

श्रीश्रीश्रीकुल-ब्रह्मचर्याश्रम, चूरु (राजस्थान)

गाताप्रस गोरखपुर (प्रधान कार्यालय—श्रीगणेशचरण कलकत्ता) द्वारा संचालित राजस्थानक चूरु नगर-स्थित इस आश्रमक गालका लिय प्राचीन भारतीय संस्कृति एव चर्दिक परम्परानुरूप शिक्षा-दाशा और आयामका उचित ध्यवस्था है। इस आश्रमकी स्थापना ब्रह्मलीन परम श्रद्धय श्रीवन्द्यदयालजा गण्यदकाद्वारा आजस लगभग ७४ वर्ष पूर इस विशिष उद्देश्यस का गया थी कि इसम पढनेवाल बालक अपनी संस्कृतिक अनुरूप विशुद्ध संस्कार तथा तदनुरूप शिक्षा प्राप्तकर सचरिष, आध्यात्मिक दृष्टिस सम्पन्न आदर्श भावी नागरिक बन सक—एतदर्थ भारतीय संस्कृतिके अमूल्य खात—वेद तथा शास्त्रद्वयद्वारा आदि शास्त्रा एव प्राचीन आचार-विचारको दोभाका यहाँ विशिष प्ररन्थ है। संस्कृतक मुख्य अध्ययनक साथ अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी विषयाका शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। विस्तृत जानकारीके लिय मन्त्री श्रीश्रीश्रीकुल-ब्रह्मचर्याश्रम चूरु (राजस्थान)—क पतर पर सम्पर्क करना चाहिय।

व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानम दाना विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-रत्न हैं। इनक पठन-पाठन एव मननस मनुष्य लोक-परलोक दानाम अपना कल्याण-यापन कर सकता है। इनके स्वाध्यायम वर्ण-आश्रम जाति अवस्था आदि काई भी बाधक नहीं है। आजके इस कुममयम इन दिव्य ग्रन्थके पाठ और प्रचारका अत्यधिक आवश्यकता है। अत धर्मपरायण जनताको इन कल्याणमय ग्रन्थाम प्रतिपादित मिदन्ता एव विचारामे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेक सदुद्देश्यस श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघकी स्थापना की गयी है। इसके मदस्याकी सट्या इस समय लगभग ३० हजार है। इसम श्रीगीताक छ प्रकारक और श्रीरामचरितमानमक तान प्रकारक सम्प्य बनाय गये हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागक अन्तर्गत नित्यप्रति इष्टद्वयक नामका जप ध्यान और मुक्तिनी पूजा करनेवाल सदस्योंकी श्रेणी भा है। इन सभाका श्रीमद्भगवद्गीता एव श्रीरामचरितमानमक नियमित अध्ययन तथा उपासनाका सत्परणा दी जाती है। सदस्यताका काई शुल्क नहीं है। इच्छुक मज्जन 'परिचय-पुस्तिका' नि शुल्क सैगजकर पूरा जानकारी प्राप्त करनेकी कषा कर एव श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानमके प्रचार-यज्ञम सम्मिलित होकर अपने जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त कर।

पत्र-ध्यवहारका पता—मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ, पञ्जालय—स्वर्गाश्रम पिन—२४९३०४ (वाया-ऋषिकेश), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-सघ

मानव-जीवनकी सर्वतुमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासके लिय जाँवना सत्यता मरनाता निष्कपटता सदाचार भगवत्परायणता आदि देवी गुणाका ग्रहण और अमत्य क्राध लाभ मोह द्वेष, हिंसा आदि आसुरी गुणाका त्याग ही एकमात्र श्रद्ध और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रको इस यत्नम अवगत करानेक पावन उद्देश्यस लगभग ५० वर्ष पूर्व 'साधक-सघ' की स्थापना की गया था। इनका मदस्यता-शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामा स्ना-पुष्पाका इसका सदस्य बनना चाहिये। सदस्योंके लिय ग्रहण करनेके १२ आर त्याग करनेक १६ नियम बन हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनिन्दी' एव एक 'आवेदन-पत्र' भेजा जाता है। सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बहनाको 'साधक-दैनिन्दी' का वर्तमान मूल्य रु० २०० तथा डाकडरु रु० १००—कुल रु० ३०० मात्र डाकडरु या मनीआर्डरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हे सैगवा लेना चाहिये। सघके सदस्य इस दैनिन्दीमे प्रतिदिन साधन-मध्यस्था अपन नियम-पालनका विवरण लिखत है। विशिष जानकारीके लिये कृपया नियमावली नि शुल्क सैगवाइष।

पता—संयोजक, 'साधक-सघ' पञ्जालय—गीताप्रेस गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानम दाना मज्जनमय एव दिव्यतम ग्रन्थ हैं। इनमे मानवमात्रक अपना सदस्याओंका समाधान मिल जाता है तथा जीवनम अपूर्व सुख शान्तिका अनुभव हाता है। प्राय सम्पूर्ण विश्वम इन अमूल्य ग्रन्थाका समदर है आर कराडा मनुष्याने इनक अनुवादका भी पढकर अवर्णनाय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थाके प्रचारक द्वारा लोकमानसका अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी दृष्टिस श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानमकी परीक्षाओंका प्रबन्ध किया गया है। दोना ग्रन्थाकी परीक्षाआय चेतनवान लगभग दस हजार पराश्रार्थीयक लिय २०० परीक्षा-कन्दाकी व्यवस्था है। नियमावली सैगनाके लिये कृपया निम्नलिखित पतर पर पत्र-व्यवहार कर।

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति पञ्जालय—स्वर्गाश्रम पिन—२४९३०४ (वाया-ऋषिकेश) जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

‘भगवल्लीला-अङ्क’ की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- नाचत त्रेलोकनाथ माखन के काजे	१	२३- जन्म कर्म च मे दिव्यम् (ब्रह्मलोक परम श्रद्धय	
मङ्गलाचरण—		श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	४६
२- वैदिक स्तवन	२	२४- श्रीभगवन्नाम-सकीर्तन एव भगवल्लीला-	
३- कुर्वन्तु वो मङ्गलम्	३	चिन्तनस ही कल्याण सम्भव हे	
४- पञ्चदश-स्तुति	४	(पूज्यपाद नित्यलीलालीन श्रीहरियावाजी	
५- दशावताररूप जगदीश्वरकी जय हो।	५	महाराजके सदुपदेश) [प्रस्ताता—	
६- नमोऽस्तु सतत मम शङ्कराय	६	भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा]	५२
७- प्रसीद विष्णो भगवन् नमस्त	७	२५- भगवत्-लीला-चिन्तन कैसे हा।	
८- जन्म कर्म च मे दिव्यम्	९	(नित्यलीलालीन श्रद्धय भाईजी श्रीहनुमान-	
९- ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपापै	१०	प्रसादजी पोद्दार)	५४
१०- भगवल्लीला-कथाका वेशिष्टय	१२	आशीर्वाद—	
११- परब्रह्मकी विश्वरूप-लीलाका दशन	१४	२६- परमशिवकी परम लीला (अनन्तश्रीविभूषित	
(राधेश्याम खमका)	१४	दक्षिणामायस्थ शृंगरी-शारदा-	
प्रसाद—		पीठाधीश्वर जगद्गुरु शकराचार्य स्वामी	
१२- आदिकवि महर्षि वाल्मीकिका मधुरतम		श्रीभारतातीर्थजी महाराज)	५९
आदि-लीला-चित्रण	१७	२७- लीलामयका लीला-तत्त्व (श्रीमत् स्वामी	
१३- भगवान् व्यासदेवका भगवल्लीला-आकर्षण	१८	श्रीनिगमानन्दजी सरस्वती परमहसदेव)	
१४- अमलात्मा परमहस श्रीशुकदेवजीकी		[बँगला-भाषासे अनूदित—	
भगवल्लीला-निष्ठा	१९	अनुवादक—प्रभाकर महान्ति]	६२
१५- भगवत्पाद आद्यशकराचार्यका भगवल्लीला-		२८- कृष्णस्तु लीलामय (अनन्तश्रीविभूषित	
चिन्तन	२०	द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु	
१६- जब अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा-		शकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी	
लीलाओका स्मरणकर अभिभूत हो उठे		महाराज)	६५
(ब्रह्मलीन जगद्गुरु शकराचार्य ज्योतिष्पीठा-		२९- लीला-कथाक श्रवणस परमधामकी प्राप्ति	६७
धीश्वर स्वामी श्रीकृष्णनोधाश्रमजी महाराज)		३०- भगवल्लीलाके कुछ रहस्य (दण्डी स्वामी	
[प्रयक—श्रीशिवकुमारजी गोयल]	२१	श्री १०८ श्राविपिनचन्द्रानन्द सरस्वताजी	
१७- रामावतारका महत्त्व (स्वामी श्रीविवकानन्दजी)	२२	‘जज स्वामी’)	६८
१८- श्रीरासलीलारहस्य (ब्रह्मलीन धर्मसम्प्रदा स्वामी		३१- भगवत्तत्त्व-भगवल्लीला-रस-रहस्य	
श्रीकरपात्रीजी महाराज)	२५	(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शकराचार्य	
१९- श्रीकृष्णवतारका रहस्य (ब्रह्मलीन स्वामी		पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रानिधिलानन्द सरस्वतीजी	
श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज)	३२	महाराज)	७०
२०- श्रीअयोध्या-माहात्म्य (जगद्गुरु रामानुजाचार्य		३२- लाकवतु लालाकैवल्यम्	
स्वामी श्रीश्यामनारायणाचार्यजी महाराज)	४१	(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)	७४
२१- विविध रूपाम हनुमान् (गोलोकवासी सत		३३- भगवान्का लीला-वैभव (अनन्तश्रीविभूषित	
पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज)		तमिलनाडुशस्त्रथ काञ्चीकामकाटि-	
[सकलनकर्ता—डॉ० श्रीविद्याधरजी द्विवेदी]	४३	पीठाधीश्वर जगद्गुरु शकराचार्य स्वामी	
२२- परमात्म-साक्षात्कार	४५	श्रीजयन्त्र सरस्वताजी महाराज)	७६

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
३४- श्रीकृष्णलीलाका विश्वव्यापी प्रभाव (श्रीमद् ए० सी० 'भक्तिवेदान्त' स्वामी प्रभुपादजी महाराज)	७७	लक्ष्मणका प्रस्थान (७) जनकपुरम यदार्पण तथा नगर-दर्शन (८) श्रीसीता-राम-विवाह-लीला (साकेतवासी लक्ष्मणकिलाधीश स्वामी श्रीसीतारामशरणजी महाराज)	१२८ १२९ १३१
३५- भगवल्लीलाको तात्त्विक भौमासा (अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वापाय श्रीकाशी- सुमेरूपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्वतीजी महाराज)	७९	४५- श्रीशिव-लीला-चिन्तन (१) सतीशिरामणि सती और भगवान् मदालिश	१४५-१६६ १४५
३६- सूरसागरम कृष्णलीलाका सरसतम वर्णन (स्वामी श्रीआकारानन्दजी महाराज आदिवदरी)	८३	(२) पावता-शंकरको विवाह-लीला (३) भगवान् शंकरका शाश्वत नृत्य (४) लीला-पुण्यात्तम श्रीकृष्णचन्द्रजीकी शिवापासना	१४९ १५९ १६१
३७- लीला-पुरुषात्तम श्रीकृष्णकी लीलाका प्रयोजन (अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्- विष्णुस्वामिमितानुयायि श्रीगोपाल- वर्णवर्पाठाधीश्वर श्री १००८ श्रीविद्वलेशजी महाराज)	८६	(५) ब्रह्माजीकी शिवापासना (६) शिवकृष्णम दानवीर राजा बलिको प्रादुर्भाव (७) पञ्चाक्षर-मन्त्रकी महिमा	१६३ १६४ १६६
३८- भगवान् ब्रह्मा	८८	४६- गणश-लीला-चिन्तन (१) बाल-लीला (२) विवाहकी म्मथा (३) गजयन्त्रका परिणय (४) छिन्न फाँटिकेय (५) महिमाय्य मोदक-प्राप्ति (६) कुशाग्रयुद्धि (७) संहितकारी (८) दवताआका छिद्रान्वयण (९) मङ्गलमूर्ति ज्योतिषी जन (१०) गिवा-शिवका पुन काशी-आगमन (११) महाभारत-लक्षण (१२) ब्रह्माद्वारा गणश-पूजा (१३) जिप्सुकी गणशापासना (१४) गुस्समदनी गणशापासना (१५) त्रिपुरकी गणशापासना (१६) दवताआद्वारा गणशापासना (१७) शिवका गणशापासना (१८) शराधारी गणशापासना (१९) दवताआद्वारा गणश-चन्दना (२०) अभिशा चन्द्र	१६७-१८३ १६७ १६७ १६९ १६९ १६९ १७० १७० १७१ १७२ १७३ १७३ १७४ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १८० १८१ १८२
३९- भगवल्लीलाका तत्त्व (श्रद्धय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	८९	४७- पराम्या-लीला-चिन्तन (१) भगवती मृन् प्रकृतिक विविध लीलायागम चिन्तन	१८४-२०९ १८४
४०- श्रीनाथ दैवत-लीला-वर्णन (श्रीगारमपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवधनाथजी महाराज)	९०	[१] भगवती मूर्तियों	१८४
४१- भगवल्लीला-रहस्य (महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीजगदबलीजी प्रह्लादचारी)	९४		
४२- श्रीकृष्णक लीला-विलासका परिचय— लीलाका अर्थ (पद्मभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)	९६		
लीला-चिन्तन—			
४३- श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन (१) जन्म-महात्सव (२) शिशु श्रीकृष्णका अन्नप्राशन-महात्म्य कुम्बरक द्वारा गाकृतम म्मणजुष्टि (३) श्रीकृष्णका मनार वाललीलाएँ (४) मणिस्तम्भ-लाता (प्रथम नवनीत- हरण-लाता)	९९-१२० ९९ १०६ १११ ११६		
४४- श्रीरामलीला-चिन्तन (१) मयागपुरपातमका प्रादुर्भाव—(श्रीराम- जन्म-महात्सव) (२) भरतान्ता जन्म (३) बालप्राज्ञा (४) पुष्कर-त्रोट (५) मार्गि विभक्तिप्रका शुभागमन (६) मार्गि विभक्तिप्रका साय राम-	१२१-१४४ १२१ १२४ १२५ १२६ १२६		

- [२] रासेश्वरी श्रीराधा १८४
 [३] भगवती पद्मिनीकी लीला-कथा १८५
 [४] देवी दक्षिणाके आविर्भावकी लीला १८७
 [५] माता स्वधाका लीला-आख्यान १८७
 [६] माता स्याहा देवीकी आविर्भाव-लीला १८८
 [७] देवी मङ्गलचण्डीका लीला-आख्यान १९०
 [८] देवी मनसाकी लीला-कथा १९०
 [९] देवी पृथ्वीकी लीला-कथा १९३

(२) देवीक शताक्षरी शाकम्भरी तथा दुर्गा
 नामवाले लीला-विग्रहाकी कथाका
 चिन्तन १९४

(३) देवी रक्तदन्तिका भीमा भामरी एव नन्दा-
 रूप विग्रहाक लीला-आख्यान १९७
 [१] देवी रक्तदन्तिकाकी लीला-कथा १९७
 [२] देवी भीमाका आख्यान १९८
 [३] भगवती भ्रमरादेवीकी लीलाएँ १९९
 [४] देवी नन्दा (विन्ध्यवासिनी)-की
 लीला-कथा २०१

(४) भगवता सरस्वतीका लीला-कथा २०२
 (५) जगज्जनना लक्ष्मीकी प्राकट्य-लाला २०५
 ४८- सूर्य-लीला-चिन्तन २१०-२१५
 (१) सूर्यक परब्रह्म होनेकी लीला-कथा २१०
 (२) भगवान् श्रीरामकी आदिप्यापासना २११
 (३) सूर्यदेवद्वारा हनुमान्जीका विद्या-दान २११
 (४) भगवान् सूर्यका अक्षयपात्र २१२
 (५) सूर्यप्रदत्त स्यमन्तकमणिकी कथा २१४

भगवल्लीला-विमर्श—

- ४९- लाला—सृष्टिका एकमात्र प्रयाजन
 (५० ब्रालालविहाजी मिश्र) २१६
 ५०- 'भगवल्लीला' शब्दका धातुगत अर्थ परिभाषा
 पयाय आर लालाका स्वरूप (डॉ० श्रीनरेशजी
 झा शास्त्रचुडामणि स्कालर २१९
 ५१- भगवल्लीला-स्वरूप एव वैशिष्ट्य
 (डॉ० श्रायदप्रकाशजी शास्त्री
 एम्०ए० पा-एच्० डी०) २२१
 ५२- भगवान् शप २२३
 ५३- 'करउँ सकल रघुनायक लाला' (आचार्य
 श्रीकृपाशकरजी रामायणा) २२४
 ५४- गोकुल-लालाका आध्यात्मिक सदश (आचार्य
 डॉ० श्रीविष्णुदत्तजी राऊस पा-एच्० डी०
 डॉ० लिट०) २२६

- ५५- भगवदवतार-लीलानुवर्णन (डॉ० आचार्य
 श्रीगौरकृष्णजी गोस्वामी शास्त्री, आयुर्वेद-
 शिरामणि काव्य-पुराण-दर्शन-तीर्थ) २२८
 ५६- श्रीकृष्णकी रासलीला एव उसका आध्यात्मिक
 रहस्य (आचार्य श्रीरामगोपालजी गास्वामी
 एम्०ए०, एल्०टी० साहित्यरत्न) २३०
 ५७- लीलाधरकी दिव्य-लीला (श्रीनारायणदासजी
 भक्तमाली) २३२
 ५८- परब्रह्म-स्तुति २३६
 ५९- लीलापुरोत्तम भगवान् श्रीकृष्णकी ऐश्वर्य
 एव माधुर्यमयी लीलाएँ (आचार्य
 डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र) २३७
 ६०- विश्व-ब्रह्माण्ड-लीलाके सूत्रधार—परब्रह्म
 परमात्मा (प्रो० श्रीसिद्धेश्वरप्रसादजी
 रायपाल—त्रिपुरा) २३९
 ६१- भगवान्की द्वैध-लीला (डॉ० श्राधुवनश्वरप्रसादजी
 वर्मा 'कमल' एम्०ए० डी०लिट०) २४१
 ६२- श्रीरामने भी शिवलीला की
 (श्रीलक्ष्मणप्रसादजी व्यास) २४३
 ६३- भगवल्लीला-शक्तिका स्वच्छन्द विलास
 (श्राश्यामलालजी हकीम) २४५
 ६४- निरन्तर नाम-जप एव भगवल्लीला-दर्शन
 (डॉ० श्रीसत्यपालजी गायल, एम्०ए०
 पी-एच्० डी० आयुर्वेदरत्न) २४८
 ६५- श्रीभगवान्की लीलाआस पग-पगपर
 प्रेरणा (श्रीशिवकुमारजी गायल) २५०
 ६६- भगवल्लीला-चिन्तन (श्रीराजशजी पाठक,
 शास्त्री 'दीन') २५२

पञ्चदेवोक्त लीला-आख्यान—

- ६७- (१) लीलावपु भगवान् श्रीगणेशजी
 लीला-वैचित्र्य २५६-२६३
 [१] भगवान् गणेशजी २५६-२६३
 लीलाएँ २५६
 [२] अस्वाभाविक २५६
 [३] पार्वताका २५६
 श्रीकृष्णके २५६
 [४] परब्रह्म २५६
 [५] पार्वती २५६
 [६] पार्वती २५६
 [७] गणेशजी २५६
 [८] पार्वती २५६

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
[९] गजमुख एकदन्त हुए	२६४	उद्धार	३०४
[१०] गणेशका तुलसीका शाप	२६६	[३] भक्तश्रेष्ठ ध्रुवकं लिये भगवान्का	
[११] श्वेतकल्पकी गणशोत्पत्तिकी कथा	२६७	अवतार	३०४
[१२] गणेशका शिवगणास अद्भुत युद्ध	२६८	[४] अजामिलपर कृपा	३०५
[१३] शिवके त्रिशूलसे दण्डपाणि गणेशका		[५] भक्त भद्रतनु और उनके गुरु दान्त	३०६
मस्तक कटा	२६९	(२) भगवान्के सगुण स्वरूप और	
[१४] शिवाकी व्यथा और उनका कोप	२७०	अवतार-लीलाएँ—	३०८—३२९
[१५] माता पार्वतीकी स्तुति	२७१	[१] श्रीसनकादि-३०९, [२] भगवान् वासुदेव-३१०	
[१६] दण्डपाणि गजमुख हुए	२७१	[३] देवर्षि नारद-३११, [४] भगवान् नर-	
[१७] आनन्दोत्सव और गजमुखकी वर-प्रदान	२७२	नारायण-३१३, [५] भगवान् कपिल-३१४,	
(२) भगवान् श्रीगणेशके विभिन्न अवताराकी		[६] भगवान् दत्तात्रेय-३१४ [७] भगवान्	
लीला-कथाएँ	२७४—२८२	यज्ञ-३१५ [८] भगवान् ऋषभदेव-३१५	
[१] महोत्कटका प्राकट्य एव उनकी लीलाएँ	२७४	[९] भगवान् आदिराज पृथुके रूपमें-३१६	
[२] भगवान् मयूरेश्वरकी लीला-कथा	२७६	[१०] भगवान् मत्स्य-३१७, [११] भगवान्	
[३] श्रीगजाननकी प्राकट्य-लीला	२७८	कच्छप-३१८, [१२] भगवान् धन्वन्तरि-३१८,	
[४] मीधूषकेतु	२८२	[१३] भगवान् मोहिनीरूपमें-३१९	
[५] श्रीगणेशके प्रमुख आठ अवतार	२८२	[१४] भगवान् नृसिंह-३१९	
(६८) भगवान् सूर्य और उनकी लीला-कथाएँ	२८३	[१५] भगवान् वामन-३२१, [१६] भगवान्	
(१) भगवान् सूर्यकी महिमा और ब्रह्ममयता	२८३	परशुराम-३२२, [१७] भगवान् व्यास-३२२,	
(२) सूर्यक विविध लीला-विग्रह	२८६—२९०	[१८] भगवान् श्रीगम-३२३, [१९] भगवान्	
[१] भगवान् सूर्यक द्वादश लीला-विग्रहाक		बलराम-३२५ [२०] भगवान् श्रीकृष्ण-३२५,	
आख्यान	२८७	[२१] भगवान् बुद्ध-३२८, [२२] भगवान्	
[२] सूर्यार्च्य-दानकी महत्ता	२८८	कल्कि-३२९ [२३] भगवान् हंस-३२९	
[३] सूर्यकी आराधनास पराराज		[२४] भगवान् हयग्रीव-३२९	
राज्यवर्धनको दीध आयुकी प्राप्ति	२८९	७०—(१) भगवान् शिवकी अवतार-लीलाएँ	३३०—३३१
[४] भगवान् सूर्यका परिवार	२८९	[१] परिवार, पापद निवास आयुध एव वाहन	३३०
(३) भगवान् भुवनभास्करकी कृपामयी		[२] सूर और असुर दानाके उपास्य	३३१
लीलाएँ	२९०—२९६	(२) भगवान् शिवकी विविध लीला-मूर्तिगो	
[१] महर्षि याज्ञवल्क्यपर भगवान् सूर्यकी कृपा	२९२	एव उनके ध्यान-स्वरूप	३३१—३३२
[२] सूर्योपासक महर्षि विरवामित्रपर		[१] पञ्चमूर्ति	३३१
मवितादयका अनुग्रह	२९३	[२] भगवान् शिवके पञ्चकृत्य	३३१
[३] भक्तक अधीन रहनेकी एक लीला	२९३	[३] अष्टमूर्ति	३३१
[४] सायम्पर भगवान् भास्करकी कृपा	२९४	[४] ज्योतिर्लिङ्ग	३३१
[५] आरोग्य-दानकी एक अन्य लीला-कथा	२९५	[५] सदाशिव	३३२
(४) काशीक द्वादश आदित्याकी पौराणिक		[६] महामृत्युञ्जय	३३२
कथाएँ (राधेश्याम रोमका)	२९६	[७] महेश	३३२
६९—(१) भक्त-वत्सल भगवान् विष्णुकी		[८] अर्धनारीश्वर	३३२
दिव्य लीलाएँ	३०२—३०८	(२) भगवान् शिवाके कतिपय नाम-विग्रहाक	
[१] भगवान् विष्णुक स्वरूप-ध्यानकी		आख्यायिका	३३२
विमर्शना	३०३	(४) भगवान् शिवके विविध लीला-कथाएँ	३३४—३४३
[२] भगवान्द्वारा हरि-रूपमें गजन्द्रका		[१] भगवान् शिवक नन्दोद्धार-	

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
अवतारकी लीला	३३४	साहित्यालंकार)	३७३
[२] कालभैरव नामक अवतारकी लीला	३३५	७९- हरिहरश्वरका मिलन—एक लीला-रहस्य	
[३] यक्षावतार-लीला	३३६	(डॉ० श्राकशवरधुनाथजी कान्हर, एम्०ए०,	
[४] दुर्वास-अवतार-लीला	३३६	पी-एच्०डी०)	३७६
[५] भगवान् शंकरकी हनुमदवतार-		८०- आशुताप शिवकी निग्रहानुग्रह-लीला	
लीला-कथा	३३७	(डॉ० श्रीरामकान्तजी झा)	३७९
[६] शिवजीक पिप्पलादावतारकी कथा	३३७	८१- विश्व-नाटकका चतुर खिलाडी—शिव	
[७] भगवान् शिवक द्विजेश्वरावतारकी		(राष्ट्रपति-सम्मानित पण्डित	
कथा	३४०	श्रीजानकीनाथजी काल 'कमल')	३८२
[८] यतिनाथ एव हसावतारकी लीला	३४१	८२- मयादापुरपातम श्रीरामकी आदर्श लीलाएँ	
[९] भगवान् शिवकी अर्धनारीश्वर-		(मानसरल सत श्रीसीतारामदासजी)	३८३
लांला	३४२	८३- हनुमान्के माध्यमसे सेवकाके गर्वका दमन	
७१-(१) पराम्या भगवतीकी लीला-चरित	३४४-३४६	(श्राशिवनाथजी दुबे एम्०कॉम्०, एम्०ए०,	
[१] पराशक्ति भगवती श्रीदुर्गा	३४४	साहित्यरत्न धर्मरत्न)	३८४
[२] दुर्गादेवीका आविर्भाव	३४५	८४- भगवान् विष्णुकी कल्याणकारी लीला	
(२) महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती	३४६-३४९	(श्रीअजुनलालजी चन्सल)	३८६
[१] महाकालीका उत्पत्ति	३४६	आर्यग्रन्थीम भगवल्लीला—	
[२] महालक्ष्मीकी उत्पत्ति	३४७	८५- श्रामन्त्रागतम दिव्य लीला-तत्त्व	
[३] महासरस्वतीकी उत्पत्ति	३४७	(डॉ० श्रीविद्यानिवासजी मिश्र)	३८९
(३) दस महाविद्याआक लीला-आख्यान	३४९	८६- तुलसी-काव्यम श्रीराम-लीला	
(४) भगवतीके विविध नामरूपाका लीला	३५३	(डॉ० श्रीसुकदवरायजी, एम्०ए०,	
(५) श्रीविद्याक लाला-विग्रह—एक कथानक	३५४	पा-एच्०डी० साहित्यरत्न)	३९५
विविध देवों तथा अवतारकी लीलाएँ—		८७- श्रीरामचरितमानसम भगवान् श्रीरामकी	
७२- मयादापुरपातम भगवान् श्रीरामकी आदर्श		अनरङ्ग-लीलाएँ (मानस-मराल	
लीलाकी एक झोंकी (मानसमञ्ज		डॉ० श्रीजगशनायरायजी 'भोजपुरी')	३९७
आचार्यप्रवर प० श्रासच्चिदानन्ददासजी		८८- श्रीमद्भगवद्गीताम श्रीकृष्णकी विश्वरूप-	
रामायणी महाराज)	३५७	दर्शन-लाला (डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा	
७३- सेतुबन्ध भगवान् रामकी अद्भुत लीला		साहित्याचार्य एम्०ए० (संस्कृत-	
(डॉ० श्रीआमृप्रकाशजी द्विवेदी	३६०	हिन्दी-दर्शनशास्त्र), एम्०एड०	
७४- कुमार कातिकयका लीला-कथा	३६२	पा-एच्०डी०)	३९९
७५- लीलावतार अवधूतश्रेष्ठ भगवान्		८९- 'कुमारसम्भव' मे वर्णित शिवलीला	
'श्रीदत्तात्रय' (प० पू० दण्डी स्वामी		(विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीरजन सूरिदेवजी)	४०१
श्रीमद्व्यासश्वरदयतीर्थजी महाराज)	३६४	९०- निगुणापासनापरक रामनेहि सत-साहित्यम	
७६- श्रीजगन्नाथदेवका प्राकट्य-रहस्य		भगवल्लीला-दर्शन (खडापा रामनेहि	
(ब्रजके एक महत्ता)	३६७	सम्प्रदायाचार्य श्रापुरपातमदासजी शास्त्री)	४०४
७७- म्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमज्ज विभुम्		९१- श्राकृष्णका लीलाआस पग बुदेती लाक-गीत	
(श्रीगणाधरजी गुरु जी० ए०, एल्-एल्०बी०)		(डॉ० श्राहरोमाहनजी पुवार)	४०६
[अनुवादक—श्रीरवीन्द्रनाथजी गुरु]	३७०	९२- पुरातत्त्वम श्राकृष्ण-लीला-चरित्रक शिला-	
७८- पुष्टि-पुरुपातम प्रभु श्रानाथजी एव उनक		पट्टकी प्राप्ति (विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीराजश-	
विविध लीला-आख्यान		कुमारजी ठपाध्याय नार्मदय एम्०ए०,	
(श्रीप्रभुदासजी वराणा एम्०ए० बा०एड०		पी-एच्०डी० आचार्य)	४०७

میرزا محمد علی

कुर्वन्तु वो मङ्गलम्

[समस्त देवतागण आपका मङ्गल करे]

श्रीमत्पङ्कजविष्टरो हरिहरो वायुर्मेन्द्रोऽनलश्चन्द्रो भास्करवित्पालवरुणा प्रेताधिपाद्या ग्रहा ।
 प्रद्युम्नो नलकूबरौ सुरगजश्चिन्तामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरश्च लाङ्गलधर कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥
 गौरी श्री कुलदेवता च सुभगा भूमि प्रपूर्णा शुभा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रतारुन्धती ॥
 स्वाहा जाम्बवती च रुक्मभगिनी दु स्वप्रविध्वसिनी वेलाश्चाम्बुनिधे समीनमकरा कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥
 गङ्गा सिन्धुसरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूर्मेन्द्रतनयाश्चर्मण्वती देविका ॥
 क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता गया गण्डकी पुण्या पुण्यजलै समुद्रसहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥
 लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा धेनु कामदुषा सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाङ्गना ।
 अश्व सप्तमुख विष हरिधनु शङ्खोऽमृत चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिन कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥
 ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सूर्यो ग्रहाणा पति शक्रो देवपतिर्हविर्हुतपति स्कन्दश्च सेनापति ।
 विष्णुर्द्युन्नपतिर्यम पितृपति शक्ति पतीना पति सर्वे ते पतय सुमेरुसहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥

सर्वेश्वर्यसम्पन्न ब्रह्मा, विष्णु एव शिव, वायुदेव, देवराज इन्द्र तथा अग्निदेवता, चन्द्रदेवता, भगवान् सूर्य, धनाध्यक्ष कुबेर वरुण और सप्तमीपुरीके स्वामी यमराज, सभी ग्रह श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्न, नल और कूबर ऐरावत गज, चिन्तामणि रत्न कौस्तुभमणि शक्तिको धारण करनेवाले स्वामी कार्तिकेय तथा हलायुध बलराम—ये सब आप लोगोका मङ्गल करे। भगवती गौरी (पार्वती), भगवती लक्ष्मी, अपने कुलदेवता, सौभाग्ययुक्त स्त्री, सभी धन-धान्यासे सम्पन्न पृथ्वीदेवी, ब्रह्माकी पत्नी सावित्री और सरस्वती कामधेनु, सत्य एव पातिव्रत्यको धारण करनेवाली वसिष्ठपत्नी अरुन्धती, अग्निपत्नी स्वाहादेवी कृष्णपत्नी जाम्बवती, रुक्मभगिनी रुक्मिणीदेवी तथा दु स्वप्ननाशिनी देवी, मीन और मकरासे समुक्त समुद्र एव उनकी वेलाएँ—ये सब आप लोगोका मङ्गल कर। भागीरथी गङ्गा सिन्धु, सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू तथा मेहेन्द्र पर्वतसे नि स्रुत समस्त नदियाँ, चर्मण्वती देविका नामसे प्रसिद्ध देवनदी, क्षिप्रा वेत्रवती (बेतवा), महानदी, गयाकी फल्गुनदी गण्डकी या नारायणी—ये सब पुण्य जलवाली पवित्र नदियाँ अपने स्वामी समुद्रके साथ आप लोगोका मङ्गल कर। भगवती लक्ष्मी कौस्तुभमणि पारिजात नामका कल्पवृक्ष वारुणीदेवी वैद्यराज धन्वन्तरि चन्द्रमा कामधेनु गौ, देवराज इन्द्रका ऐरावत हस्ती रम्भा आदि सभी अप्सराएँ, सात मुखवाला उच्चै श्रवा नामक अश्व कालकूट विष भगवान् विष्णुका शार्ङ्गधनुष, पाञ्चजन्य शङ्ख तथा अमृत—ये समुद्रसे उत्पन्न चौदह रत्न आप लागाका प्रतिदिन मङ्गल कर। वेदोके स्वामी ब्रह्मा, पशुपति भगवान् शकर ग्रहोके स्वामी भगवान् सूर्य, देवताआके स्वामी इन्द्र हव्य पदार्थोमें श्रेष्ठ हविर्द्रव्य—पुराडाश देव-सेनापति भगवान् कार्तिकेय, यज्ञाक स्वामी भगवान् विष्णु, पितराक पति धर्मराज और सभी स्वामियाकी स्वामिनी शक्तिस्वरूपा भगवती महालक्ष्मी—ये सभी स्वामिगण पर्वतराज सुमेरुगिरिसहित आप लोगोका मङ्गल कर।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुज शशाङ्ककलयोज्ज्वल शमितघोरतापत्रयम् ।

करोतु किमपि स्फुरत्परमसाख्यसच्चिद्विभुर्धराधरसुताभुजोद्वलचित महो मङ्गलम् ॥

जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुन्दर है, जिसका मुखारविन्द मन्द मुसकानकी छटासे अत्यन्त मनाहर दिखायी देता है जो चन्द्रमाकी कलासे परम उज्ज्वल है जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापाको शान्त कर देनेमें समर्थ है जिसका स्वरूप सच्चिन्मय एव परमानन्दरूपस प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीके भुजपाशसे आवृष्टित है वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुञ्ज सबका मङ्गल कर।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पञ्चदेव-स्तुति

विष्णु

उद्यत्कोटिदियाकराभमनिश शङ्ख गदा पद्मज चक्र विभ्रतमिन्द्रावसुमतीसशाभिपार्श्वद्वयम् ।
काटीराङ्गदहारकुण्डलधर पीताम्बर कौस्तुभदीप्त विश्वधर स्यवक्षसि लम्बश्रीवत्सचिह्न भजे ॥
उदीयमान कराडा सूर्यक समान प्रभातुष्य अपन चारा हाथाम शङ्ख गदा पद्म तथा चक्र धारण किय हुए एव दाना
भागामें भगवती लक्ष्मी और पृथ्वीदेवीस सुशाभित किरौट-मुकुट कपूर हार आर कुण्डलाम समतकृत कौस्तुभमणि
तथा पीताम्बरस ददोष्यमान विग्रहयुक्त एव वक्ष स्थलपर श्रोत्रवत्स-चिह्न धारण किय हुए भगवान् विष्णुका मैं निरन्तर
स्मरण-ध्यान करता हूँ ।

शिव

ध्यायेन्नित्य महेश रजतगिरिनिभ चारुचन्द्रावतस रत्नाकल्पाज्वलाङ्ग परशुमृगवराभीतिहस्त प्रसनम् ।
पद्मासीन सप्तन्तातु स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्ति वसान विश्वाद्य विश्ववीज निखिलभयहर पञ्चवक्त्र त्रिनत्रम् ॥
चौदीके पर्वतक समान जिनकी श्वत कान्ति है जा सुन्दर चन्द्रमाका आभूषणरूपस धारण करते हैं रत्नमय अलंकारस
जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनक हाथाम परशु, मृग, वर और अभयमुद्रा है जा प्रसन हैं पद्म आसनपर विराजमान हैं
देवतागण जिनक चार आर खड हाकर स्तुति करते हैं, जा त्राघका चाल पहनन हैं जा विश्वके आदि जगत्की उत्पत्तिके
बीज ओर समस्त भयाका हरनवाल हैं जिनक पाँच मुख और तान नत्र हैं उन महेश्वरका प्रतिदिन ध्यान करना चाहिये ।

गणेश

खर्व स्थूलतनु गजेन्द्रवदन लम्बादर सुन्दर प्रस्यन्दमदगन्धलुब्धमधुपव्यालालगण्डस्थलम् ।
दन्ताघातविदारितारिरुधिर सिन्दूरशोभाकर चन्द शलसुतासुत गणपति सिद्धिप्रद कामदम् ॥
जा नाट आर माट शरीरवाल हैं जिनका गजराजके ममान मुख आर लग्न उदर है जा सुन्दर है तथा बहत हुए
मदकी सुगन्धक ताभी भीराके चाटनसे जिनका गण्डस्थल चपल हो रहा है दाँताका चाटस विदाण हुए शत्रुआक खूनसे
जो मन्दूरकी-सी शाभा धारण करत है कामनाआक दाता और सिद्धि दनवाले उन पार्वतीक पुत्र गणेशजीको मैं वन्दना
करता हूँ ।

सूर्य

रक्ताम्बुजासनमशपगुणकमिन्धु भानु समस्तजगतामधिप भजामि ।
पद्मद्वयाभयवरान् दधत कराब्जैर्पाणिक्वमोलिमरुणाङ्गरुचि त्रिनत्रम् ॥
लाल कमलके आसनपर समासीन सम्पूर्ण गुणाक रत्नाकर अपन दोना हाथाम कमल और अभयमुद्रा धारण किये
हुए, पद्मराग तथा मुक्ताफलके समान सुशोभित शरीरवाल अखिल जगत्क स्वामी तीन नत्रासे युक्त भगवान् सूर्यका मैं
ध्यान करता हूँ ।

दुर्गा

सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्ख चक्रधनु शराश्च दधती नरैस्त्रिभिः शाभिता ।
आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरत्नाङ्गीरणनूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नाल्लसत्कुण्डला ॥
जा सिंहकी पीठपर विराजमान है जिनके मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट है जो मरकतमणिके ममान कान्तिवाला अपनी
चार भुजाआम शङ्ख चक्र धनुष आर त्राण धारण करता है तान नत्रासे सुशाभित हाती है जिनके भिन्न-भिन्न अङ्ग
बोधे हुए बाजूबद हार कङ्कण खनपनाती हुई करधना आर रत्नधन करत हुए नूपुरासे विभूषित है तथा जिनके कानाम
रत्नजटित कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करनवाली हो ।

दशावताररूप जगदीश्वरकी जय हो!

प्रलयपयोधिजले	धृतवानसि	यदम् । विहितविहितचरित्रमखेदम्	॥
केशव	धृतमीनशरीर	जय जगदीश	हर ॥ १ ॥
क्षितिरतिविपुलतरे	तव तिष्ठति	पृष्ठे । धरणिधरणकिणचक्रगण्डे	॥
केशव	धृतकच्छपरूप	जय जगदीश	हर ॥ २ ॥
घसति दशनशिखरे	धरणी तव लग्ना । शशिनि	कलङ्ककलेव निमग्ना ॥	
केशव	धृतसूकररूप	जय जगदीश	हर ॥ ३ ॥
तव करकमलवरे	नखमद्भुतभृङ्गम् । दलितहिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम्	॥	
केशव	धृतनरहरिरूप	जय जगदीश	हर ॥ ४ ॥
छलयसि विक्रमणे	यलिमद्भुतवामन । पदनखनीरजनिजनपावन	॥	
केशव	धृतवामनरूप	जय जगदीश	हर ॥ ५ ॥
क्षत्रियरुधिरमये	जगदपगतपापम् । स्नपयसि पयसि	शमितभवतापम् ॥	
केशव	धृतभृगुपतिरूप	जय जगदीश	हर ॥ ६ ॥
वितरसि दिक्षु	रणे दिव्यतिकमनीयम् । दशमुखमौलिबलि	रमणीयम् ॥	
केशव	धृतरघुपतिवेष	जय जगदीश	हर ॥ ७ ॥
वहसि वपुषि	विशदे घसन जलदाभम् । हलहतिभीतिमिलितयमुनाभम्	॥	
केशव	धृतहलधररूप	जय जगदीश	हर ॥ ८ ॥
निन्दसि यज्ञविधेरहह	श्रुतिजातम् । सद्यहृदयदर्शितपशुघातम्	॥	
केशव	धृतयुद्धशरीर	जय जगदीश	हर ॥ ९ ॥
म्लेच्छनिवहनिधने	कलयसि करवालम् । धूमकेतुमिव	किमपि करालम् ॥	
केशव	धृतकल्किशरीर	जय जगदीश	हर ॥ १० ॥
श्रीजयदेवकविरिदमुदितमुदारम्	। शृणु सुखद शुभद भवसारम् ॥		
केशव	धृतदशविधरूप	जय जगदीश	हर ॥ ११ ॥

हे मत्स्वरूपधारी केशव ! हे जगदीश्वर ! हे हरे ! प्रलयकालके बड़े हुए समुद्रजलम बिना क्लेश नोका चलानेकी लीला करते हुए आपने वेदाकी रक्षा की थी, आपकी जय हो ॥ १ ॥ हे केशव ! पृथ्वीको धारण करनेके कारण पड़ हुए घट्टासे कठोर और अत्यन्त विशाल आपकी पीठपर पृथ्वी स्थित है, ऐसे कच्छपरूपधारी जगत्पति आप हरिकी जय हो ॥ २ ॥ चन्द्रमामें स्थित कलङ्करूपाके समान यह पृथ्वी आपका दौतकी नोकपर अटकी हुई सुशोभित हो रही है ऐसे सूकररूपधारी जगत्पति हरि केशवकी जय हो ॥ ३ ॥ हिरण्यकशिपुरूपी तुच्छ भृङ्गको चीर डालनेवाले विधिवर नुकीले नख आपके करकमलमे ह, ऐसे नृसिहरूपधारी जगत्पति हरि केशवकी जय हो ॥ ४ ॥ हे आश्चर्यमय वामनरूपधारी केशव ! आपने पर बढ़ाकर राजा बलिक छला तथा अपने चरण-नखाके जलसे लोगाको पवित्र किया ऐसे आप जगत्पति हरिकी जय हो ॥ ५ ॥ हे केशव ! आप जगतके लोगाकी क्षत्रियाके रुधिररूप जलसे स्नान कराकर उनके ताप और पापाका नाश करते हैं, ऐसे आप परशुरामरूपधारी जगत्पति हरिकी जय हो ॥ ६ ॥ जो युद्धम सब दिशाओमे लोकपालाके लिये लाभनीय रावणके सिरकी सुन्दर बलि देत हैं, ऐसे श्रीरामावतारधारी आप जगत्पति भगवान् केशवकी जय हो ॥ ७ ॥ जो अपने गौर-शरीरम हलका चोटके भयस आका मिली हुई यमुना और मेघके सदृश नीलाम्बर धारण किये रहते हैं, ऐसे आप बलरामरूपधारी जगत्पति भगवान् केशवकी जय हो ॥ ८ ॥ सद्य हृदयके कारण पशुहत्याकी कठोरता दिखाते हुए यज्ञविधानसम्बन्धी श्रुतियोंकी निन्दा करनेवाले आप बुद्धरूपधारी जगत्पति भगवान् केशवकी जय हो ॥ ९ ॥ जो म्लेच्छ-समूहका नाश करनेके लिय धूमकेतुक समान अत्यन्त भयकर तलवार चलाते हैं, ऐसे कल्किरूपधारी आप जगत्पति भगवान् केशवकी जय हो ॥ १० ॥ जयदेव कविकी कह हुई इस मनोहर आनन्ददायक कल्याणजनक ससारमे साररूपा स्तुतिकी सुना हे दशावतारधारी जगत्पति हरि ! आपकी जय हो ॥ ११ ॥

ॐ नमोऽस्तु सततं मम शङ्कराय

नमोऽस्तु सततं मम शङ्कराय

नीलप्रवालरुचिर विलसत्त्रिनेत्र पाशारुणोत्पलकपालत्रिशूलहस्तम्।

अर्धाम्बिकेशमनिश प्रविभक्तभूप बालेन्दुबद्धमुकुट प्रणमामि रूपम्॥

भगवान् अर्धनारीश्वर शिवके शरीरका दाहिना भाग नीलवर्णका और बायीं भाग प्रवाल अर्थात् मूँगी की कान्तिके समान लाल वर्णका है। उनके तीन नेत्र सुशोभित हो रहे हैं, उनके वामभागके हाथाम पाश और लाल कमल विराजमान हैं तथा दाहिनी ओरके दो हाथोमे त्रिशूल और कपाल स्थित है। इस प्रकार बायीं ओर भगवती पार्वती और दाहिनी ओर भगवान् शङ्करके सार्म्मिलित स्वरूपको जिनके अङ्गोम अलग-अलग आपूषण सुशोभित हो रहे हैं और मस्तकके ऊपर बाल-चन्द्रमा तथा मुकुट विराजित हैं मैं उस रूपको प्रणाम करता हूँ।

नमस्तुभ्य भगवते सुव्रतेऽनन्ततेजसे। नम क्षेत्राधिपतये बीजिने शूलिने नम ॥

नमस्ते ह्यस्मदादीना भूताना प्रभवाय च। चेदकर्मविदात्ताना ब्रह्मणा प्रभवे नम ॥

विद्याना प्रभवे चैव विद्याना पतये नम। नमो व्रताना पतये मन्त्राणा पतये नम ॥

अप्रमयस्य तत्त्वस्य यथा विद्या स्वशक्तिः। कीर्तितं तव माहात्म्यमपार परमात्मन ॥

शिषो नो भव सर्वत्र योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते॥

[ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करते हुए बाले—] भगवन्! आप सुव्रत और अनन्त तेजोमय हैं, आपको प्रणाम है। आप क्षेत्राधिपति तथा विश्वके बीज-स्वरूप और शूलधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप हम सभी भूतोंक उत्पत्ति-स्थान और वदोक्त सभी श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्मोंको सम्पन्न करानेवाले, समस्त ब्रह्मोंके स्वामी हैं आपको नमस्कार है। आप विद्याके आदि कारण और स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप व्रतो एव मन्त्रोंके स्वामी हैं आपको नमस्कार है। आप अप्रमय तत्त्व हैं। अपनी शक्तिके जैसा हमने आपको समझा, वैसा ही आपके अपार माहात्म्यका यशोमान किया। आप हमारे लिये सर्वत्र कल्याणकारक हो। आप जो हैं, वही हैं अर्थात् अज्ञेय और अगम्य हैं, आपको नमस्कार है।

श्रीताशुशुभकलया कलितोत्तमाङ्ग ध्यानस्थित धरणिभूतनयार्चित तम्।

कालानलोपमहलाहलकृष्णकण्ठ श्रीशङ्कर कलिमलापहर नमामि॥

चार चन्द्रमाका शुभकलासे आपका शरीरभाग शोभित है। पर्वतराज हिमालयकी कन्या पावतीजी स्वयं ही आपकी पूजा-अर्चा करती हैं। ससारको दग्ध हो जानेसे बचानेके लिये कालानलके समान महाभीषण हलाहल पी जानेसे आपका कण्ठ काला हो गया। इस कलिकालका मल अपहरण करनेमें आप अपना सानी नहीं रखते। ऐसे ध्यानावस्थित आप शङ्करको मेरा प्रणाम है।

त्रैलोक्यमेतदखिल ससुरासुर च भस्मीभवद् यदि न यो दययार्द्रदेह।

पीत्वाऽह्रद्वरलमाशु भय तदुत्थ विश्वावनैकनिरताय नमोऽस्तु तस्मै॥

आप बड़ ही दयालु हैं। आपकी दया सीमाहीन है। उसका प्रमाण लीजिये। समुद्र-मन्थनसे हलाहल निकलनेपर उसकी आग असह्य हो गयी। उस समय और किसीसे कुछ भी करत-धरते न बना। जब आपने देखा कि सुरासुरोंसे पूरा त्रैलोक्यका नारा होना ही चाहता है तब उस कालकूटका पान स्वयं ही करके तीनों लोकोंको जल जानेसे बचा लिया। मसारकी रक्षाका इतना खयाल रखनेवाले आपको पादपद्मापर मैं अपना सिर रखता हूँ।

नो शक्यमुग्रतपसापि युगान्तरेण प्राप्नु यदयसुरपुङ्गवतस्तद्वद॥

भक्त्या सकृत्प्रणमनन सदा ददाति यो नमि नम्रशिरसा च तमाशुतोषम्॥

युग-युगान्तपर्यन्त तपस्या करनेपर भी जो फलप्राप्ति भक्तोंका अन्य सुरपुङ्गवसे भी नहीं हा सकती वही आपको भक्ति-भावपूर्वक प्रणाममात्र करनेसे आपको सब भक्तोंका सुलभ हो जाती है। बात यह है कि आप आशुताप हैं—धाड़ी हो गयासे प्रमत्त हो जान हैं। मैं आपको सामन अपना सिर झुकाता हूँ।

गायन्ति यस्य चरितानि महाद्भुतानि पद्याद्भवाद्भयमुखा सतत मुनीन्द्रा ।

ध्यायन्ति य यमिनमिन्दुकलायतस सन्त समाधिनिरतास्तमह नमामि ॥

आपक अत्यन्त अद्भुत चरिताका गान काई एस-वैस नहीं नारादादि षड-षड महामुनि तक किया करत हैं। साधु-तिरामणि यागोधर भी समाधि लगाकर आपसीका ध्यान करत रहत हैं। ऐम आप चन्द्रशेखरका भरा पुनरपि प्रणाम।

भूतिप्रियोऽपि वितरत्यनिशं विभूति भक्ताय य फणिगणानपि धारयन् सन्।

हस्त प्रचण्डभयभीमभुजङ्गभीति तस्मै नमाऽस्तु सतत मम शङ्कराय ॥

आपकी महिमा अपरम्पार है। यह साधारण जनाका समझम आ हो नहीं सकता। दण्डिय न इधर ता आप स्वय ही विभूति-प्रिय (विभूति-भक्त) हैं उधर चरी अपनी प्यारा यस्तु विभूति अपन भक्ताका राज ही लुटाया करत हैं और दण्डिय स्वय ता आप महाभयकर नागास कठ और मालाई आदि धारण करत हैं उधर आप ही जन्म-मरणरूपी भीम भुजङ्गक भयम अपन सबकोको रक्षा करत हैं। परम कारुणिक और कल्याणकर्ता आपका मत नमस्कार है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

प्रसीद विष्णो भगवन् नमस्ते

नमामि दय नरनाथमच्युत नारायण लोकगुरु सनातनम्।

अनादिमव्यक्तमचिन्त्यमव्यय वेदान्तवेद्य पुरषोत्तम हरिम् ॥

आनन्दरूप परम परात्पर चिदात्मक ज्ञानयता परा गतिम्।

सर्वोत्तमक सर्वगतैकरूप ध्ययस्वरूप प्रणमामि माधवम् ॥

मैं सम्पूर्ण जीवाक स्वामी भगवान् अच्युतका सनातन लोकगुरु भगवान् नारायणका नमस्कार करता हूँ। जो अनादि अव्यक्त अचिन्त्य और अविनाशी हैं, उन वेदान्तवेद्य पुरषोत्तम शरीरिका में प्रणाम करता हूँ। जो परमानन्दस्वरूप परात्पर ज्ञानमय एव नानियाक परम आश्रम हैं तथा जो सवमय सर्वव्यापक अद्वितीय आर सबके ध्ययरूप हैं उन भगवान् लक्ष्मीपतिका मैं प्रणाम करता हूँ।

भक्तप्रियं कान्तमतीव निर्मल सुराधिप सुरिजनैरभिदुतम्।

चतुर्भुज नीरजवर्णमीश्वर रथाङ्गपाणि प्रणताऽस्मि केशवम् ॥

गदासिशङ्खद्वयजकर श्रिय पति सदाशिव शार्ङ्गधर रविप्रभम्।

पीताम्बर हारयिराजितोदर नमामि विष्णु सतत किरीटिनम् ॥

जो भक्ताक प्रेमी अत्यन्त कमनीय और दापास रहित हैं जा समस्त देवताआक स्वामी हैं, विद्वान् पुरुष जिनको स्तुति करते हैं, जिनको चार भुजाएँ हैं, नील-कमलक समान जिनको श्यामल कान्ति है जो हाथम चक्र धारण किय रहते हैं उन परमेश्वर केशवका मैं प्रणाम करता हूँ। जिनक हाथामे गदा, तलवार शस्त्र और कमल सुशोभित हैं, जो लक्ष्मीजीके पति हैं सदा ही कल्याण करनवाल हैं, जो शार्ङ्गधनुष धारण किये रहत हैं जिनकी सूयक समान कान्ति है जो पीत वस्त्र धारण किय रहते हैं जिनका उदरभाग हारस विभूषित है तथा जिनके मस्तकपर मुकुट शोभा पा रहा है, उन भगवान् विष्णुको मैं सदा प्रणाम करता हूँ।

गण्डस्थलासक्तसुरक्तकुण्डल सुदीपिताशपदिश निजत्विषा।

गन्धर्वसिद्धेरुपगीतमृग्धनि जनार्दन भूतपति नमामि तम् ॥

हत्वासुरान् पाति युगे युग सुरान् स्वधर्मसस्थान् भुवि सस्थिता हरि ।

कराति सृष्टि जगत क्षय यस्त वासुदेव प्रणताऽस्मि केशवम् ॥

जिनके कपोलापर सुन्दर रक्तवर्ण कुण्डल शोभा पा रह है, जा अपनी कान्तिसे सम्पूर्ण दिशाआको प्रकाशित

नमोऽस्तु सततं मम शङ्कराय

नीलप्रवालरुचिर विलसत्त्रिनेत्र पाशारुणोत्पलकपालत्रिशूलहस्तम्।

अर्धाम्बिकेशमनिश प्रविभक्तभूष वालेन्दुबद्धमुकुट प्रणमामि रूपम्॥

भगवान् अर्धनारीश्वर शिवके शरीरका दाहिना भाग नीलवर्णका और 'चायी' भाग प्रवाल अर्थात् मूँगेकी कान्तिके समान लाल वर्णका है। उनके तीन नेत्र सुशोभित हो रहे हैं, उनके वामभागके हाथोंम पाश और लाल कमल विराजमान हैं तथा दाहिनी ओरके दो हाथामे त्रिशूल और कपाल स्थित है। इस प्रकार बायीं ओर भगवती पार्वती और दाहिनी ओर भगवान् शङ्करके सम्मिलित स्वरूपको जिनके अङ्गाम अलग-अलग आभूषण सुशोभित हो रहे हैं और मस्तकके ऊपर बाल-चन्द्रमा तथा मुकुट विराजित हैं, मैं उस रूपको प्रणाम करता हूँ।

नमस्तुभ्य भगवन्ते सुव्रतेऽनन्ततेजसे। नमः क्षेत्राधिपतये वीजिने शूलिन नमः॥

नमस्ते ह्यस्पदादीना भूताना प्रभवाय च। वेदकर्मावदाताना द्रव्याणा प्रभवे नमः॥

विद्याना प्रभवे चैव विद्याना पतये नमः। नमो व्रताना पतये मन्त्राणा पतये नमः॥

अग्रमेयस्य तत्त्वस्य यथा विद्या स्वशक्तिः। कीर्तितं तव माहात्म्यमपार परमात्मनः॥

शिवो नो भव सर्वत्र योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते॥

[ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करते हुए बोले—] भगवन्! आप सुव्रत और अनन्त तेजोमय हैं, आपको प्रणाम है। आप क्षेत्राधिपति तथा विश्वके बीज-स्वरूप और शूलधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप हम सभी भूतोंके उत्पत्ति-स्थान और वेदोक्त सभी श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्मोंको सम्पन्न करनेवाले समस्त द्रव्योंके स्वामी हैं आपको नमस्कार है। आप विद्याके आदि कारण और स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप व्रतो एव मन्त्रोंके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप अग्रमेय तत्त्व हैं। अपनी शक्तिके जैसा हमने आपको समझा वैसा ही आपके अपार माहात्म्यका यशोगान किया। आप हमारे लिये सर्वत्र कल्याणकारक हैं। आप जो हैं, वही हैं अर्थात् अज्ञेय और अगम्य है आपको नमस्कार है।

शीताशुशुभ्रकलया कलितोत्तमाङ्ग ध्यानस्थित धरणिभुत्तनयाचितं तम्।

कालानलोपमहलाहलकृष्णकण्ठ श्रीशङ्कर कलिमलापहर नमामि॥

चार चन्द्रमाकी शुभ्रकलासे आपका शिराभाग शाभित है। पर्वतराज हिमालयकी कन्या पार्वतीजी स्वयं ही आपकी पूजा-अर्चा करता हैं। ससारको दग्ध हो जानमे बचानेके लिये, कालानलके समान महाभीषण हलाहल पी जानेसे आपका कण्ठ काला हो गया। इस कलिकालका मल अपहरण करनेम आप अपना सानी नहीं रखते। ऐसे ध्यानावस्थित आप शङ्करको मेरा प्रणाम है।

त्रैलोक्यमेतदखिल ससुरासुर च भस्मीभवेद् यदि न यो दययाद्रदेह।

पीत्वाऽहर्द्वारलमाशु भय तदुत्थ विश्वाद्यनैकनिरताय नमोऽस्तु तस्मै॥

आप बड़े ही दयालु हैं। आपकी दया सीमारहित है। उसका प्रमाण लीजिये। समुद्र-मन्थनसे हलाहल निकलनेपर उसकी आग असह्य हो गयी। उस समय और किसीसे कुछ भी करत-धरत न बना। जब आपने देखा कि सुरासुरोंसे पूर्ण त्रैलोक्यका नाश होना ही चाहता है तब उस कालकूटका पान स्वयं ही करके तीनों लोकोंको जल जानेसे बचा लिया। ससारकी रक्षाका इतना खयाल रखनेवाले आपके पादपद्मापर मैं अपना सिर रखता हूँ।

नो शक्यमुग्रतपसापि युगान्तेण प्राप्तु यदन्यसुरपुङ्गवतस्तदेव।

भक्त्या सकृत्प्रणमनेन सदा ददाति यो नीमि नम्रशिरसा च तमाशुतोपम्॥

युग-युगान्तपर्यन्त तपस्या करनेपर भी जो फलप्राप्ति भक्ताका अन्य सुरपुङ्गवसे भी नहीं हो सकती वही आपको भक्ति-भावपूर्वक प्रणाममात्र करनेसे आपका सच्च भक्ताको सुलभ हो जाती है। बात यह है कि आप आशुतोष हैं—थोड़ी ही सवासे प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपके सामने अपना सिर झुकाता हूँ।

गायन्ति यस्य चरितानि महाद्भुतानि पञ्चाद्भुतोद्भवमुखा सतत मुनीन्द्रा ।

ध्यायन्ति य यमिनमिन्दुकलावतस सन्त समाधिनरितास्तमह नमामि॥

आपके अत्यन्त अद्भुत चरिताका गान कोई ऐसे-वैसे नहीं नारादि बड़-बड़ महामुनि तक किया करत ह। साधु-शिरामणि योगीधर भी समाधि लगाकर आपहीका ध्यान करत रहत ह। एस आप चन्द्रशेखरको मेरा पुनरपि प्रणाम ।

भूतिप्रियोऽपि धितरत्यनिश विभूति भवताय य फणिगणानपि धारयन् सन् ।

हस्त प्रचण्डभवभीमभुजङ्गभीति तस्मै नमोऽस्तु सतत मम शङ्कराय॥

आपकी महिमा अपरम्पर है। वह साधारण जनाकी समझम आ ही नहीं मकती। देखिये न इधर तो आप स्वय ही विभूति-प्रिय (विभूति-भस्म) हैं, उधर वही अपनी प्यारी वस्तु विभूति अपने भक्ताका राज ही लुटाया करते ह और देखिये, स्वयं तो आप महाभयकर नागाक कठ और मालाएँ आदि धारण करत हैं उधर आप ही जन्म-मरणरूपी भीम भुजङ्गके भयसे अपने सवकाकी रक्षा करत हैं। परम कारुणिक और कल्याणकर्ता आपको मेरा नमस्कार है।

~~~~~

## प्रसीद विष्णो भगवन् नमस्ते

नमामि देव नरनाथमच्युत नारायण लोकगुरु सनातनम् ।

अनादिमव्यक्तमचिन्त्यमव्यय वदान्तवद्य पुरुषात्तम हरिम्॥

आनन्दरूप परम परात्पर चिदात्मक ज्ञानवता परा गतिम् ।

सर्वात्मक सर्वगतेकरूप ध्येयस्वरूप प्रणमामि माधवम्॥

मैं सम्पूर्ण जीवाके स्वामी भगवान् अच्युतका सनातन लोकगुरु भगवान् नारायणको नमस्कार करता हूँ। जो अनादि, अव्यक्त अचिन्त्य आर अविनाशी हैं उन वेदान्तवद्य पुरुषात्तम श्रीहरिका मैं प्रणाम करता हूँ। जो परमानन्दस्वरूप, परात्पर ज्ञानमय एव ज्ञानियाके परम आश्रय है तथा जो सर्वमय, सर्वव्यापक अद्वितीय और सबके ध्येयरूप हैं उन भगवान् लक्ष्मीपतिको मैं प्रणाम करता हूँ।

भक्तप्रिय कान्तमतीव निर्मल सुराधिप सुरिजनेरभिद्रुतम् ।

चतुर्भुज नीरजवर्णमीश्वर रथाङ्गपाणि प्रणतोऽस्मि केशवम्॥

गदासिंहाङ्गाब्जकर श्रिय पति सदाशिव शार्ङ्गधर रविप्रभम् ।

पीताम्बर हारधिराजितादर नमामि विष्णु सतत करीटिनम्॥

जो भक्ताके प्रेमी अत्यन्त कमनीय और दापासे रहित ह जा समस्त देवताआके स्वामी ह, विद्वान् पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं जिनकी चार भुजाएँ हैं नील-कमलक समान जिनकी श्यामल कान्ति ह जो हाथम चक्र धारण किये रहते हैं उन परमेश्वर केशवको ये प्रणाम करता हूँ। जिनके हाथामे गदा तलवार शख और कमल सुशाभित हैं जा लक्ष्मीजीक पति हैं सदा ही कल्याण करनेवाले ह जा शार्ङ्गधनुष धारण किये रहते हैं जिनकी सूर्यके समान कान्ति है जो पीत वस्त्र धारण किये रहते हैं जिनका उदरभाग हास विभूषित है तथा जिनके मस्तकपर मुकुट शोभा पा रहा है, उन भगवान् विष्णुका मैं सदा प्रणाम करता हूँ।

गण्डस्थलासक्तसुरक्तकुण्डल सुदीपिताशेषदिश निजत्विषा ।

गन्धर्वसिन्दौरुपगीतमृगध्वनि जनार्दन भूतपति नमामि तम्॥

हत्वासुरान् पाति युग युगे सुरान् स्वधर्मसस्थान् भुवि सस्थिता हरि ।

कराति सृष्टि जगत क्षय यस्त वासुदेव प्रणताऽस्मि केशवम्॥

जिनके कपोलापर सुन्दर रक्तवर्ण कुण्डल शोभा पा रहे हैं, जो अपनी कान्तिस सम्पूर्ण दिशाओका पकाशित

कर रहे हैं, गन्धर्व और सिद्धगण जिनका सुयश गात रहत हैं तथा जिनका वदिक ऋचाआद्याम यशोगान किया जाता है, उन भूतनाथ भगवान् जनार्दनका म प्रणाम करता हैं। जा भगवान् प्रत्येक युगम पृथ्वीपर अवतार ल दवद्राही दानवाका वध करके अपने धर्मम स्थित दवताआकी रक्षा करत हैं तथा जा इस जगत्की सृष्टि एव सहार करत हैं, उन सर्वान्तर्यामी भगवान् कशवका म प्रणाम करता हैं।

यो मत्स्वरूपेण रसातलस्थितान् वेदान् समाहृत्य मम प्रदत्तवान्।

निहत्य युद्धं मधुकैटभाबुधौ त वेदवेद्यं प्रणतोऽस्म्यहं सदा॥

देवासुर क्षीरसमुद्रमध्यता न्यस्ता गिरिर्येन धृतं पुरा महान्।

हिताय कर्मं वपुरास्थिता यस्तं विष्णुमाद्यं प्रणतोऽस्मि भाम्भरम्॥

जिन्हाने युद्धम मधु आर कटभ—इन दाना दैत्याका मारा तथा मत्स्व-रूप धारण करके रसातलम पहुँचे हुए वेदाका लाकर मुझ दिया था उन वेदवेद्य परमेश्वरका म सदा ही प्रणाम करता हैं। पूर्वकालम जिन्हान देवता और असुराद्वारा क्षीरसमुद्रम डाला हुए महान् मन्दराचलका सयका हित करनेके लिये कूर्मरूपस पीठपर धारण किया था उन प्रकाश दनवाल आदिदेव भगवान् विष्णुका म प्रणाम करता हैं।

हत्वा हिरण्याक्षमतीव दर्पितं वराहरूपी भगवान् सनातन।

यो भूमिमता सकला समुद्धरस्तं वेदमूर्तिं प्रणमामि सूकरम्॥

कृत्वा नृसिंहवपुरात्मन पर हिताय लोकस्य सनातना हरि।

जघान यस्तीक्ष्णनखैर्दिते सुत त नारसिंह पुरूप नमामि॥

जिन सनातन भगवान्ने वराहरूप धारण करके इस सम्पूर्ण वसुन्धराका जलस उद्धार किया और उसी समय अत्यन्त अभिमानी दत्त हिरण्याक्षको मार गिराया था उन वेदमूर्ति सूकररूपधारी भगवान्को म प्रणाम करता हैं। जिन सनातन भगवान् श्रीहरिन त्रिलोकीका हित करनेके लिये श्रद्ध नृसिंहरूप धारण करके अपने तीखे नखाद्वारा दितिनन्दन हिरण्यकशिपुका वध किया था, उन परम पुरुष भगवान् नरसिंहका म प्रणाम करता हैं।

यो वामनोऽसा भगवाञ्जनार्दणो बलिं बबन्ध त्रिभिरुज्जितै पदै।

जगत्त्रयं क्रम्य ददौ पुरंदरे त दवमाद्यं प्रणतोऽस्मि वामनम्॥

य कार्तवीर्यं निजघान रोषात् त्रि सप्तकृत्व क्षितिपालजानपि।

त जामदग्न्य क्षितिभारनाशकं नतोऽस्मि विष्णु पुरुषोत्तम सदा॥

जिन वामनरूपधारी भगवान् जनार्दनने बलिको बाँधा था और अपने बड़ हुए तीन पगसे त्रिभुवनको नापकर उसे इन्द्रका द दिया था उन आदिदेव वामनका म प्रणाम करता हैं। जिन्हाने कापवश राजा कार्तवीर्यको मार डाला तथा इक्ष्वाकु बार क्षत्रियाका महार किया पृथ्वीका भार दूर करनेवाले परशुरामरूपधारी उन पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुका म मदा नमस्कार करता हैं।

समु महान्तं जलधा बबन्ध य सम्प्राप्य लङ्का सगणं दशाननम्।

जघान भृत्ये जगता सनातनं त रामदेवं सततं नतोऽस्मि॥

यथा तु वाराहनृसिंहरूपे कृतं त्वया देवहितं सुराणाम्।

तथाद्यं भूमं कुरु भारहानि प्रसीद विष्णो भगवन् नमस्ते॥

जिन्हान समुद्रपर ऋतु पडा पुता बाँधा आर लकाम पहुँचकर त्रिलोकीके कल्याणक लिय रावणका उसक गणासहित मार डाला था उन सनातनदेव भगवान् श्रीरामका म मदा प्रणाम करता हैं। भगवन्। विष्णो। जिस प्रकार [पूर्वकालम] वराह-नृसिंह आदि रूपास आपने देवताआका हित किया है उसी प्रकार आज भी प्रसन्न होकर पृथ्वीका भार दूर कर। देव! आपका मादर नमस्कार ह।

जन्म कर्म च मे दिव्यम्

हसस्वरूप्यवदच्युत आत्मयोग दत्त कुमार ऋषभो भगवान् पिता न ।  
विष्णु शिवाय जगता कलयावतीर्णस्तेनाहता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये ॥  
गुमाऽप्यये मन्त्रिलौषधयश्च मातये क्रौडे हतो दितिज उद्धरताम्भस क्षाम् ।  
कौर्मे धृतोऽद्रिरमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नभिभराजममुच्छदातम् ॥  
सस्तुन्वतोऽस्थिपतिताज्जम्पणानूपीश्च शक्र च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम् ।  
देवस्त्रियोऽसुरगृहे पिहिता अनाथा जघऽसुरेन्द्रमभयाय सता नृसिहे ॥  
देवासुरे युधि च दैत्यपतीन् सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनान्यदधात् कलाभि ।  
भूत्वाथ वामन इमामहरद् बले क्षमा याच्चाच्छलेन समदाददिते सुतेष्य ॥  
नि क्षत्रियायकृत गा च त्रि समकृत्वो रामस्तु हैहयकुलाय्यभर्गवानि न  
सोऽस्थि ययन् दशवय्वयहन् सलङ्ग सीतापतयिते लोकमलङ्कराकीर्तिं  
भूमेर्भावावतरणाय यदुष्वजन्मा जात करिष्यति सुरैरपि न्यह्नकराणि ॥  
चादैर्विमोहयति यज्ञकृतोऽतदर्हान् शुद्रान् कलौ क्षितिभुजो न्यह्नियदन्ते ॥

एवविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पते ।

भूरोणि भूरियशसो चर्णितानि महाभुज ॥

(श्रीमद्भा० ११। ४। १७—२३)

भगवान् विष्णुन अपन स्वरूपम एकरस स्थित रहत हुए भी सम्पूर्ण जगत्के कल्याणके लिय बहुत-से कलावतार ग्रहण किये हैं। विदेहराज। हस दत्तात्रेय सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार और हमारे पिता ऋषभक रूपम अवतीर्ण होकर उन्हाने आत्मसाक्षात्कारके साधनाका उपदेश किया ह। उन्हाने ही हयग्राव-अवतार लेकर मधु-कैटभ नामक असुराका संहार करके उन लागाक द्वारा चुराये हुए वेदाका उद्धार किया ह। प्रलयक समय मत्स्यावतार लेकर उन्हान भावी मनु सत्यव्रत, पृथ्वी आर आपधियाकी—धान्यादिकी रक्षा की और वराहावतार ग्रहण करक पृथ्वीका रसातलसे उद्धार करते समय हिरण्याक्षका संहार किया। कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान् अमृत-मन्थनका कार्य सम्पन्न करनके लिये अपनी पीठपर मन्दराचल धारण किया और उन्हीं भगवान् विष्णुने अपने शरणागत एव आर्त भक्त गजेन्द्रको ग्राहसे छुड़ाया। एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त दुबल हा गय थ। व जब कश्यप ऋषिक लिये समिधा ला रहे थे तो थककर गायक खुरसे बने हुए गड्डेम गिर पड मानो समुद्रम गिर गये हा। उन्हाने जत्र स्तुति की तब भगवान् अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्रासुरको मारनके कारण जब इन्द्रको ब्रह्महत्या लगी आर वे उसक भयस भागकर छिप गय तत्र भगवान् उस हत्यासे इन्द्रकी रक्षा की, और जत्र असुराने अनाथ देवाङ्गनाआका बदी बना लिया तब भी भगवान् ही उन्हे असुराक चंगुलसे छुड़ाया। जब हिरण्यकशिपुक कारण प्रह्लाद आदि सत पुरुषाका भय पहुँचने लगा तब उनको निर्भय करनके लिय भगवान् नृसिंहावतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपुको मार डाला। उन्हाने देवताआकी रक्षाक लिय देवासुरसंग्रामम दैत्यपतियोका वध किया और विभिन्न मन्वन्तराम अपनी शक्तिस अनका कलावतार धारण करक त्रिभुवनका रक्षा की। फिर वामन-अवतार ग्रहण करक उन्हाने याचनाके बहाने इस पृथ्वीका दैत्यराज बलिसे छीन लिया आर अदितिन्दन देवताआका दे दिया। परशुराम-अवतार ग्रहण करके उन्हाने ही पृथ्वीका इकास बार क्षत्रियहीन किया। परशुरामजी ता हेहयवशका प्रलय करनके लिये मानो भृगुवशम अग्निरूपसे ही अवतीर्ण हुए थ। उन्हीं भगवान् रमावतागम समुद्रपर पुल बाँधा एव रावण और उसकी रजधानी लकाका मटियामट कर दिया। उनका कीर्ति समस्त लोकाक मलका नष्ट करनवाली है। सीतापति भगवान् राम सदा-सर्वदा-सबत्र विजयी-ही-विजया है। राजन्। जन्मा होनेपर भी पृथ्वीका भार उतारनके लिय व ही भगवान् यदुवशम जन्म लगे और ऐसे-ऐसे कर्म करण जिन्ह बड-बड देवता भी नहीं कर सकत। फिर आग चलकर भगवान् ही बुद्धके रूपम प्रकट हाग और यज्ञके अनाधिकारियोका यज्ञ करत द्रष्टाक अनक प्रकारक तह-वितर्कोस मोहित कर ताग तथा कलियुगके अन्तम कल्कि-अवतार लेकर व ही शूद्र गजाआका वध करग। महायाहु विदेहराज। भगवान् कीर्ति अनन्त ह। महात्माआने जगत्पति भगवान्क एस-एस अनका जन्म आर र्मोका प्रचरतास गान भा किया

## ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः

स्वभावमेक कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमाना । देवस्यैव महिमा तु लोके येनेदं भाष्यते ब्रह्मचक्रम् ॥  
यनावत् नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञं कालकालो गुणैः सर्वविधं । तनेशितं कर्म विवर्तत इह पृथ्व्येऽजाऽनिलखानि चिन्त्यम् ॥  
कितने ही बुद्धिमान् लोग ता कहते हैं कि इस जगत्का कारण स्वभाव है । अर्थात् पदार्थों या स्वाभाविक शक्ति है—जैसे अग्निम प्रकाशन-शक्ति और दाह-शक्ति वही इस जगत्का कारण है । कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि काल ही जगत्का कारण है । क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका प्राकट्य होता है, जैसे वृक्षम फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति समयपर ही प्रकट होती है । इसी प्रकार स्त्रियाम गर्भाधानं ऋतुकालम ही होता है असमयम नहीं होता—यह प्रत्यक्ष देखा जाता है । परंतु अपनेको पण्डित समझनवाले ये वैज्ञानिक मोहम पड़े हुए हैं अतः ये इस जगत्क वास्तविक कारणको नहीं जानते । वास्तवम तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी ही महिमा है जगत्की विचित्र रचनाका देखने और उसपर विचार करनेपर उन्हींका महत्त्व प्रकट होता है । वे स्वभाव और काल आदि समस्त कारणोंके अधिपति हैं और उन्हींके द्वारा यह ससार-चक्र घुमाया जाता है । इस रहस्यका समझकर इस चक्रसंछुटकारा पानके लिये उन्हींकी शरण लनी चाहिये ।

जिन जगन्निनयन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत् सदा—सभी अवस्थाआम सर्वथा व्याप्त है जा कालके भी महाकाल है—अर्थात् जा कालकी सामास परे है जो ज्ञानस्वरूप चिन्मय परमात्मा सुहृदता आदि समस्त दिव्य गुणोंस नित्य सम्पन्न है समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत और चिन्मय हैं जो समस्त ब्रह्माण्डको भली प्रकारसे जानते हैं उन्हींका चलाया हुआ यह जगत्-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है । वे ही पृथ्वी जल तैज वायु और आकाश—इन पाँच महाभूतोंपर शासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य करनेकी शक्ति दकर इनसे कार्य करवाते हैं । उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते यह बात कनापनिपदम् यक्षके आख्यानद्वारा भलीभाँति समझायी गयी है । इस रहस्यको समझकर मनुष्यका उन सर्वशक्तिमान् परमेश्वरका उपयुक्तभावे चिन्तन करना चाहिये ।

तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य यागम् । एकन द्वाभ्या त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः ॥

आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान् विनियोजयेद् यः । तयामभावे कृतकर्मनाशं कर्मक्षये चाति स तत्त्वतोऽन्यः ॥

परमेश्वरन ही अपनी शक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पाँच स्थूल महाभूत आदिकी रचना-रूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया फिर जड़ तत्त्वके साथ चतन तत्त्वका संयोग करके नाना रूपाम अनुभव होनवाले विचित्र जगत्की रचना की । अथवा इस प्रकार समझना चाहिय कि एक अविद्या दा पुण्य और पापरूप सचित कर्म-संस्कार सत्त्व रज और तम—ये तीन गुण और एक काल तथा मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी जल तैज वायु और आकाश—ये आठ प्रकृतिभेद इन सत्त्वसे तथा अहता ममता आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध करके इस जगत्की रचना की । इन दोनों प्रकारके वर्णनका तात्पर्य एक ही है ।

जा कर्मपाणी सत्त्व रज और तम—इन तीनों गुणोंसे व्याप्त अपने वर्ण आश्रम और परिस्थितिके अनुकूल कर्तव्यकर्मोंका आरम्भ करके उनका आर अपने सत्र प्रकारका अहता ममता आसक्ति आदि भावोंका उस परब्रह्म परमेश्वरम लगा देता है उनके समर्पण कर देता है उस समर्पणस उर् कर्मोंके साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण व उसे फल नहीं देते । इस प्रकार उनका अभाव हो जानस पहल किम हुए सचित कर्म-संस्कारका भी सर्वथा नाश हो जाता है । इस प्रकार कर्मोंका नाश हो जानेसे वह तुरत परमात्माका प्राप्त हो जाता है क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवम जड़-तत्त्वसमुदायसे सर्वथा भिन्न एवं अत्यन्त विलक्षण है । उनके साथ इसका सम्बन्ध अज्ञानजनित अहता-ममता आदिक कारण ही है स्वाभाविक नहीं है ।

आदि स मयागनिमित्तहतु परस्मिन्कालादकलाऽपि दृष्ट । त विश्वरूपं भवभूतामिदं देव स्वचित्तम्यमुपास्य पूर्वम् ॥

स यक्षकालाकृतिभिः पाशैः यस्मात् प्रपञ्चं परिवर्तयन् । धर्मावहं पापमुदं भगव ज्ञात्वा तस्य समुत्तं विश्वधाम ॥

य समस्त जगत्क आदि कारण सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ताना कालास सर्वथा अतीत हैं । उनमे कालका कोई भेद नहीं है भूत और भविष्य भी उनकी दृष्टिम वर्तमान है । व [ प्रनापनिपदम् बताया है ] सालह कलाआस रहित हानपर भा अर्थात् समारम संधा सम्बन्धरहित ज्ञात हुए भा प्रकृतिके साथ जीवना मयाग करानयन कारणक भा कारण है । यह बात इस रहस्यका

जिनकी अचिन्त्य शक्तिके प्रभाव से यह प्रपञ्चरूप ससार निरन्तर घूम रहा है—प्रवाहरूप से सदा चलता रहता है वे परमात्मा इस ससार—वृक्ष काल और आकृति आदि से सर्वथा अतीत और भिन्न हैं। अर्थात् वे ससार से सर्वथा सम्बन्धरहित कालका भी ग्रास कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं। तथापि वे धर्मकी वृद्धि एवं पापका नाश करनेवाले समस्त एश्वर्यों के अधिपति और समस्त जगत् के आधार हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है उन्हींकी सत्ता से टिका हुआ है। अन्तर्यामीरूप से वे हमारे हृदय में भी हैं। इस प्रकार उन्हें जानकर ज्ञानयोगी उन अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।

तमीश्वराणां परम महेश्वर त देवतानां परम च दैवतम्। पति पतीनां परम परस्ताद् विदाम् देव भुवनेशमीड्यम्॥  
न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥  
वे परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोंके—लाकपातोके भी महान् शासक हैं अर्थात् वे सब भी उन महेश्वरके अधीन रहकर जगत्का शासन करते हैं। समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं समस्त पतियों—रक्षकोंके भी परम पति (रक्षक) हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी हैं। उन स्तुति करने योग्य प्रकाशस्वरूप परम देव परमात्माको हम लाग सत्र पर जानते हैं। उनसे पर अर्थात् श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे ही इस जगत्के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वथा पृथक् हैं।  
उन परब्रह्म परमात्माके कार्य और कारण—शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं। अर्थात् उनमें देह इन्द्रिय आदिका भेद नहीं है। [तीसरे अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि] वे इन्द्रियोंके बिना ही समस्त इन्द्रियाका व्यापार करते हैं। उनसे बड़ा तो दूर रहे उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दीखता वास्तव में उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन परमेश्वरकी ज्ञान बल और क्रियारूप स्वरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है।

न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्। स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिप ॥

यस्तनुनाभ इव तनुभि प्रधानजै स्वभावतो देव एक स्वभावृणात्। स न दधाद्ब्रह्माप्ययम्॥

जगत्में कोई भी उन परमात्माका स्वामी नहीं है। सभी उनके दास और सबक हैं। उनका शासक—उनपर आज्ञा चलानेवाला भी कोई नहीं है। सब उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रण में रहते हैं। उनका कोई चित्तविशेष भी नहीं है क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण निराकार हैं। तथा वे सबके परम कारण—कारणात् भी कारण आर समस्त अन्तःकरण और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता—देवताओंके भी अधिपति—शासक हैं। इन परब्रह्म परमात्माका न तो कोई जनक—अर्थात् इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और न कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा सनातन सर्वथा स्वतन्त्र और सर्वशक्तिमान् हैं।

जिस प्रकार मकड़ी अपने सत्र प्रकट किये हुए तन्तुजाल से स्वयं आच्छादित हो जाती है—उसमें अपनेका छिपा लती है उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यशक्तिके उत्पन्न अनन्त कार्याद्वारा स्वभाव से ही अपनेको आच्छादित कर रखा है जिसके कारण ससारी जाव उन्हें देख नहीं पाते वे सर्वशक्तिमान् सदाधार परमात्मा हम लोगोंको सबके परम आश्रयभूत अपने परब्रह्मस्वरूप में स्थापित कर।

एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता कवला निगुणश्च॥

एको बशी निष्क्रियाणां यद्नामैक बीज बहुधा य करोति। तमात्यस्थ यज्जुपश्यन्ति धारास्तेषां सुरक्ष शाश्वत नरत्पाम्॥

वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुह्य छिपे हुए हैं वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका अन्तर्धामी परमात्मा हैं। वे ही सबके कर्मोंके अधिष्ठाता—उनको कर्मानुसार फल देनेवाले और समस्त प्राणियोंका निवासस्थान—आश्रय हैं तथा वे ही सबके सभी—शुभाशुभ कर्मोंका देखनेवाले परम चेतनस्वरूप तथा सत्रको चेतना प्रदान करनेवाले सर्वथा विशुद्ध अर्थात् निर्लेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत हैं।

जो विशुद्ध चेतनस्वरूप परमेश्वरकी ही अशा हानिके कारण वास्तव में कुछ नहीं करत ऐसे अनन्त जावात्माओंका जा अकल ही नियन्ता—कर्मफल देनेवाले हैं जा एक प्रकृतिरूप बानोंका बहुत प्रकार से रचना करके इस विचित्र जगत् रूप में वनात हैं

मतस्यता वटचर्यामियाज्ञ ॥

स वेद धातु पदवीं परस्य  
दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे ।

याऽमायया सततयानुवृत्त्या  
भजेत तत्पादसरोजगन्धम् ॥

(श्रीमद्भा० १।३।३६-३८)

भगवान्की लीला अमाघ है। वे लीलासे ही इस ससारका सृजन, पालन और सहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नही होते। प्राणियाक अन्त करणम छिपे रहकर ज्ञानेन्द्रिय और मनक नियन्ताक रूपम उनके विषयोको ग्रहण भी करते हैं परंतु उनसे अलग रहते हैं, वे परम स्वतन्त्र हैं—ये विषय कभी उन्हें लिस नहीं कर सकत। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नटके सकल्प और वचनासे की हुई करामातको नहीं समझ पाता वैसे ही अपने सकल्प और वेदवाणीके द्वारा भगवान्के प्रकट किये हुए इन नाना नाम और रूपाको तथा उनकी लीलाआको कुबुद्धि जीव बहुत-सी तर्क-युक्तियाके द्वारा नहीं पहचान सकत। चक्रपाणि भगवान्की शक्ति आर पराक्रम अनन्त हैं—उनकी कोई धाह नहीं पा सकत। वे सोरे जगत्के निमाना हानपर भी उमस सवथा परे हैं। उनके स्वरूपको अथवा उनकी लीलाके रहस्यका वही जान सकत। है जा नित्य-निरन्तर निष्कपट-भावसे उनके चरणकमलाकी दिव्य गन्धका सेवन करता है—संवा-भावस उनके चरणाका चिन्तन करता रहता है।

कुतोऽशिव त्वच्चरणाम्बुजासव

महन्मनस्तो मुखनि सुत क्वचित् ।

पिबन्ति य कर्णपुटैरल प्रभो

देहम्भुता देहकृदस्मृतिच्छिदम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।८३।३)

भगवन्! वडे-यडे महापुरुष मन-ही-मन आपके चरणारविन्दका मकरन्द-रस-पान करते रहते हैं। कभी-कभी उनके मुखकमलसे लीला-कथाके रूपम वह रस छलक पडता है। प्रभो! वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ल तो वह जन्म-मृत्युके चक्रम डालनवाला विस्मृति अथवा अविद्याको नष्ट कर दता है। उसी रसको जो लोग अपने कानाके दोनामे

भर-भरकर जीभर पीते हैं, उनके अमङ्गलकी आशका ही क्या है ?

शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणे-

जन्मानि कर्माणि च यानि लाके ।

गीतानि नामानि तदर्थकानि

गायन् विलज्जो विचरदसङ्ग ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।१९)

ससारम भगवान्के जन्मको और लीलाकी बहुत-सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनत रहना चाहिये। उन गुणा और लीलाआका स्मरण दिलानवाले भगवान्के बहुत-स नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज-सकोच छाडकर उनका गान करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानम आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिये।

यानि ते चरितानीश मनुष्या साधव कलौ ।

शृण्वन्त कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तम ॥

(श्रीमद्भा० ११।६।२४)

प्रभो! कलियुगम जो साधुस्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाआका श्रवण-कीर्तन करगे वे सुगमतास हा इस अज्ञानरूप अन्धकारसे पार हो जायेंगे।

तव विक्रीडित कृष्ण नृणा परममङ्गलम् ।

कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्यसृग्हा जन ॥

(श्रीमद्भा० ११।६।४४)

प्यारे कृष्ण! आपकी एक-एक लीला मनुष्याक लिय परम मङ्गलमयी आर कानाक लिय अमृतस्वरूप है। जिस एक बार उस रसका चसका लग जाता है उसक मनम फिर किसा दूसरी वस्तुक लिये लालसा हा नहा रह जाती।

नामसङ्कीर्तन यस्य सवपापप्रणाशनम् ।

प्रणामा दु खशमनस्त नमामि हरिं परम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।१३।२३)

जिन भगवान्क नामाका सकातन सार पापाका सवथा नष्ट कर देता है आर जिन भगवान्क चरणाम आत्मसमपण उनक चरणाम प्रणति सवदाक लिय सब प्रकारक दु खाका शान्त कर देती है उन्हीं परमतत्त्व-स्वरूप श्रीहरिको म नमस्कार करता हूँ।



## परब्रह्मकी विश्वरूप-लीलाका दर्शन

एक क्षणीह अरूप अनाम। अज सच्चिदानन्द पर धाम॥

व्यापक विश्वरूप भगवाना। तैहँ धरि दह चरित कृत नाना॥

जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानन्द एवं परमधाम हैं तथा जो मयम व्यापक और विश्वरूप हैं उन्हीं भगवान्‌ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकारकी लीलाएँ की हैं।

हरि अनन्त हरि कथा अनन्त' जिस प्रकार भगवान् अनन्त हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी अनन्त है। बड़-बड़ महात्मा योगी ज्ञानी अनादिकालसे उसी अनन्तकी खोज कर रहे हैं। बड़-बड़े तत्त्वज्ञानी पारखियाने उस लीलारूपी अमूल्य रत्नको परखनेका प्रयास किया, यह जानत हुए भी कि भगवान्‌की अनन्तता और उनकी लीलाओकी विचित्रता अकथनाय है उनकी खोज करना मानवबुद्धिमे पर है। परन्तु यह जानकर भी आत्मनिष्ठ महापुरुष उसकी खोज करनेसे नहीं रुकते। अब भी अनेक महात्मा भगवान्‌की लीलाके रहस्यको जाननेके लिये एकान्तम याग-साधन कर रहे हैं। उस अनन्तकी खोज सृष्टिक आदिकालस हा रही है और अनन्त कालतक हाती ही रहगी। यह भी तो उनकी लीलाका रहस्य ही है।

लीला क्या है? लीलामय स्वयम्भू भगवान् ही लीलारूप हैं। उनके द्रव्य कर्म और गुणाद्वारा ही लीलाका प्रदर्शन हाता है। विराट् विश्व उनका लालाका ही क्षेत्र है। उनका प्रत्येक लीलाका गणनीय रहस्य छिपा रहता है निम्न समार नहीं समझ सकता। लालाआका प्राकृतिक समझकर श्रद्धा नहीं रहता है इससे उनके गूढ़ तत्त्वाका बोध नहीं हाता। बहुधा लोग लालाका बाह्य रूप ही द्रष्टा हैं उसकी अन्तरङ्ग-भावाकी जो विमलमुद्रितस ना। पर। भगवान्‌की लीलाएँ विश्वम नित्य है। हुआ परा है परन्तु अनित्य। तिस हाकर बाण हम उन्हें समझ नहीं पा।

आधुनिक पाश्चात्य सभ्यताके इस युगम सभ्य कहलानेवाले बड़े-बड़े महाशय ईश्वरक अस्तित्व एवं उनकी लीलाओको एक कोरी कल्पना ही समझते हैं और एक अदृश्यकी खोज करनेमे वे अपने अमूल्य समयको नष्ट करना नहीं चाहते। क्या न हो? कृत्रिमताका सीमासे बाहर जानेका उनको अवकाश भी तो नहीं मिलता, जड़-व्यापारम जुडी हुई उनकी बुद्धि जड़मे ही आकर्षित रहती है। उनका दोष ही क्या? यह भगवान्‌की ही लीला है कि उन्हे जड़से बाहर नहीं होने देती।

लीलातत्त्वको समझना बख ही कठिन है। लीलाके प्रेमी जितना कुछ भी समझ सकते हैं, उतना कह ही डालते हैं—

‘तदपि कहे बिनु रहा न कोई

अपनी-अपनी भावनाके अनुसार कोई सगुणम कोई निर्गुणम प्रभुकी दिव्य लीलाआकी खोज कर रहा है। अध्यात्मवादी आत्मा प्रगतिवादी जगत्मे, मायावादी मायाम, द्वैतवादी द्वैतम शून्यवादी शून्यमे अनीश्वर जड़वादी जड़-जगत्मे अद्वैतवादी ब्रह्ममे प्रेमवादी केवल एक प्रेममे ही उस प्रेममूर्ति भगवान् और उनकी प्रेममयी लीलाआका पता लगा रह है।

‘लीला’ शब्द कितना प्रिय कितना सरस और कितना मधुर है इस शब्दका वाणाम स्फुरण होते ही मन प्रफुल्लित हा जाता है। ‘लीला!’ कौन-सी लीला? साध्ययादियाकी प्रकृति-लाला यागियाकी यागलीला वदान्तियोंकी मायालीला नैयायिकाका परमाणु-लीला वैशेषिकाकी द्रव्य-लाला मीमांसकाकी यज्ञ-लीला जड़वादियोंकी जड़लीला या सांसारिक जनाकी ससार-लीला। क्या य ही लीलाएँ हैं? नहीं य वास्तविक लालाएँ नहीं हैं। केवल एक भगवान्‌की ही लाला वास्तविक है। उन्हींकी दिव्य लीलाका ता प्रश्नीन निश्चका समस्त लालाआम हा रहा है।

यह विराट् विश्व उन्हीं पुरपातपरम रूप है। इसम जा त्रिया-प्रतित्रिया हा रहै है यहा उनको लीला है। विश्वमा परमामा अपनराम अपनी लातास अपन विश्वमा

प्रकट करके पुन अपनेहीमे उस विलीन कर लेते हैं। अन्तर और बाह्य जगत् भगवान् आर उनकी लीलाकी ही सत्ता नजर आती है। श्रुतियाने भी कहा है—

‘ब्रह्म वेद सर्वम्’, ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’, ‘यह सब ब्रह्म है।’ ‘यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चित्’—इसके आग-पीछे ओर कुछ भी नहीं है। किसी-किसीको यह शका होती है कि आसक्त्याम नित्यतम निर्लिप्त ब्रह्मको किस अभावकी पूर्तिक लिये सृष्टि करनी पडी। इसका उत्तर ब्रह्मसूत्रम इस प्रकार दिया गया है—‘लाकवन्तु लीलाकैवल्यम्’ अर्थात् सृष्टि उसको लीलाका विलासमात्र है। अखण्ड पूण ब्रह्म अपने एक ही अशसे जगत्को धारण करक अचलरूपसे स्थित रहता है आर उसकी पूर्णताम कभी किसी प्रकारकी भी न्यूनता नहीं हाती। इसालिये श्रुतिम कहा गया है—

ॐ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमिदं च्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

वह पूर्ण है यह पूर्ण है, पूर्णसे ही पूर्णकी वृद्धि होती है। पूर्णमसे पूर्ण लेनेपर भी पूर्ण ही बच रहता है। भगवान् अशायुक्त होनेपर भी पूर्ण है। कर्ता हानेपर भी अकर्ता है। गुणयुक्त हानेपर भी गुणातीत है। सबम व्याप्त होनेपर भी विलग हैं—यही उनका विचित्र लीला है। जिस समय हमारा ध्यान सृष्टिको नियमित अलौकिक और विचित्र रचनाकी ओर जाता है, उस समय सहसा ही भगवान् और उनकी लीलाका स्मरण हा आता है। समस्त ब्रह्माण्डम, अनेकानेक सूर्य-चन्द्र-नक्षत्रादिमे, असीम आकाशमण्डलम विस्तृत वसुधरामे उन्हींकी अनोखी छटा नजर आने लगती है।

पल-पलपर पलटनेवाले चमत्कार, नाना प्रकारके दृश्य  
उन्हीकी लीलाके कारण हम देखनेका मिलते ह। पर इसकी  
विलक्षणता यह ह कि उनकी लीलाका दशन ता हाता ह  
किंतु उस लीलाके सृनधारका दर्शन नहीं हाता। जैसे  
कठपुतलीके नाचमे कठपुतली और उसका नृत्य दर्शकाको  
दिखायी पडता हे परंतु कठपुतलियाको नचानेवाला सूत्रधार

पदेक पीछे रहता है जिस दर्शक देख नहीं पाते। इसी प्रकार यह ससार जो प्रभुकी लीला है, वह तो दीखता है, पर इसका सचालक—सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और सहायकर्ता प्रभु दिखायी नहीं पड़ता। परन्तु जो कुछ दीखता है अर्थात् दीप्तिनेवाला यह जगत् सत्य नहीं है, यह तो लीलामात्र है। सत्य है परमात्मप्रभु, यानी ब्रह्म ही सत्य है। इसीलिये स्वामी श्रीशंकराचार्यने लिखा—

**‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’**

इसका तात्पर्य यह है कि जगत्का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यह मिथ्या है। ब्रह्म ही अपनी लीलावपुके रूपमें जगदवतार धारण करता है। अर्थात् यही सत्य है।

सगुण-साकार-स्वरूपम ज्ञेय कभी प्रभु इस माया-  
ससारम अवतरित हाते हैं तो वे अपनी माधुर्य-लीलाके  
साथ-साथ ऐश्वर्य-लीला भी दिखाते हैं, ताकि उनकी  
भगवत्का पता चल जाय। परंतु इसका दर्शन आर इसकी  
अनुभूति उन्हा भक्ताका होती है, जिन्हें भगवत्कृपास विशेष  
दृष्टि प्राप्त हाती है। सर्वसाधारण तो प्रभुकी मायास अभिभूत  
होनेके कारण इस समझ नहीं पाता। भगवान् कहा—

जन्य कर्म च मे दिव्यमव यो वत्ति तत्त्वत ।

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति साऽर्जुन॥

हे अर्जुन! मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात् निर्मल और अलाकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्वस जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप्त नहीं हाता किंतु मुझे ही प्राप्त हाता है। भगवान्‌के दिव्य जन्म आर कर्मके तत्त्वको वही जानता है, जिसपर भगवत्कृपा हाती है और जिसे महापुरुषोका सत्संग मिलता है।

विभिन्न अवसरपर प्रभुने विराट् विश्वरूपका दर्शन  
आर उसकी अनुभूति अपन भक्ताको करायी। वटपत्रपर  
स्थित बालकृष्ण प्रभु अपन धाससे माकण्डेयको अपन  
पटम ले गय वहाँ प्रभुको उदरम मार्कण्डेयजीन सम्पूर्ण  
सृष्टिका दर्शन किया।

वामन-अवतारम भगवान् राजा बलिस तीन पग भूमि माँग की। तान पग भूमि मापनक लिय वामनरूप

प्रभुन विगद् म्प धारणकर राजा बलिका अपन विश्वरूपका दर्शन कराया।

माता यशादाका बालकृष्ण भगवान्के मुखारविन्दम सम्पूर्ण विश्वक दर्शन हुए।

कुम्भेत्रक मदानम भगवान् श्रीकृष्णन माहसे गसित अर्जुनका दिव्य दृष्टि प्रदानकर स्वयम विराट् विश्वरूपका दर्शन कराया।

इसी प्रकार भगवान् कृष्ण जब पाण्डवोंका आरस गान्ति-मदेश लेकर कोरवाके पास आये तो अपना ऐश्वर्य-लीलाके अन्तगत दुर्योधनका भी अपन विराट् विश्वरूपका दर्शन ता कराया परंतु अहंकारवश दुर्योधन भगवान्के उस विश्वरूपका वास्तविक दर्शन प्राप्त न कर सका।

इसम यह स्पष्ट है कि भगवान्के विश्वरूपका वास्तविक दर्शन जिसे प्राप्त नहीं हाता वह स्वयको ही कर्ता मानता है अहंकारस आविष्ट रहता है और ससारकी सभी परिस्थितियाम मुजु-दुखी होता रहता है जा उसके जन्म-मरणक बन्धनका मुख्य कारण है।

जा मत्पुरुष है व ससारकी प्रत्येक घटनाको भगवान्का अग्रयम्भावी मङ्गलमय विधान मानकर सतुष्ट रहते हैं। एमे महात्मा इस सत्यका पत्यभ अनुभव करते हैं कि उनक अन्त करण आर इन्द्रियमे होनेवाली पत्येक चेष्टा श्रीभगवान्की शक्तिद्वारा ही निर्दिष्ट आर संचालित हाती है। जा कुछ हाता है वह सन भगवान्की प्रकृति (शक्ति) ही करती है। अत यह स्मरण रखना चाहिय कि भगवान्का इस लीलाप कुछ भा अनहानी यात नहा हाती। जा कुछ हाता है वही हाता है जा हाता है और जा हाता है वही ठाक है वही मङ्गलमय है। भगवान्का काद भा विधान मङ्गलस रहित नहा हा मनता।

जान्तर यह जागृत प्रभुवा नाट्य-लीलाका रगमच है। मिम हम मभा अभिनय करनवाल क्लाकार है। अभिनयस्ताता मीभा सम्बन्ध नाट्य-मण्डलाक स्वाभास हाता है। यम जा म्याग (पाट) मानिकका आरम दिया हाता है। यम जा म्याग (पाट) मानिकका आरम दिया हाता है। यम जा म्याग (पाट) मानिकका आरम दिया हाता है।

कुशलतासे करता है, मालिक उससे उतना ही प्रसन्न होता है। उमका उद्देश्य अपन अभिनयके द्वारा नाट्य-मण्डलाके स्वामीका प्रसन्न करना हाता है। अभिनय-मचपर जो स्वाग (पाट) अभिनयकर्ताआका दिये जात है उनक परस्पर सम्बन्धोम भी उनकी काइ आसक्ति नहीं हाती क्याकि व सम्बन्ध उतनी देर पदर्शनमात्रक लिय हात है जितनी देर वह अभिनय चलता है। इसी प्रकार परमात्मप्रभुक इस ससाररूपी रगशालामें जिस जो स्वाँग प्रभुकी आरसे प्राप्त हुआ है, उस पूर्ण कुशलतापूर्वक ईमानदारीसे करना ही हम सबका कर्तव्य है।

असलम अभिनयकर्ताक मनमे काई स्वतन्त्र इच्छा नहा हुआ करती। नाटकके स्वामीकी आज्ञाक अनुसार अपना अभिनय करना ही उमकी एकमात्र इच्छा और चेष्टा हाती है। इसक अनुसार अपनी सारी कामनाआको त्यागकर भगवान्क इस ससाररूपी लीला-मचपर उनकी प्रसन्नताक लिय उन्हीं प्रभुके सकतानुसार कर्म करना हा अपना परम धर्म है। यही उनकी उपायना है और यही उनकी भक्ति। भगवान्क गीता (३। ९)-म कहा-“तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर”-“अर्जुन! तुम आसक्ति छाडकर भगवान्के लिय भलीभाँति कर्मोंका सम्पादन करा।”

जिस साधककी प्रत्येक कर्ममे यह दृष्टि रहती है तथा बिना किसी आसक्ति और कामनाक इस प्रकारक कर्तव्य-कर्म करता है वह आगे चलकर भगवान्के हाथका सच्चा यन्त्र बन जाता है फिर उसम कोई अहंकार नहीं रहता। वह कठपुतलीका भाँति भगवान्क जस नचात है वैसे ही नाचता है। भगवान् जो कुछ करात है वहा वह करता है। इस प्रकारका साधक प्रभुसे प्रार्थना करता है—

तुम हा यन्त्री मे यन्त्र काठकी पुतला मे तुम मृदधार।  
तुम करवाआ कहलाओ मुझ नचाओ निज इच्छानुसार॥  
मे कहे कहे नाचूँ, नित ही पातय मे कोई अहंकार।  
मन जीन—नहीं मन हा न पृथक् मे अकल खिलीन तुम खिलार॥

(पं रत्नाकर)

—साधेष्टायम खद्यकार



## आदिकवि महर्षि वाल्मीकिका मधुरतम आदि-लीला-चित्रण

विद्वत्परम्परा आदिकाव्यक प्रणता महर्षि वाल्मीकिकी प्रतिष्ठा कवि-शिरामणिके रूपमे निरपद है क्याकि कवियाने एक स्वरसे श्रद्धापूर्वक सिहनाद किया है—

जाते जगति वाल्मीकी कविरित्यभिधा भवेत्।

कवी इति तता व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि॥

(साहित्यभाण्डागारम्)

अथात् कवि शब्दका प्रयोग जब एक वचनम हांगा तज वह केवल वाल्मीकीजीका बाधक होगा द्विवचनम प्रयोग होनेपर महर्षि वाल्मीकि आर व्यासदेवजाका बाधक हांगा तथा बहुवचनम प्रयोग होनेपर फिर वह दण्डी कालिदाम एव आनन्दवर्धन आदि कवियाका बाधक हांगा।

‘ब्रह्मद्वन्द्ववियोगात् शक श्लोकत्वमागत’ कवचनानुसार आदि दिव्य वाणीका प्रस्फुटन महर्षिके श्रीमुखस ता अनायास—सहसा ही हो गया था—

मा निपाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा।

यत् कौष्ठमिथुनादकमवधी काममाहितम्॥

तभी तौ ब्रह्माजीन कहा था—

‘मच्छन्दादव त ब्रह्मन् प्रवक्तव्य सरस्वती।’

अर्थात् ‘मरी प्रणाले सरस्वती तुम्हारे मुखम प्रविष्ट हुई हैं ओर तुम्हारे मुखसे ससारका सर्वप्रथम श्लोक प्रकट हुआ है—उच्चरित हुआ है। इसी छन्द श्लोकम सो कराडकी सख्खाम तुम रामचरितका उपनिन्दन करोगे। वह भूतल-पाताल आर स्वर्गम—सर्वत्र व्याप्त रहगा। जबतक पृथ्वी रहेगी तबतक यह कथा भी रहेगी। इसका आधार बनाकर काटि-काटि रामायण रच जायेंगे।’

फिर वसा हो हुआ भी। नित्य तलाक्य-भ्रमणकारी नारायण—नामधारी दर्वर्षि नारदजी घूमत-घूमत आय और वाल्मीकिजीन उनस कुछ प्रश्न पूछ—ससारम सत्रम बडा पुण्यात्मा सुन्दर बलिष्ठ धनी यशस्वी आदि कान व्यक्त

है ?’ नारदजीन कहा—‘ये ता अत्यन्त दुर्लभ गुण ह किनु तुम्ह एक ही व्यक्तिको बताता हूँ, जिसम कवल य ही गुण नहीं अपितु अनन्त गुण विद्यमान ह।’ नारदजीन उस गुणनिधिके गुणानुवादम सक्षिप्त रामचरित सुना दिया। उसीका आधारपर आदि रामायणकी रचना हुई। भगवती सीता स्वय उनक आश्रमपर अनक वर्षोंतक रहा आर उन चरित्राका पुन विस्तारस वाल्मीकीजीस बताया। उसी रामकथाका लव-कुशका कण्ठस्थ करया गया जिस उन्हाने निमिषारण्यक यज्ञम सभा ऋषिया एव राजाआका सुनाया।

कालावसानम उस रामकथाक दा संस्करण हो गय—पहला लवद्वाग गाया गया लवपुरीय (लाहौरका) पश्चिमातरशखीय वात्मीकीय रामायण तथा दूसरा कुशका गाया हुआ दाक्षिणात्य प्राच्य आर औदीच्य संस्करण जिसका प्रचार-प्रसार अधिक हुआ। लजपुरीय संस्करणपर कोई टाका नहां ह। दाक्षिणात्य संस्करणपर सकडा टाकाएँ ह।

भगवन्नाम-यश-लीला-कीर्तन करनम महर्षि वाल्मीकिआ नाम अद्वितीय है। प्राय सभी रामचरितकार महर्षिक ही ऋणी ह, क्याकि आदिकाव्य वाल्मीकिरामायण ही उन कवियाका उपजीव्य है। वद जिस ‘परमत्त्व’का वर्णन करते हैं वही ‘श्रीमन्नारायण-तत्त्व’ श्रीमन्नारायणम श्रीरामरूपस निरूपित ह।

पाठक उनका श्रवण-मनन-चिन्तनकर अपन जीवनका रामक समान बनाकर कृतार्थ कर सकत ह। यहाँ ता कवल सक्षिप्त दिशा-निर्देशमात्र किया गया ह। अस्तु आदिकवि महर्षि वाल्मीकिका आदि-लीला-चित्रण सम्पूर्ण विश्वका चूडान्त लाकादर्श ह। वह सर्वथा अनुकरणीय आर परमपद प्रदान करनवाला ह। अत वाल्मीकिक पापपद्माम नमन करत हुए निरन्तर श्रीरामलालाका चिन्तन-मनन करत रहना चाहिये।

.....

प्रभुन विराट् रूप धारणकर राजा बलिको अपन विश्वरूपका दर्शन कराया।

माता यशोदाका बालकृष्ण भगवान्क मुखारविन्दम  
सम्पूर्ण विश्वक दर्शन हए।

कुन्क्षत्रक यदानम भगवान् श्राकृष्णने माहसे ग्रमित  
अजुनका दिव्य दृष्टि प्रदानकर म्वयमे विराट् विश्वरूपका  
दर्शन कगया।

इसी प्रकार भगवान् कृष्ण जब पाण्डवाकी आरस शान्ति-संदेश लकर कारवाज पाम आय ता अपनी ऐश्वर्य-लालाज अन्तगत दुर्योधनका भी अपने विराट् विश्वरूपका दर्शन ता कराय। परतु अहकारवश दुर्योधन भगवान्क उस विश्वरूपका वास्तविक दर्शन प्राप्त न कर सका।

इसमें यह स्पष्ट है कि भगवान्‌क विश्वरूपका वास्तविक दर्शन जिम् प्राप्त नहीं होता वह स्वयंको ही कर्ता मानता है अहंकारसे आविष्ट रहता है और ससारकी सभी परिस्थितियाँ सुखी-दुखी हाता रहता है जा उसके जन्म-मरणक बन्धनका मुख्य कारण है।

जा सत्पुरुष ह वै मसारीकी प्रत्यक्ष घटनाका भगवान्का अवश्यम्भावी मङ्गलमय विधान मानकर सतुष्ट रहते हैं। ऐसे महात्मा इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि उनके अन्तःकरण और इन्द्रियास शान्तवाली प्रत्यक्ष चेष्टा श्रीभगवान्की शक्तिद्वारा ही निर्दिष्ट और संचालित होती है। जा कुछ हाता है। वह सत्र भगवान्की प्रकृति (शक्ति) ही करती है। अतः यह स्मरण रखना चाहिये कि भगवान्का इस लीलाम कुछ भा अनहोना यात नहीं हाती। जा कुछ हाता है वही हाता है जा हाता है और जा हाता है वही ठाक है वही मङ्गलमय है। भगवान्का काइ भा विधान मङ्गलसे रहित नहीं हो सकता।

याम्नायम यह जगत् प्रभुकी नाट्य-लीलाका रंगमंच है।  
जिसमें हम सभी अभिनेय करनवाले कलाकार हैं।  
और नियन्त्राता माया भगवान् नाट्य-मण्डलीक स्वामास  
रंग में। उस नाट्यांग (पाठ) मायिकी आत्म दिया  
रंग में उस नाट्यांगपात्र करता है। वाचिना

कुशलतासे करता है, मालिक उससे उतना ही प्रसन्न होता है। उसका उद्देश्य अपन अभिनयक द्वारा नाट्य-मण्डलीके स्वामीका प्रसन्न करना होता है। अभिनय-प्रत्यक्ष जो स्वाँग (पाट) अभिनयकर्ताआको दिय जाते हैं उनका परस्पर सम्बन्धो भी उनकी कार्य आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वे सम्बन्ध उतनी देर पदर्शनाग्रके लिय होते हैं जितनी देर वह अभिनय चलता है। इसी प्रकार परमात्मप्रभुके इस मसारूपी रगशालामें जिसे जा स्वाँग प्रभुकी आरम्भ प्राप्त हुआ है उस पूर्ण कुशलतापूर्वक ईमानदारीमें करना ही हम सबका कर्तव्य है।

असलम अभिनयकर्ताक मनम कोई स्वतन्त्र इच्छा नही हुआ करती। नाटकके स्वामीकी आज्ञाक अनुसार अपना अभिनय करना ही उसकी एकमात्र इच्छा और चेष्टा होती है। इसक अनुसार अपनी सारी कामनाओंको त्यागकर भगवान्‌क इस ससाररूपी लाला-मधपर उनकी प्रसन्नताक लिये उन्हीं प्रभुक सक्तानुसार कर्म करना ही अपना परम धर्म है, यही उनकी उपासना है और यही उनकी भक्ति। भगवान्‌ने गीता (३।९)-में कहा—‘तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर’—‘अर्जुन! तूमें आसक्ति छाड़कर भगवान्‌के लिये भलीभाँति कर्मोंका सम्पादन करा।’

जिस साधकको प्रत्येक कर्ममें यह दृष्टि रहती है तथा बिना किसी आसक्ति और कामनाके इस प्रकारके कर्तव्य-कर्म करता है वह आगे चलकर भगवान्क हाथका सच्चा यन्त्र बन जाता है, फिर उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। वह कठपुतलीकी भाँति भगवान् जस नचाते हैं वैसे ही नाचता है। भगवान् जा कुछ कराते है वही वह करता है। इस प्रकारका साधक प्रभुसे प्रार्थना करता है—

तुम हा यन्त्री मैं श्रम काठकी पुतली मैं तुम सूत्रधार॥  
तुम कावाओ कहलाओ मुझ नचाओ निज इच्छानुसार॥  
मैं करूँ कहूँ, शायँ नित हा पानत्र न कोई अहंकार॥  
मन मोन-नहा मन हा न पृथक मैं अमल जितौना तुम खिलार॥  
(पं-रत्नाकर)



## आदिकवि महर्षि वाल्मीकिका मधुरतम आदि-लीला-चित्रण

विद्वत्परम्पराम आदिकाव्यक प्रणता महर्षि वारमौकिकी  
तेष्ठा कवि-शिरामणिके रूपमे निरापद ह क्याकि कवियान  
न स्वरस श्रद्धापूर्वक सिहनाद किया हे—

जाते जगति वाल्मीका कविरित्यभिधा भवत्।

कधी इति तता व्यासे कवयस्त्वपि दण्डिनि॥

(साहित्यभाण्डागारम्)

अथात् कवि शब्दका प्रयोग जब एक वचनम हागा तज  
ह केवल वारमौकिकीका बाधक होगा द्विवचनम प्रयाग  
नपर महर्षि वाल्मीक आर व्यासदवजीका बाधक हागा  
था 'द्विवचनम प्रयाग हानपर फिर वह दण्डी कालिदाम  
व आनन्दवर्धन आदि कवियाका बाधक हागा।

कौञ्चिकविद्योगोत्थ शाक श्लोकव्यामगत 'कवचनानुमार  
नादि दिव्य वाणीका प्रस्फुटन महर्षिके श्रीमुखस ता  
मनायास—सहसा हा हा गया था—

मा निपाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा ।

यत् कौञ्चिकमिथुनादकमवधी काममाहितम्॥

तभी ता ब्रह्माजीन कहा था—

'मच्छन्दादव त ब्रह्मन् प्रवृत्तय सरस्वती।'

अर्थात् 'मेरी प्रणसा सरस्वती तुम्हारे मुखम प्रविष्ट हुई  
आर तुम्हारे मुखस ससारका सर्वप्रथम श्लाक प्रकट हुआ  
हे—उच्चरित हुआ ह। इसी छन्द श्लाकम सा करोडकी  
सख्याम तुम रामचरितका उपनिबन्धन कराग। वह भूतल-  
पाताल और स्वर्गम—सर्वत्र व्याप्त रहेगा। जयतक पृथ्वी  
रहगी तयतक यह कथा भी रहेगा। इसाका आधार बनाकर  
कोटि-काटि रामायण रच जायेंगे।'

फिर वैसा ही हुआ भी। नित्य जलाक्य-भ्रमणकारा  
'नारायण'—नामधारी दवपि नारदजी धूमत-भूमत आय और  
वाल्मीकिकीन उनस कुछ प्रश्न पूछ—'समारम सत्रम गडा  
पुण्यात्मा सुन्दर बलिष्ठ धना यशस्वा आदि कान व्यक्ति

है?' नारदजीन कहा—'ये ता अत्यन्त दुर्लभ गुण ह किन्तु  
तुम्ह एक ही व्यक्तिको जताता हूँ, जिसम कवल य ही गुण  
नहीं अपितु अनन्त गुण विद्यमान ह।' नारदजीन उस  
गुणनिधिके गुणानुवादम सक्षिप्त रामचरित सुना दिया।  
उसोके आधारपर आदि रामायणकी रचना हुई। भगवती साता  
रवय उनके आग्रमपर अनन्त वर्षोंतक रहीं आर उन चरित्राका  
पुन विस्तारस वात्माकिजीस बताया। उसी रामकथाका  
लव-कुशका कण्ठस्थ कराया गया जिस उन्होंने नैमिषारण्यक  
यज्ञम सभी ऋषिया एव राजाआका सुनाया।

कालावमानम उम रामकथाक दा मस्करण हा गय—पहला  
रावद्वारा गाया गया लवपुरीय (लाहौरका) पश्चिमात्तरशाखाय  
वारमीकीय रामायण तथा दूसरा कुशका गाया हुआ दाक्षिणात्य  
प्राच्य आर आदीच्य सस्करण जिसका प्रचार-प्रसार अधिक  
हुआ। लवपुरीय सस्करणपर काई टीका नहीं ह। दाक्षिणात्य  
सस्करणपर सकडा टीकाएँ ह।

भगवताम-यश-लीला-कीर्तन करनम महर्षि वात्माकिकी  
नाम अद्वितीय ह। प्राय सभी रामचरितकार महर्षिक ही  
ऋणी हे, क्याकि आदिकाव्य वाल्मीकिरामायण ही उन  
कवियाका उपजीव्य ह। वद जिस 'परमतत्त्व'का वर्णन  
करत हैं, वही 'श्रीमत्तारायण-तत्त्व' श्रीमद्भगवद्गीता श्रीरामरूपस  
निरूपित हे।

पाठक उनका श्रवण-मनन-चिन्तनकर अपन जीवनका  
रामक समान बनाकर कृतार्थ कर सकत ह। यहाँ ता कवल  
सक्षिप्त दिशा-निर्देशमात्र किया गया है। अस्तु आदिकवि  
महर्षि वाल्मीकिका आदि-लीला-चित्रण सम्पूर्ण विश्वका  
चूडान्त लाकादर्श ह। वह सर्वथा अनुकरणाय आर परमपद  
प्रदान करनवाला ह। अत वाल्मीकिक पादपद्याम नमन  
करत हुए निरन्तर श्रीरामलालाका चिन्तन-मनन करत रहना  
चाहिय।

## भगवान् व्यासदेवका भगवल्लीला-आकर्षण

भगवान् व्यासदेवका कथन है कि सभी जप, तप, स्वाध्याय, श्रवण मनन, यज्ञ दान एवं तीर्थ आदि धर्माचरणका एकमात्र फल है—भगवल्लीलाका अनुसंधान, चिन्तन वर्णन और श्रवण—

इदं हि पुस्तपस श्रुतस्य वा  
स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तया ।

अविच्युतोऽर्थं कविभिर्निरूपितो

यदुत्तमश्लाकरागुणानुवर्णनम् ॥

(श्रमच्छा १।५।२२)

विद्वान्ने इस बातका निरूपण किया है कि मनुष्यक तपस्या वंदाध्ययन यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय ज्ञान और दानका एकमात्र प्रयाजन यही है कि पुण्यश्लाका श्रीकृष्णके गुणा और लीलाआका वर्णन किया जाय।

तदनुसार ही उन्होंने वैदिक ग्रन्था एवं अष्टादश महापुराणा, उपपुराणा तथा स्थलपुराणा आदिका निर्माण किया जिनमें समस्त भगवत्-चरित्रका निरूपण किया गया। विशेषकर भगवत्के बारह स्कन्धमें सर्वाधिक सुन्दर चित्रण हुआ उनमें भी भगवान्के चौबीस अवतारका वर्णन दिव्य एवं अद्भुत लोकात्तर-चमत्कारपूर्ण है, उनमें भगवान् श्रीराम एवं श्रीकृष्णकी लीलाएँ मधुरतम हैं। भगवान् श्रीरामकी बाललीला विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा धनुष-भग विग्रह वन-यात्रा और दुष्ट दानवाका वध अति दिव्य-रूपमें वर्णित हुआ है। अध्यात्मरामायणमें जो ब्रह्माण्डपुराणका परिशिष्ट है उसमें अत्यन्त चमत्कृतरूपसे इन लीलाआका मधुरतम वर्णन हुआ है जो लागाकर कण्ठका हार बना हुआ है। इन्हीं सब भावाका लङ्कार श्रातुलसीदासजीन श्रीरामचरितमानसकी रचना की जा जन-जनका कण्ठहार बना हुआ है। बाल-वृद्ध स्त्रा तथा शूद्रा तकको इसका कुछ-न-कुछ अंश कण्ठस्थ हो गया है।

ब्रह्मवैवर्तपुराण और भगवत्तम भगवान् श्रीकृष्णकी बाललीला माखन-चोरी उखल-वन्धन यमलार्जुन-उद्धार गा-चारण वृन्दावन-विहार वणुगीत युगलगात गोपांगात तथा रासलीलाकी झाँकी द्रष्टु हों बनती है साथ ही रक्मिणी सत्यभामा आदि अष्टमहिषियाक साथ विवाह पाण्डवाकी पग-पगपर रक्षा तथा दुर्योधन दुःशासन जरासन्ध

शिशुपाल आदि असुरबुद्धिके राजाआक दर्प-दलन करनेकी लीला भी चढी विचित्र है। अजुनका गाताका ज्ञान सुनाने एवं विराटस्वरूपके दर्शन कराने—जैसे एक-स-एक दिव्य चरित्राक चित्रण हुए हैं। अजुनक समान ही भगवत्के ग्यारहव स्कन्धमें उद्धवजीका ज्ञान प्रदान करनेकी लालाका वर्णन किया गया है जिसका 'भिक्षु-गीत' सर्वाधिक सर्वोत्तम अंश है।

इसी प्रकार भगवान् व्यासदेव 'शिवपुराण' और 'लिङ्ग-पुराण'में भगवान् शिवजीकी लीलाआका तथा देवीपुराण कालिन्धपुराण देवाभावगत और महाभागवतमें देवीकी लीलाआका एवं गणेशपुराणमें भगवान् गणेशका लीलाआका तथा विष्णु-पुराणमें भगवान् विष्णुकी लीलाआका गान किया है और सभीमें ऋषि-मुनिया एवं उनके चरित्राका गान किया है।

भगवान् व्यासदेव अभी कहीं गये नहीं हैं। आद्य-शंकराचार्यजीके साथ सताईस दिनातक बिना हिल-डुल खडे रहकर उलटा शास्त्रार्थ कर उन्हें चकित कर दिया और उनकी आयुको दागुनी कर दो। आज भी वे अपने भक्ताका दर्शन दंत रहते हैं तथा उनको कृतार्थ करते रहते हैं। सारा विश्व-साहित्य उन्हाका उच्छिष्ट है—'व्यासोच्छिष्ट जगत् सर्वम्'।

प्राणपणमें उनका मनन-चिन्तन करता हुआ मनुष्य उन्हाक समान बन सकता है। उन्होंने सब कुछ कह दिया कुछ भी शेष नही है। इमोलिय ता भगवान् वदव्यासके अगाध बुद्धिसागरका उपलक्षित करते हुए कहा गया—'यत्र भारते तत्र भारते अथात् जा महाभारतमें नहीं है वह सम्पूर्ण भारतमें नहीं है। यह उनकी कपाका फल है। उन्होंने विश्व-कल्याणक लिय सब कुछ कर दिया है। वद पुराण महाभारत—सभी ता भगवान्के साक्षात् लीला-विग्रह ही हैं। इतनपर भी कोई लाभ न उठाये ता इससे बढ़कर दुःख और आश्चर्यकी बात क्या है और उनका दाप क्या है?

अज्ञानक अन्धकाररूपी समुद्रमें निमग्न प्राणियोंकी शिक्षा दनक लिये भगवान्के ललित-ललाम लालाआका रस-पान करानके लिये ही उनका लीला-चित्रण और लालावतरण हुआ है। ऐसे महनाय बुद्धिसागर व्यासका काटिश नयन है— नमोऽस्तु त व्यास विशालबुद्धे ।

## अमलात्मा परमहंस श्रीशुकदेवजीकी भगवल्लीला-निष्ठा

लीला-कथा-रस-वैचित्र्यसे ओतप्रोत, भगवल्लीला-कथाके साक्षात् सगुण-साकार-स्वरूप श्रीमद्भागवत-महापुराणके विषयमे जब शौनकादि महर्षियोंने यह सुना कि इस कथाका गुणगान श्रीशुकदेवजीने किया है, तो वे आश्चर्यचकित होकर बोल उठे—

तस्य पुत्रो महायोगी समदृष्टं निर्विकल्पक ।

एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते ॥

(श्रीमद्भा० १।४।४)

‘वे व्यासनन्दन तो महायोगी समदर्शी, विकल्पशून्य, एकान्तमति और अविद्यारूप निद्रासे जगे हुए थे। वे तो प्रच्छन्न-भावसे मूढवत् विचरते रहते थे फिर वे किस प्रकार इस बृहत् आख्यानका श्रवण करानेमे प्रवृत्त हो गये?’

इस सम्बन्धमे एक कथा प्रसिद्ध है। एक बार भगवान् सदाशिव पराम्बा भगवती पार्वतीको अमर-कथा सुना रह थे। पार्वतीजी बीचमे हुँकारी भर रही थीं, परंतु कथाके मध्यमे कुछ ही समय-पश्चात् शकरप्रिया निद्राभिभूत हो गयी।

सयोगवशा एक शुक भी वहाँ बैठकर कथा-श्रवण कर रहा था। जब पार्वतीजी सा गयीं, तब वही शुक-शावक हुँकारी भरना शुरू कर दिया था। इसलिये शकरजीको पार्वतीजीके सो जानेका पता न चला और उनके द्वारा अमर-कथाका अनवरत प्रवाह चलता रहा। इस प्रकार उस शुकने पूरी कथा सुन ली। इधर जब पार्वतीजी जगीं तो उन्होंने अपने प्राणवल्लभसे कहा—‘प्रभो, इस वाक्यके बाद मैंने कथा नहीं सुनी है, क्योंकि मुझे नींद आ गयी थी।’ अब तो देवाधिदेवके आश्चर्यकी सीमा न रही। उन्होंने वहाँ उपस्थित अपन गणासे कहा—‘आखिर कथाके मध्यमे हुँकारी कौन भर रहा था? शीघ्र पता लगाओ।’ गणोंने वृक्षपर बैठे शुक-शावककी ओर जब इशारा किया तब शकरजी उसे मारनेके लिये त्रिशूल लेकर दौड़ पड़े।

वह शुक दोड़ता हुआ व्यास-आश्रममे पहुँचा और जम्हाई लेती हुई व्यास-पत्नी वट्टिकाके मुखमे प्रवेश कर गया। शिवजीने वहाँ पहुँचकर कहा—‘मैं वट्टिकाका इस त्रिशूलसे संहार करना चाहता हूँ।’ व्यासजीने कहा—‘इसका अपराध क्या है?’ तब शकरजीने कहा—‘इसके मुख्य प्रविष्ट शुकने ‘अमर-कथा’ सुन ली है।’ यह सुनकर व्यासजी मुसकराते हुए बोले—‘प्रभो तब तो यह अमर हा

ही गया।’ निरुपाय शकरजी वहाँसे लौट आये।

इधर कथाके प्रभावसे वह अमलात्मा शुक ब्रह्मनिष्ठ हो व्यास-पत्नीके गर्भमे बारह वर्षोतक निवास करता रहा। जब व्यासदेवने दिव्य दृष्टिसे इस गर्भस्थ शिशुको देखा तो उन्होंने पूछा कि ‘तुम बाहर क्यों नहीं आते?’ तब उसने कहा—‘मुझे सासारिक माया घेर लेगी। हँ यदि भगवान् श्रीकृष्ण आकर यह आश्वासन दे कि मुझपर मायाका प्रभाव नहीं होगा तब मैं बाहर प्रकट हो जाऊँगा।’ फिर वैसा ही हुआ।

शुकदेव गर्भसे बाहर निकलते ही ससारसे उपरत होकर एकान्त अरण्यमे चले गये और ध्यानावस्थित हो समाधिस्थ हो गये। इसी समय भगवान् व्यासदेवके कुछ शिष्यगण उधर आये और इस श्लोकका निरन्तर गान करने लगे—

बर्हापीड नटवरचपु कर्णयो कर्णिकार

बिभ्रद् व्यास कनककपिश वैजयन्तीं च मालाम् ।

रन्धान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोवर्धनै-

वृन्दारण्य स्वपदरमण प्राविशद् गीतकीर्तिं ॥

(श्रीमद्भा० १०।२१।५)

इस श्लोकार्थकी स्फूर्ति होनेपर कथा-रस-रूप अनुपम भगवद्विग्रहका रूप-माधुरीने शुकदेवजीके अन्त करणको क्षुभित कर दिया उनकी समाधि-भग हो गयी। उन्होंने उन मुनिकुमारोंसे पूछा—‘इस श्लोकको आप लोगोंने कहाँ से सीखा?’ मुनिकुमारोंने कहा—‘गुरु व्यासदेवजीसे।’ यह सुनकर श्रीशुकदेवजी भगवान् व्यासके पास आये और उनसे भगवल्लीला-कथा-विग्रह-रूप महाग्रन्थ श्रीमद्भागवतका अध्ययन किया। इससे शौनकादि मुनियाक प्रश्नका समाधान हो जाता है कि वे व्यासनन्दन हरिगुणाक्षितमति थे इसलिये ये आत्माराम होनेपर भी इस भागवत-कथामे प्रवृत्त हुए।

अहा! उन व्यासनन्दनकी हरिभक्तिप्रवणताका—लीला-निष्ठाका कहाँतक वर्णन किया जाय। यद्यपि निरन्तर आत्मसुखमे विश्रान्त रहनेके कारण उनके हृदयसे द्वैतप्रपञ्चका सर्वथा तिरोभाव हो गया था तथापि परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रकी ललित लीलाआन उन्हें अपनी आर आकृष्ट कर ही लिया।

यह ह आपका परम निष्कामकी अतृप्त लीला-कथा-निष्ठा जिस उन्होंने परोक्षितको सुनाया आर ‘परमपदका प्राप्त हा गये। अत हम सभीको श्रीशुकदेवजीके चरणाम कोटिश नमन करते हुए लीला-कथामे सदैव निमग्न रहना चाहिये।



## भगवत्पाद आद्यशंकराचार्यका भगवल्लीला-चिन्तन

आद्यशंकराचार्य भगवान् शंकर साक्षात् शिवके ही अवतार या विग्रह थे। वे योग ज्ञान तथा वैराग्यके साथ ही भक्तिके भी मूर्तिमान् स्वरूप थे। उनकी कर्मठता इतनी प्रचण्ड थी कि उन्होंने थाड ही समयमें बौद्धों तथा जैनियों आदिकों परास्त कर भारतके चारों सीमाभ्रपर चार भठा, उपभठा आदिका निर्माण करत हुए समस्त देशमें सत्य सनातन धर्मकी स्थापना कर दी। साथ ही उपनिषदा, गीता वेदान्त-दर्शन आदिपर अद्भुत भाष्याकी रचनाकर अपनी तीव्र प्रतिभा और दिव्य विज्ञानसे समस्त ससारका चकित कर दिया। उनके भाष्याकी उत्कृष्टता दिखानेके लिये परवर्ती विद्वानाने अनेक भाष्यात्मकपदीपिका व्याख्याएँ तथा उपव्याख्याएँ लिखीं। शक्तिकी उपासनापर 'सौन्दर्यलहरी' त्रुसिंह-उपासनापर 'लक्ष्मी-नृसिंह-स्तोत्र' तथा इसी प्रकार शिव, विष्णु, कृष्ण गणपति और हनुमान् आदि देवताओंकी उपासनापर भी उनके स्तोत्र अत्यन्त दिव्य एवं उत्कृष्ट हैं।

यद्यपि महर्षि वाल्मीकिने आदिकाव्य श्रीमद्रामायणकी रचनाकर अनुपम कार्य किया, जिसकी कोई तुलना सम्भव नहा है पर आचार्यक 'श्रीरामभुजगप्रयातस्तात्र'का देखकर भी यही प्रतात हाता है कि केवल २९ श्लोकाम ही इन्होंने भगवान् श्रीरामक प्रति जो अनन्यनिष्ठा विशुद्ध भक्ति और आत्मपरायणता दिखलाई है उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने वाल्मीकिरामायणमहित तत्कालीन पाठ विविध रामचरिताका अनेक बार बड़ी श्रद्धा-भक्तिके स्वाध्याय किया जो श्रीरामभक्तिमें सबसे आगे थे। उनका 'श्रीराम-भुजगप्रयातस्तात्र'क प्रत्येक श्लोकसे ऐसा प्रतीत होता है कि व अहर्निश राम-नामका जप करते श्रीरामके स्वरूपका ध्यान करत अत्यन्त नम्रतापूर्वक भगवान् रामकी स्तुति करते और सदा ही अपने आराध्यदेवकी नवधाभक्तिमें लवलीन रहत थे।

इस स्तुतिमें उनके २९ श्लोक हैं पर यह पता नहीं चलता कि इनमें कौन-सा पद सर्वोत्तम है। इस स्तोत्रमें आचार्यने अपना रामनिष्ठा राम-प्रमोद इतने मार्मिक ढंगसे वर्णित किया है कि इस बार-बार पढ़नेसे मन नहीं हटता।

साथ ही पाठककी भी श्रीरामक प्रति भक्ति वढन लगती है। इस स्तोत्रके किसी एक मात्र श्लोकक चिन्तन-मननमें पाठकको अपार लाभ ता हाता हा है साथ ही भगवत्पादकी परमोत्कृष्ट भगवद्भक्ति एवं उनके अद्वितीय वेदुष्यका सम्पूर्ण चरित्राङ्कन हो जाता है। स्तुति करते हुए आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते हैं—

असीतासमेतैरकोदण्डभूषै-

रसीमित्रिवन्द्यचण्डप्रताप ।

अलङ्केशकान्तैरसुग्रीवमित्रै-

रामाभिधरैरल दैवतैर्न ॥

अर्थात् सीतामें समन्वित कादण्ड-धनुषसे विभूषित लक्ष्मणजीक द्वारा अभिवन्दित प्रचण्ड प्रतापसे समन्वित लङ्केश खणक लिये काल-स्वरूप सुग्रीवक परम मित्र और श्रीराम-नामसे मुशोभित परमदेवत भगवान् श्रीरामका छोड़कर मेरा किसी अन्य दूसरे देवतासे कोई प्रयोजन नहीं है।

इसमें परम भक्त श्रीशंकराचार्यजीकी काव्यकला वद-शास्त्राका ज्ञान नित्य अद्वैतनिष्ठाके साथ आत्यन्तिक विनय नम्रता निरभिमानता हृदयकी स्वच्छता, निमलता पवित्रता भावाकी कामलता ध्यानकी परिपक्वता श्रद्धा-भक्तिका उद्भूत और भगवान् श्रीरामके प्रति अनन्य भक्तिनिष्ठा भी सूर्यलोककी भाँति सुस्पष्टरूपसे परिलक्षित—प्रकाशित हाती है। इसमें पूरे रामचरितका भी आद्योपान्त निबन्धन हो गया है। वैसे ता इसका प्रत्येक श्लोक अप्रतिम महिमामय है और बार-बार पठन-मननके बाद भी इसकी नवीनता और रमणीयता तथा आकर्षण और अधिक बढत जाते हैं। पर जिन श्लोकाके अन्तिम चरणाम आवर्तन दीजता ह, व ता और भी रमणीय लगते हैं किन्तु जिनके अन्तमें 'अरामाभिधरैरल दैवतैर्न' यह पद आवृत होता है उसमें उनके हृदयकी राम-भक्ति इस प्रकार उद्बलित हाती है कि जो किसी भी नीरस पाठकके मनको भी झकझार देगी और दृढ़ भक्तिके प्रभावसे उस रामके सम्मुख लाकर खड़ा कर देगी। छन्द एवं पदबन्ध यद्यपि अत्यन्त सरल हैं पर उनके भाव इतने गम्भीर योग-वैराग्य भक्तियुक्त चमत्कारसे परिपूर्ण हैं कि

जा अत्यन्त सामान्य व्यक्तिको भी उत्कृष्ट भगवद्भक्त परमव्य स्थापित करानवाला है और निरन्तर मननीय भी।  
वनानेके लिये सक्षम है। अतः साक्षात् शिवावतार धर्मध्वज आद्य भगवत्पाद सदैव

भगवत्पाद आद्यशकराचार्यका यह दिव्य अलौकिक विश्ववन्द्य हैं ध्य है तथा उनका भगवल्लीला-चिन्तन  
भगवल्लीला-चिन्तन समस्त साधको-भक्ताके लिये परब्रह्म अनुपमय है।

~ ~ ~ ~ ~

## जब अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा-लीलाओका स्मरणकर अभिभूत हो उठे

(छद्मलीन जगद्गुरु शकटाचार्य ज्योतिष्योदाधीश्वर स्वामी श्रीकृष्णधाधाम्रमजा महाराज)

भगवान्की लीला अपरम्पार है। भगवान् अपनी दिव्य प्रतिज्ञा सुनी। हम भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा तथा उनके लीलासे मानवको ही नहीं देवताओं तथा नारदजी-जैसे पावन स्मरणसे ही ऊपर घूमत हुए चक्रके बीचसे बाणद्वारा ब्रह्मर्षिको भी चकित कर देते थे। मछलीकी आँखका नीच जलम परछाईकी आर लक्ष्य करक बेध देने-जैसे दुष्कर कायम सफलता मिली। उनकी इस कृपा-लीलाक कारण ही हम द्रौपदीका वरण कर सके।

अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णक परम आश्रित थे। उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्य लीलाओके माध्यमस समय-समयपर उनकी कृपाकी अनुभूति का थी।

एक समयकी बात है—जब अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनाक लिये व्याकुल हा उठे तो वे द्वारका पहुँचे। द्वारकासे लाटनपर धर्मराज युधिष्ठिरने उनसे भगवान् श्रीकृष्णकी कुशलताका समाचार पूछा। अर्जुनक मान हो जानपर युधिष्ठिरको महान् अशुभकी आशका हा गयी। उन्हें त्रिकालदर्शी देविय नारदजीकी भविष्यवाणी स्मरण हो आयी। वे कहन लग कि क्या हमारे भगवान् श्रीकृष्ण लीलालीन हो गये? क्या वे गालाक पधार गये?

अब युधिष्ठिर भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओके चिन्तनम निमग्न हो उठे। वे कहने लग—‘साक्षात् सच्चिदानन्द भगवान् श्रीकृष्णने हम तथा हमारा परिवारका ही अपनी दिव्य लालाआस आह्लादित नहा किया अपितु उन्होंने न्याय और धर्मकी रक्षाक लिये महाभारतके युद्धमे हमारा नेतृत्व भी किया। वे ता हमारे प्राण थे। श्रीकृष्णरूपी प्राण जब इस ससाररूपी दहसे निकल गये ता यह ससार ही हमारा लिय निस्सार हो उठा है। उनकी लालाआका दर्शन किय बिना अब हम इस ससारम रहकर क्या करग?’

अर्जुन भी भगवान् श्रीकृष्णक लीलाओके माध्यमस किय गय उपकाराका स्मरणकर कहन लगे—‘जब हम द्रौपदाक स्वयवरम गये तब वहाँ दुपदकी बहुत ही कठिन

कहा कि एक बार हम तथा भगवान् श्रीकृष्ण खाण्डव वनम बंटे थे कि अग्निदेवताक दर्शन हुए। अग्निदेवने भगवान् श्रीकृष्णस प्रार्थना करत हुए कहा कि ‘प्रभो! हम अजीर्ण हा गया है अत यदि आप आज्ञा द ता हम इस वनकी वनस्पतिका औषधि-रूपम भक्षण कर ल।’ भगवान् आज्ञा द दी। अब अग्निदेव कहने लगे कि ‘महाराज इस खाण्डव वनम इन्द्रका मित्र तक्षक रहता है। इन्द्र उसकी रक्षाक लिये सदा तत्पर रहत है। जस ही हम वनम दाह करग वैसे ही इन्द्रदव अपन मित्र तक्षककी रक्षाक लिय जल-वृष्टि कर हमारा सारा परिश्रम निष्फल कर दग।’ भगवान् श्रीकृष्णके सकतपर मने तीरकी वषा कर खाण्डव वनके ऊपर तबू वितान-सा तान दिया। जस ही अग्निदेवने दाह किया इन्द्रदवन वषा शुरू कर दा किंतु भगवान् श्रीकृष्णकी लालाक कारण वर्षा वनतरु पहुँच ही नहा सका आर अग्निदेवका आपधि प्राप्त हा गयी।

अर्जुन पुन भगवान्का कृपा-लीलाआस पूर्ण एक घटनाका वणन करत हुए कहा—जिस समय हम वनवासम थे दुवासा ऋषि हमारा पास शिष्याक साथ आय और भाजनका इच्छा प्रकट कर शिष्यासहित स्नान करन चल गय। उसी समय भगवान् श्रीकृष्ण भा वहाँ आ गय

और द्रौपदीस चाल—‘हम बड़ी भूख लागी है, कुछ खानका दो।’ द्रौपदी पहलसे ही चिन्तातुर थी अत्र कृष्णका भाजन देनेकी चिन्ताने उसकी व्याकुलता और बढ़ा दी। वह कहने लगी—‘महाराज सारा भोजन समाप्त हो गया है, अब कुछ भी शेष नहीं है।’ भगवान्ने कहा—‘हम अपने भोजनका पात्र देखने दो कहीं कुछ बचा हागा उसीसे हमारी तृप्ति हो जायगी।’ यह कहकर जब भगवान्ने सूर्य-प्रदत्त उस दिव्य अक्षय पात्रम देखा तो उसम उन्हें एक शाकका पत्ता दिखायी पड़ा। वे बड़ प्रमसे उस पत्तका रसास्वादन करने लग। उसका इतना तीव्र प्रभाव हुआ कि दुर्वासअ अपन सभी शिष्यासमत्त बिना भोजन किय ही तृप्त हो गये। सत्रके पेट फूल गय और भाजनकी किसीको इच्छा ही नहीं हुई।

इसी प्रकार भगवान्ने हमारी सदा रक्षा की। अब हम सब निराधार हो गये व कृष्ण हम त्यागकर चल गय।

युद्धके समय कारवाही अनन्त सेनाम अपन साग-सम्यन्धियाका दखकर जब हम चकित हो गय थे, तब भी भगवान्ने ज्ञानापदशङ्करा अर्जुनका माह दूर किया।

उर्वशीके प्रसंगम भी जो हम विजय मिली, वह भगवान् श्रीकृष्णका ही प्रताप था। कीचकने द्रौपदीके प्रति जो दुर्व्यवहार किया और मरे भाई भीमद्वारा मारा गया इसमे भी भगवत्कृपा ही मुख्य कारण है। उत्तरकुमारका कोरवाक प्रति विजय प्राप्त करानम मरा उद्योग कुछ अधिक नहीं था। यह सब भगवत्कृपाका ही परिणाम था।

इस प्रकार अर्जुन कीटिश भगवत्कृपा-लीलास अभिभूत होत हुए उन्होंने विश्वरूप लीलाधारीक चिन्तन-मननम तन्मय हो गय, माना उन्हान परमात्मप्रभुके साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया हा।

[प्रपक—श्रीशिवकुमारजी गायल]



## रामावतारका महत्त्व

(स्वामी श्रीविवेकानन्दजी)

अघटन-घटना-पटीयमी अतर्क्य-नाटक-नटी ब्रह्मशक्ति महामायाक विलासस्वरूप अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोमसे एक ब्रह्माण्डक मर्त्यलोकम कर्म करनेकी स्वाधीनता प्राप्त करके मनुष्य जब उस प्रकृति-माताक ऊर्ध्वगतिशील प्रवाहक प्रतिकूल अर्थात् धर्मके प्रतिकूल कर्म करने लगते हैं तब धर्मकी ग्लानि होने लगती है और अधर्मका अभ्युत्थान होने लगता है। ऐसी अवस्था सत्पुरुषाकी रक्षा पापियोका विनाश और धर्मकी स्थापना करनेके लिये भगवदवतारकी अधवा अन्य शास्त्रम जगज्जनना भगवताक अवतारकी आवश्यकता हाता है। भगवान् और भगवताम अभेद है। मायोपहित चैतन्य भगवान् और ब्रह्मयमी जगदम्बा भगवती हैं। अपने बनाय हुए जगत्तुम कर्म करनेके लिये स्वाधीनता-प्राप्त जांवाक कार्योस जब असामञ्जस्य उत्पन्न हाता है तत्र उस दूर करनेक लिय किसी कन्दविशपम जगदम्बाका प्रादुर्भाव ही भगवदवतार-नामस अधिहित हाता है। चतन निराकार है जगदम्बाके आश्रयक बिना साकार-मूर्तिम भगवदाविर्भाव असम्भव है। सृष्टि-स्थिति-पलय कृतका स्वभाव जगदम्बाका ही है।

चतनक आश्रयके बिना माया कुछ कार्य नहीं कर सकती। इसी कारण मायाके कार्यका आरोप चतनम करके शास्त्रामे भगवान्का जो माहात्म्य-वर्णन किया गया है वह युक्तियुक्त ही है। जगदम्बाक ब्रह्ममयी नामम इन दाना भावाका समावेश हो जाता है। शक्ति-उपासक जा भगवदवताराक साथ काली तारा आदि शक्तियाका सम्बन्ध ब्रतलात है उसका सामरस्य भी इसी सिद्धान्तस हा जाता है। हमारे शास्त्रोम कहीं मतभेद नहा है जा मतभेद प्रतीत हाता है वह दार्शनिक ज्ञानके अभावका ही कफल है।

मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका प्रादुर्भाव अन्य सकल अवतारोकी अपेक्षा अनक विशय महत्त्व रखता है। इस लखम श्रीरामके गुणानुवाद-रूपस हम उन महत्त्वाका किंचित् प्रतिपादन करनेकी चेष्टा करगे।

आदर्श सामने होनेम मनुष्याकी शिथाम अत्यन्त सुभीता हाता है। श्रीरामको सत्-आदर्शोका खजाना कहा जाय ता भी अत्युक्ति नहा हागी। उनक चरित्रसे मनुष्य सत्र तरहकी सत्-शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मनुष्याकी सत्-शिक्षाक

लिय जितना गुरु-पदका काय श्रीरामचरित कर सकता है उतना अन्य किसीका चरित्र नहीं कर सकता। श्रीरामका मर्यादा-पुरुषात्तम नाम इसी कारणस पडा है।

श्रीरामकी बाललीला तथा विद्याभ्यास अतुलनीय और बालकाके लिये अनुकरणीय हैं। उनकी गुरु-भक्ति आदर्श गुरु-भक्ति थी जिसका प्रतापस से सब विद्याआम निपुण हो सके थे। विश्वामित्रजीक साथ जाकर उनकी सेवारूप गुरु-शुश्रूषा ही व 'बला' और 'अतिबला' विद्याका प्राप्त करके धनुर्विद्या और अस्त्र-शस्त्रकी विद्याम पारगत हो सक थे। विश्वामित्रजीस उन्होंने गुरु-भक्तिक कारण ही धर्मशास्त्रकी शिक्षा पौराणिक कथाके रूपम प्राप्त की थी और धर्म-संकटक समय कर्तव्य-कार्यकी शिक्षा स्वीचरूप ताडका-बधके रूपस प्राप्तकर धार्मिकमात्रक लिय एक आदर्श स्थापन कर दिया है। क्षत्रिय बालकाक लिये बालकपनसे ही निर्भीकता वीरता और पापियाको समुचित दण्ड देनेकी प्रकृतिका होना आवश्यक है। इसका श्रीरामने विश्वामित्रजीक साथ जाकर वारतापूर्वक सुबाहुको मारकर और भारीचका दण्ड देने आदिका कार्य करके बतला दिया है।

यागवासिष्ठकी कथाक आधारपर कहा जा सकता है कि आदर्श गुरुभक्त और आदर्श वैराग्यसम्पन्न श्रीरामन उस प्रारम्भिक अवस्थाम ही ज्ञानकी प्राप्ति करके जीवन्मुक्त-पदको प्राप्त करते हुए अपने अवतारक सकल कार्यका किया था। प्रत्येक मनुष्यका इसी प्रकार गृहस्थाश्रमस पूर्व ही यथाधिकार और यथासम्भव सत्र प्रकारका ज्ञान प्राप्त करके कर्तव्य-कर्मरूपसे गृहस्थादि आश्रमाक कर्म करत रहना चाहिये। मनुष्यके लिये यही एक राजमार्ग है, जिसस वह अन्तम आवाप्तम-चक्रस छूटकर मुक्त हो सकता है। यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिसे गृहस्थाश्रम छूट जाता है अथवा गृहस्थाश्रम धारण करनेसे प्रवृत्ति नहीं होती यह विभीषिकमात्र है। यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिसे मनुष्यका मार्ग सरल हो जाता है और कर्तव्य-कर्मरूपस सत्र कर्मका करत हुए कर्म-त्यागकी प्रवृत्तिक आवश्यकता ही नहीं होती। इस अवस्थाक प्रधान उदाहरण विदहराज जनक है।

जनकपुरकी फुलवारीम जिस समय सीताजीका श्रीरामक दर्शन हुए थे उस समय श्रीरामन कहा था कि 'मन

सपनम भी पर-स्त्रीका प्रेमदृष्टिस नहीं देखा, फिर सीतापर दृष्टि पडत ही मरा मन क्या आकर्षित हुआ? इस कथनस यह सिद्ध होता है कि श्रीरामने 'मातृवत् परदारपु'का अभ्यास बालकपनस ही कर रखा था। इस आदर्शका ग्रहण करनेम किस मनुष्यका मतभेद हो सकता है? यह तो सर्ववादिसम्मत सिद्धान्त है।

पिता दशरथकी प्रतिज्ञाको सत्य करनक लिये श्रीरामने कवल राज्य-श्रीका ही त्याग नहीं किया अपितु वनवासका कठिन व्रत-पालन करके जगत्को पितृभक्तिकी पराकाष्ठा बतला दी थी। यदि ऐसा नहीं करते तो पिताक सत्यकी पूर्ण रक्षा नहीं हो सकती। श्रीरामने माता कौसल्यास कहा था कि 'पिता-माताकी परस्पर विरुद्ध आज्ञाआक पालन करत समय पिताकी आज्ञा ही पुत्रक लिय शिराधार्य हुआ करती है।' एस धर्म-संकटके समय अपने कर्तव्यका निश्चयकर उसका कायम परिणत करते हुए श्रीरामन क्षेत्रकी अपेक्षा बीजका ही प्राधान्य सिद्ध कर दिया है, क्योंकि पुत्र-सतानम वीर्य-प्राधान्य होनेक कारण पुरुष-शक्तिकी ही अर्थात् पिताकी ही प्रधानता हुआ करती है।

श्रीरामन आदर्श भ्रातृ-प्रेम अपने तीना भाईयोंक साथ सारी रामायणम जहाँ-जहाँ दिखलाया है वह एक अद्भुत आदर्श है। सत्र अवसरम यह आदर्श भ्रातृ-प्रेम अक्षुण्ण रहा है।

सहधर्मिणीक साथ पतिका क्या कर्तव्य है वह सीताके साथ क्रिय हुए श्रीरामके व्यवहारासे सबपर प्रकट हो है। वनवास जाते समय सत्र प्रकारकी वनवासकी यातनाआको समझात हुए श्रीरामन सत्यतिका ही आदर्श दिखलाया था और वनवासम अपनी सहधर्मिणीको सत्र प्रकारस रक्षा करत हुए आदर्श गृहस्थके धर्मोकी पराकाष्ठा बतला दी थी। चित्रकूटम इन्द्रपुत्र जयन्तको दण्ड दिया सूर्यणखाके कान-नाक लक्ष्मणसे कटवाये ससैन्य खरदूषण-त्रिशिराका अकले ही मारा और अन्तम अपनी सहधर्मिणीके उद्धारक लिय ही रावण-कुलका विध्वंस किया। आदर्श गृहस्थधर्मका कार्यत निरूपण करनेक लिये लकाम सीताको अग्नि-पराक्षा ली आर आदर्श प्रजावत्सलता जो राजाक लिय मुख्य धर्मस्वरूप है उसका ससारम प्रचार करनक लिय ही श्रीरामने सीताका अयाध्याम परित्याग कर दिया। अधिक क्या कहा जाय

भगवद्गीता के अष्टाध्यायों में श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवादों का संग्रह। यह गीता के अष्टाध्यायों में श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवादों का संग्रह है।

श्रीराम एक आदर्श मानव-रूपसे अवतीर्ण हुए थे।

चित्रकूटम भरतके आनेपर दशरथके मन्त्रिधार्मी सभाक एक मन्त्रीको धमकाते हुए श्रीरामने जैसा राजधमका आदर्श प्रतिपादन किया ओर उसके अनुसार कार्य किया वह एक अपूर्व दृश्य था। एस धर्मसकटके समय इस प्रकार निर्णय करना एक आदर्श नरपतिता ही कार्य था जिसका श्रीरामने अद्भुत गतिसे निभाया।

पञ्चवटीम सीताको रावणस छुड़ानेकी चेष्टा करत हुए मृत दशरथके मित्र जटायुका दाह-संस्कार श्रीरामने स्वय किया। यह कार्य ईश्वरावतार श्रीरामके महत्त्वका अधिक उज्ज्वल बनानेवाला ह। प्रत्येक मनुष्यका महान्-से-महान् हानेपर भी ऐसी ही दयालुताकी वृत्ति रखनी चाहिये इससे उसका महत्त्व ही बढ़ता ह।

ऋष्यमूक-पर्वतपर सुग्रीवसे सख्य करके श्रीरामने अपन सख्य-भावको अन्तिम समयतक केसा निभाया वह ता एक दिव्य दृश्य हे। श्रीराम सुग्रीवके प्रेमम उन्मत्त नही थ। व स्वय भी मैत्री-धर्मका पालन करत थे आर सुग्रीवसे भी मैत्री-धर्म-पालन करानमे नुटि नही करते थ। सीताकी खबर लानेक आयोजन करनमे जब सुग्रीवन कुछ विलम्ब किया तब लक्ष्मणको उसके पास भेजकर स्वय उन्हान कहलवाया था—

न स सकुचित पन्था येन वाली हतो गत ।

समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वया ॥

'ह सुग्रीव। वाली मार जानपर जिस रास्तसे गया है वह आज भी बद नही हुआ ह। इसलिये तुम अपाी प्रतिज्ञापर डट रहा। वालीक मार्गका अनुसरण न करो।'

समुद्र-तटपर विभीषणके आनपर राजधर्म ओर युद्धधर्मके वरायतीं हाकर किसीन भी उसका आश्रय दनकी सम्मति नही दी परतु श्रीरामन शत्रुका भाता होनेपर भी अपना यह परम प्रमिद्ध व्रत यतलाते हुए उसका आश्रय दकर शरणागत-वत्सलताका परकाष्ठा त्रतला दा था कि अचानक आकर जा मर शरण हाता ह आर 'मे आपका ही हूँ' एया कहता है उस में प्राणिमात्रस निभय कर दता हूँ यह मग प्रत है।

अनेक धर्मोका सकट उपस्थित होनेपर ठाक-ठीक निर्णय करना ही आदर्श मानवका स्वरूप हे। श्रीरामक चरित्रमे कही भी उस स्वरूपसे उनकी च्युति नही हुई है। रामायणम पद-पदपर यह दृश्य प्रत्यक विचारवान् व्यक्ति देख सकता ह।

मानव-चरित्रका बतलानक उपलक्ष्यसे श्रीरामक चरित्रम कई जगह अधीरता पायी जाती है जस सीताक विरहम राना आदि, परतु वास्तवम वह अधीरता नही है, क्याकि उस अधीरतासे उन्हाने कोई अधयका कार्य नही किया था। इससे मनुष्याको शिक्षा लेनी चाहिय कि जेसे भी कष्टका समय आय अन्तर्धृतिका कभी न छाड। वह अन्तर्धृति ही धर्मका निर्णय कर लगी।

वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डम कथा ह कि एक दिन श्रीराम रिसीस एकान्तम बातचीत कर रह थे। कोई आय नहा इसके लिय लक्ष्मणको पहरदारक रूपम खडा कर दिया था ओर कहा था कि जतक मरी आज्ञा न हा कोई अदर न आय, यदि आया ता दण्ड दिया जायगा। इसी बाचम दुवामाने आकर लक्ष्मणसे कहा कि 'अदर जाकर श्रीरामका मर आनकी सूचना द दा।' लक्ष्मणन अपन दण्डकी परवा न करक दुर्वासाक शापस राज्यका प्रचानेक लिय श्रीरामका उनक आनेकी सूचना दा। उसन साचा कि दुर्वासाकी अप्रसन्नताकी अपक्षा श्रीरामकी अप्रसन्नता विशय भयानक नहीं हागी। श्रीरामन आज्ञा उल्लन करनक अपराधम लक्ष्मणका अयाध्यासे चले जानको कहा। राजधर्मके अनुसार चाहे राजपुत्र ही क्या न हो अपराध करनपर वह दण्डनाय हाता हे। राजधर्मके सामने प्राणप्रतिम भाई लक्ष्मणकी श्रीरामने कुछ भी परवा नहीं की। इस कथानकस श्रीरामका आदर्श राजधर्म-प्रतिपालन सिद्ध हाता है।

इस लक्ष्मण श्रीरामके साधारण व्यवहाराको ही समालाचना की गया ह। उनका अवतारविषयक महत्ताओंकी नहीं लिखा गया। इस प्रकार जितना भा विचार किया जायगा विचारवान् व्यक्ति ममज्ञ सख्य कि श्रीरामावतारकी महत्ता अनुलनाय है आर उनसे मनुष्यत्वका शिक्षा गहन प्रमाणाम मिल सक्ता है।

## श्रीरासलीलारहस्य

(ब्रह्मलीन धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

प्राचीन आर्यग्रन्थाम श्रीमद्भागवत एक अत्यन्त देदीप्यमान उज्ज्वल ग्रन्थरत्न है। इसके दशम और एकादश स्कन्धाम परमानन्दधन लीला-पुरोत्तम भगवान् कृष्णचन्द्रकी दिव्यातिदिव्य लीलाआका वर्णन है। लीलाविहारो श्रीश्यामसुन्दर सर्वथा रसमय हैं। उनकी कोटि-काटि कन्दप-कमनीय मनोहर मूर्ति भावुक भक्ताके लिये जैसी-जैसी मनोमोहिनी है वैसे ही उनकी लीलाएँ भी हैं। यो तो भगवान्को सभी लीलाएँ लोकोत्तर आनन्दतिरकका सञ्चार करनेवाली हैं, परतु उनकी ब्रजलीलाएँ तो महाभाग भक्ता एव कविपुङ्गवका सर्वस्व ही हैं। उनम भी, जिसका आविर्भाव एकमात्र रसाभिव्यक्तिके लिये ही हुआ था वह महारास तो मानो सर्वथा माधुर्यका ही विलास था। प्रभुकी रासब्रजोडा जैसी मधुर है वैसी ही रहस्यमयी भी है। उसके भीतर जा गुह्यातिगुह्य रहस्य निहित है वह आपातत दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। वह इतना गूढ़ है कि उसमे जितना प्रवेश किया जाता है, उतना ही अधिकाधिक दुरवगाह्य प्रतीत होता है। हम यथामति उसका विचार करनेका प्रयत्न करते हैं।

इस रासलीलाका वर्णन श्रीमद्भागवत दशम स्कन्धके अध्याय उनतीससे तीतीसतक है। ये पाँच अध्याय 'श्रीरासपञ्चाध्यायी' के नामसे सुप्रसिद्ध है। य श्रीमद्भागवत-रूप कलेवरके मानो पाँच प्राण हैं अथवा यदि इन्हे श्रीमद्भागवतका हृदय कहा जाय तो भी अयुक्त न हागा।

वस्तुतः श्रीमद्भागवत कोई साधारण ग्रन्थ नहा है। श्रीशुकदेवजाका तो मिलना ही बहुत दुर्लभ था, फिर जिस ग्रन्थका वे वर्णन कर उसका महत्त्व क्या कुछ साधारण हो सकता है? जिस समय शानकादि महर्षियाने यह सुना कि इस ग्रन्थका वर्णन श्रीशुकदेवजीने किया है तो वे आश्चर्यचकित हो गये और बोले—

'तस्य पुत्रो महायागी समदृढं निर्विकल्पक ।

एकान्तमतिरुचिद्रो गूढा मूढ इवेवत ॥'

'वे व्यासनन्दन ता महायागी, समदर्शी, विकल्पशून्य, एकान्तमति और अविद्यारूप निद्रासे जगे हुए थे। व तो प्रसन्न-भावसे मूढवत् विचरते रहते थे। व किस प्रकार इस बृहत् आख्यानका श्रवण करानेभ प्रवृत्त हा गये?'

भला जो गादोहन-चलासे अधिक कहीं खडे नहीं होते थे उन श्रीशुकदेवजीने किस प्रकार श्रीमद्भागवत सुनायी? इसी शका होपर श्रीसूतजीने कहा यह महाराज परीक्षितका साभाग्य ही था।

'स गोदोहनमात्र हि गृहेषु गृहमेधिनाम्।

अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वस्तदाश्रमम् ॥'

यहाँ एक दूसरी शका भी हो सकती है। महाभारतके कथनानुसार श्रीशुकदेवजी अपने तपक प्रभावसे ब्रह्मभावापन्न हा गये थे। उन्हें बाह्य प्रपञ्चका अनुसंधान भी नहीं रहा था। फिर इस महासहिताके स्वाध्यायम उनकी किस प्रकार प्रवृत्ति हुई?

इसका उत्तर श्रीसूतजी महाराजने इस प्रकार दिया है—

'हरेर्गुणाक्षिममतिर्भगवान् बादरायणि ।

अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रिय ॥'

सूतजी कहते हैं—ठीक है, यद्यपि श्रीशुकदेवजी ऐसे ही निर्विशेष परब्रह्मम परिनिष्ठित थे शास्त्र शिष्य आदि सम्बन्धाम उनकी प्रवृत्ति होनी सर्वथा असम्भव थी तथापि उन्हें एक व्यसन था। उससे आकृष्ट होकर ही उन्होंने इस महान् आख्यानका अध्ययन किया था। व्यास-सूत भगवान् श्रीशुकदेवजीकी बुद्धि श्रीहरिके गुणासे आक्षिप्त थी वह हरिगुणगानकी मनोमोहिनी माधुरीमे फँसी हुई था। 'हरते इति हरि' जा बड़-बड़ योगीन्द्र-मुनीन्द्राके मनको भी हर लेते हैं, उन दिव्य मङ्गलमूर्ति भगवान्का नाम ही 'श्रीहरि' है। भगवान्क परम दिव्य नाम गुण चरित्र एव स्वरूप ऐसे ही मधुर हैं। उन्हींक गुणान श्रीशुकदेवजीके शुद्ध ब्रह्माकार-वृत्तिसम्पन्न मनको भी हठात् अपनी आर आकर्षित कर लिया था। इसीसे उन्होंने इस बृहत् सहिताका स्वाध्याय किया था।

अहा! उन श्रीव्यासनन्दनकी हरिभक्तिप्रवणताका कहाँ-तक वर्णन किया जाय? यद्यपि निरन्तर आत्मसुखम विश्रान्त रहनक कारण उनकी मनोवृत्ति किसी दूसरी आर नहीं जाती थी, उनक हृदयसे द्वैतप्रपञ्चका सर्वथा तिरोभाव हा गया था तथापि परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रकी ललित लीलाआन उन्हें अपना ओर आकृष्ट कर ही लिया। इसीसे उन्होंने भगवद्गीताक निगूढतम रहस्यभूत इस महाग्रन्थका आविर्भाव किया।



उस समय बहुतेसे ऋषि, मुनि सिद्ध एव यागीन्द्रगण उनके पास आये। उन सबसे उन्होंने यही प्रश्न किया कि 'भगवन्! म मरणासन्न हूँ अतः मुमुक्षु पुरुषके लिये जो एकमात्र कर्तव्य हा वह मुझे बतलाइये।' इस विषयमें उस मुनीन्द्र-मण्डलीमें विचार हो रहा था भिन्न-भिन्न महानुभाव अपने भिन्न-भिन्न मत पकट कर रहे थे, अभी कुछ निश्चय नहा हो पाया था कि इतनहामें शुक्रदेवजी आ गये। उनसे भी यही प्रश्न हुआ। राजान पृष्ट—'भगवन्! अब मरी मृत्युमें केवल सात दिन शेष हैं, अतः कोई ऐसा कृत्य बतलाइये जिसके करनेसे म धीराको प्राप्तव्य गतिको प्राप्त कर सकूँ।'।

तब श्रीशुक्रदेवजी बाले—'राजन्! अन्यान्य आत्मज्ञ लागाके लिये तो सहस्रा साधन ह, परंतु भक्ताके लिये तो एकमात्र श्रीहरिश्रवण ही परमावलम्ब है।' इसके तीन भेद है—श्रीहरिका स्वरूपश्रवण गुणकीर्तन और नामकीर्तन। उपनिषदादिसे भगवान्का स्वरूपकीर्तन हाता ह इतिहास-पुराणादिमें रूप-गुण-कीर्तन होता है और विष्णुसहस्रनामादिसे नाम-कीर्तन हाता ह।

आचार्योंका ऐसा मत है कि सम्पूर्ण भागवतमें दशम स्कन्ध सार ह, उसका भी सारातिसार रासपञ्चाध्यायी है। इस रासपञ्चाध्यायिक अनेक प्रकारके अर्थ किये जाते हैं। आचार्यगण जा एक हा वाक्यकी अनेक प्रकारकी व्याख्या किया करते हैं उम्में उनका यही तात्पर्य हाता है कि किसी-न-किसा प्रकार जीवान्का भगवान्में प्रेम हा। दर्वषि नारदको समेषमें श्रीमद्भागवतका उपदेश करके उनसे भी ब्रह्माजीने यही कहा था—

यथा हरौ भगवति नृणा भक्तिर्भविष्यति।

सर्वात्मन्यखिलाधार इति सङ्कल्प्य वर्णय॥'

श्रीमद्भागवतमें यद्यपि शुद्ध निर्विशेष सच्चिदानन्दधन तत्त्व हा वर्णित ह तथापि यह आग्रह भी उचित नहा ह कि उसमें द्वैतका वर्णन है ही नहीं और न निर्गुणवादिका यह कथन ही उचित है कि उसमें सगुणवाद नहा ह। वास्तवमें भागवतमें प्रेम-विषयक वदन्त नहा है। इसमें ता भक्ति विरक्ति आर भगवत्प्रबोध—इन तानाका हा वर्णन ह।

यद्यपि यह समग्र दशम स्कन्ध आश्रयरूप हा ह तथापि लीलाविषयके लिये इसमें भी अन्तरङ्ग-बहिरङ्गकी रूपना से गया ह। निम्न भगवान्में निम्नता हा अभिर मसंग ह व उनन हा अधिक अन्तरङ्ग ह। इसमें वर्णन 'उज्ज्वल-नालामणि' नामक ग्रन्थमें बहुत स्पष्टतया किया गया ह। मधुरावामियाका अपना गाकुल-निनामा अभिर

अन्तरङ्ग ह, उनसे भी श्रीदामादि नित्यसखा अन्तरङ्ग है उनकी अपक्षा गोपाङ्गनाएँ अन्तरङ्ग है गोपाङ्गनाआमे ललिता-विशाखा आदि प्रधान यूथेश्वरियों अधिक अन्तरङ्ग ह आर उन सभीकी अपक्षा श्रीवृषभानुनन्दिनी अन्तरतम ह। क्याकि इस क्रमसे रामलीलामें सर्वान्तरतम ब्रजाङ्गनाआका ही प्रसंग ह यह सर्वान्तरतम लीला है।

इससे पूर्व भगवान् न गापाको अपना स्वरूप-साक्षात्कार कराया था। यद्यपि कालियदमन गावर्धनधारण अघासुरादिके वध तथा अन्य अनेक अतिमानुष-लीलाआके कारण गापागण यह समझ चुके थे कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहा ह। फिर वरुणलाकमें उनका ऐश्वर्य देखकर ता गापाका यह निश्चय हो ही गया था कि य साक्षात् भगवान् ह, तथापि अन्तमें भगवान् न अपने योगबलसे उन्हें अपने निर्विशेष स्वरूपका साक्षात्कार कराया और फिर वेकुण्ठलाकमें ले जाकर अपने सगुण स्वरूपका भी दर्शन कराया। इस प्रकार उन्होंने गापाको रासदर्शनका अधिकारी बनाया। यह अधिकार बिना स्वरूप-साक्षात्कारके प्राप्त नहीं हाता। आजकल ब्रजमें इस छठी भावना कहत ह— छठी भावना रास की।' पहली पाँच भावनाआका क्रमशः पार कर लनेपर ही रासदर्शनका अधिकार प्राप्त हाता ह। पाँचवा भावनामें दह-सुधि भूल जाता ह—'पाँचे भूले देह-सुधि।' अर्थात् इस भावनामें ब्रह्मस्थिति हा ही जाता ह। ऐसी स्थिति हुए निना पुरप रासदर्शनका अधिकारी नहीं हाता।

श्रीमद्भागवतमें जहाँ गापाका वैकुण्ठधाममें ले जाकर अपने सगुण-स्वरूपका साक्षात्कार करानकी यात आती है वहाँ उनके प्रत्यावर्तनके विषयमें कोई उल्लेख नहीं है। इससे कुछ लागाका ऐसा मत ह कि यह भगवान् न नित्यधामकी नित्यलालाका ही वर्णन है। इस लालामें यह लाला हुई ही नहा था। यदि ऐसा यात हा तब ता भगवान् न इस लाकोत्तर लीलाके विषयमें कोई आपत्ति हा ही नहीं सकता, क्याकि इस लाकमें न हानर कारण इसमें इस लाकमें नियमाकी रमा करना आवश्यक नहा हा सकता। किंतु यदि भगवान् न इस लालामें हा यत लीला का हा तब भा उनक—

'यद्यदावर्तति श्रेष्ठस्तत्तदवतत जन ।

म यन्प्रमाणं कुरुत नारुन्मदनुवर्तत ॥

इस स्थलमें जा विराध पतात हाता ह उत ठाक नहा। क्याकि भगवान् न विषयमें एसा नियम नहीं है कि व लालामें जाते आतिरमण करन हा न हा। जय उनक अनन्य



भक्त और तत्त्वनिष्ठ मुनिजन भी मर्यादातिलचन करत दख गय ह तो साक्षात् भगवान्क विषयम ता कहना हो क्या हे । उनक पादपद्मकरन्दका सेवन करनेवाल मुनिजनाकी गतिविधि भी सर्वसाधारणक लिय सुवाध नहीं हुआ करती—

‘त्वत्पादपद्मकरन्दजुषा मुनीना

वर्त्मास्फुट नृशुभाभिर्नृ दुर्विधाभ्यम् ।’

चस्तुस्थिति ता ऐसी हे कि आत्मतत्त्व सभी प्रकारक शुभाशुभ कर्मोंस शून्य ह । जज कि उस आत्मतत्त्वका जाननेवाले महापुरुषाकी अविलुप्त महिमा भी कर्मोंस न्यूनाधिक नहीं होती ता श्रीकृष्णरूपम अवतीण साभात् परमात्मतत्त्वका किमी भी शुभाशुभ कमम किस प्रकार सरलप री सकता ह ? अत प्रकृति और प्राकृत सत्र प्रकारक प्रपञ्चस अतीत परमात्मा सब प्रकारकी शृङ्खलाआम शून्य ह । अज हम यह विचार करना हे कि भगवान्क अवतारका प्रधान प्रयाजन क्या हे ? भगवान् स्वय कहत हे—

‘परिश्रणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

परतु यह ज्ञात ऐसी ह जसे मच्छरका मारनक लिय ताप लगाया जाय । भला जो भगवान् सर्वज्ञ आर सर्वशक्तिमान् ह जिनक सरूपमात्रम सम्पूर्ण प्रपञ्च बन गया हे तथा जिनक विषयम यह कहा जाता है—‘नि श्रुतिमम्य वदा वीक्षितमतस्य पञ्च भूतानि स्मितमेतस्य चराचरम् अस्य च सुप्त महाप्रलय ।’

उन्ह क्या इस तुच्छ कार्यक लिय अवतार लनकी आवश्यकता ह ? अत इसका ता कोई ऐसा कारण हाना चाहिय जहाँ भगवान्की सर्वज्ञता आर सर्वशक्तिमता कुण्ठित हो जाती हो और जिसक लिय उन्हे दिव्य-मङ्गल-विग्रह धारण करना अनिवार्य हो जाता हो ।

हम इसका उत्तर महागानी कुन्ताक इन शब्दास मिलता हे—

तथा परमहंसाना मुनीनाममतात्मनाम् ।

भक्तियागविधानार्थं कथं पश्यम हि स्त्रिय ॥

कुन्ती कहती हैं—‘भगवन् ! जा अमलात्या परमहंस मुनि हैं उनका भक्तियागका विधान करनेक लिय आपका अवतार हाता है हम स्त्रियाँ इम रहस्यको कैसे समझ सकती हैं ।’

यहाँ भगवान्क अवतारका प्रयाजन अमलात्या मुनियाक लिय भक्तियागका निधान करना यत्नाया गया ह । जैसे कमका स्वरूप द्रव्य आर दवता है उसा प्रकार भक्तिका स्वरूप भजनीय है । भजनायक बिना भक्ति नहीं हो सकता ।

प्रमलभणा भक्तिका आलम्बन कोई अत्यन्त चित्ताकर्षक और परम अभिलषित तत्त्व ही हो सकता हे, जा महामुनीश्वर प्रकृति-प्राकृत प्रपञ्चातीत परमतत्त्वमें परिनिष्ठित है उनक मनका आकर्षक भगवान्क मिवा प्राकृत पदार्थोंम ता कोई नहीं हो सकता । अत इस बातका आवश्यकता हाती ह कि उनक परमाराध्य भगवान् ही अचिन्त्य एव अनन्त सान्दय-माधुयमयी मङ्गलमूर्तिम अवतीर्ण हाकर उन्हे भजनीय-रूपम अपना स्वरूप समर्पण कर भक्तियागका सम्पादन कर, क्याकि जा कार्य पूण परब्रह्म परमात्माके अवताण हुए चित्ता सम्पन्न न हो सकता हो जिसक सम्पादनम उनकी सर्वशक्तिमता आर सर्वज्ञता कुण्ठित हो जाय उसाक लिय उनका अवतार्ण हाना सार्थक है ।

जिस समय शुद्ध परब्रह्म अपनी अचिन्त्य लाला-शक्तिस काटि-कामरुमनाय महामनाहर श्राकृष्ण-मूर्तिम प्रादुर्भूत हाग उस समय उस तत्त्वज्ञका भी उनका वह दिव्य-दर्शन निर्विशेष ब्रह्मदर्शनकी अपेक्षा अधिक आनन्दप्रद प्रतात हागा । जिस प्रकार सूर्यको दूरवीक्षण यन्त्रद्वारा देखनपर उसम जा विचित्रता प्रतीत हाता ह वह कवल नेत्रस देखनपर प्रतीत नहीं हाती उसी प्रकार लीला-शक्त्युपहित समुण ब्रह्मदर्शनम जो आनन्दानुभव हाता ह वह अशप-विशपशून्य शुद्ध परब्रह्मके साक्षात्कारम भा नहीं हाता । इसाम श्रीरामचन्द्रक दर्शन हानपर तत्त्वज्ञशिरामणि महाराज जनकने कहा था—

इन्हि खिलाकत अति अनुरागा । शरदस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥

सहज त्रिगुणरूप मनु मारा । धकित होत जिमि चदचकोरा ॥

महाराज जनकके इस बरनस ब्रह्मसुखत्याग और रामदर्शनानुरागम क्या कारण था ? कवल यहाँ कि अबतक वे शुद्ध परब्रह्म-रूप सूचना अपने नेत्रोंस हो देखत थे किन्तु इस समय व उसक लीलाशक्तिरूप दूरवीक्षणापहित स्वरूपका दर्शन कर रह थे । कवल नेत्रस दीखनवाले आदित्यकी अपेक्षा दूरवीक्षणापहित आदित्यदर्शनम विशपता हे ही ।

ब्रह्मदर्शी तत्त्वज्ञगण जिस निर्विशेष शुद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार करते ह उसकी अपेक्षा भगवान्का समुण दिव्य-मङ्गल-विग्रह अधिक आकर्षक क्या हे । इस विषयम भावुकाका एसा कथन ह कि जिस प्रकार पार्थिवत्वम समानता होनेपर भी पाषाणादिकी अपेक्षा हारा अधिक मूल्यवान् होता है तथा कपासका अपेक्षा उसस चना हुआ जस्त्र बहुमूल्य होता है उसी प्रकार शुद्ध परब्रह्मकी अपेक्षा उसीस विकसित भगवान्की दिव्य-मङ्गलमयी मूर्ति कहीं अधिक माधुर्य-

सम्पन्न होती है। इष्टदण्ड स्वभावमे ही मधुर है किंतु यदि उसमें कोई फल लग जाय तो उसका मधुरिभाका क्या कहना है? मलयचलोत्पन्न चन्दनक वृक्षम यदि कोई पुष्प आ जाय तो वह कसा सारभसम्पन्न होगा? इसी प्रकार भगवान्की सगुण मूर्तिक सम्बन्धम समझना चाहिये।

यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान्क निर्गुण निर्विशेष स्वरूपम वह परमानन्द ही नहीं जा उनकी सगुण मूर्तिम है। कारण, इक्षुदण्डकी मधुरिमा पाषाणादिका मूल्य और चन्दनादिकी सुगन्धि—ये सब सातिशय है। इनम न्यूनाधिकता हा सकती है परंतु भगवान्म जो सौन्दर्य-माधुर्य एव आनन्दादि है वे निरतिशय है।

जो लोग निर्विशेष परब्रह्मका अपराध साक्षात्कार कर चुके हैं उन्हें कवल्य तो ज्ञानस ही प्राप्त हाता है किंतु वे जीवन्मुक्तिकालम भी भगवान्की अचिन्त्य लीलामयी शक्तिक योगसे दिव्य मङ्गलमय विग्रहम आविर्भूत हुए परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रकी सौन्दर्य-माधुर्य-सुधाका समास्वादन किया करते हैं। अचिन्त्यानन्द सुधासिन्धु श्रीभगवान्के जिस माधुर्यका समास्वादन केवल वृत्ति-शून्य अन्त करणसे नहीं किया जा सकता उस भी तत्त्वज्ञ भातुकागण भगवान्की दिव्य लीलाशक्तिकी सहायतासे अनुभव कर लेते हैं।

तत्त्वज्ञान कवल निर्वृत्तिक अन्त करणस वैसे मधुरताका अनुभव नहा कर सकत जैसी कि लीलाशक्तिके योगस आविर्भूत हुए भगवान्क सगुण स्वरूपका साक्षात्कार करनपर हाती है। इसीस अमलात्मा तत्त्वज्ञ मुनियाका उनका भजनीय स्वरूप समर्पणकर भक्तियोगक द्वारा उन्हें अपने सान्दर्य-माधुर्यका समास्वादन करणके लिय ही परब्रह्म परमात्मा अवतीर्ण हाते हैं। उन्हें यदि सगुण साकार ब्रह्मका साक्षात्कार हा जाय तो भी देहपातक अनन्तर व कैवल्यपद ही प्राप्त करण किंतु सगुणापासक अपन इष्टदवका नित्यधाम प्राप्त करण। इसामे भक्ति-रसायनादि ग्रन्थाम तत्त्वनका सगुण-दर्शनस कवल दृष्ट-फल माना है और उपासकको दृष्ट आर अदृष्ट दाना।

अत ऊपर जा चतलाया है इसस यही निश्चय होता है कि भगवान्के अवतारका प्रधान प्रयोजन अमलात्मा परमहसाक लिय भक्तियोगका विधान करना है। इसी उद्देश्यकी पूर्तिक लिय व अपना लालाशक्ति दिव्य मङ्गलमय दह धारण करत हैं। यह लालाशक्ति भगवान्का परम अन्तरङ्गा है।

गोपाङ्गनाआका भी भगवद्दर्शनक बिना 'वृद्धिर्गुणायत — एक-एक पल गुण समान हा रहा था। उन्हें सतुष्ट करनम

भगवान्का निर्विशेष रूप असमर्थ था। इसलिय ऐसी अवस्थाम भगवान्का मूर्तिमान् हाकर अवतीर्ण हाना ही पडा, क्योंकि उनकी वृत्ति तथा जीवन बिना इसक नहीं हो सकत। भगवान्क अवतीर्ण हुए बिना वे काय नहीं हो सकते थे, इसी कारण प्रभुका प्रादुर्भाव हुआ।

अब, साथ ही यह भी साचना चाहिय कि—

'परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥'

—यह श्लोक भी ठीक ही है। यहाँ 'साधु' शब्दस गोपाङ्गना—जस साधु ही समझने चाहिये जिनका परित्राण भगवान्क दर्शनाक बिना हो ही नहीं सकता था तथा दुष्कृती भी साधारण नहीं बल्कि भगवान्के अन्तरङ्ग जय-विजय-जस दुष्कृती समझन चाहिये जिनका दुष्कृत भगवान्की लीला-विशपक विकासके ही लिय था, अन्य दुष्कृतियाको तो उनका दुष्कर्म हा नष्ट कर दगा। इसक सिवा धर्मसंस्थापनसे भी भक्तियोगरूप धर्मकी ही स्थापना समझनी चाहिये जो कि ऐसे भजनीयके बिना नहीं हो सकती।

इस श्लोककी व्याख्या करते हुए भगवान् भाष्यकारादिने भगवान्के अवतारका प्रयोजन सर्वसाधारणके कल्याणापयुक्त धर्मकी स्थापना ही बतलाया है। इस प्रकार यद्यपि उनके प्रादुर्भावका प्रधान प्रयोजन अमलात्माआक भक्तियोगका विधान करना ही है, तथापि अवान्तर प्रयोजन सन्मार्गस्थ साधुआका रक्षा और वेदिक-स्मार्तादि कर्मोंकी स्थापना भी है हा। आगक कथनानुसार भगवान्म लाक-शिक्षादि भी देख ही जाते हैं। भगवान् ता सर्वनियन्ता हैं इसलिय उनका प्रादुर्भाव यागारूम्भुआके लिये भा था और यागारूढाके लिय भी। यागारूम्भुआका वेदिक-स्मार्त कर्मोंम प्रवृत्त करना था आर यागारूढाको कवल भगवन्निष्ठाम नियुक्त करना था। अत भगवान्का यह उक्ति उचित ही है—

'न म पाथारिस्ते कतव्य त्रिपु लाकपु किञ्चन।

नानवाप्तमवामव्य वर्त एव च कर्मणि॥

यदि ह्यह न वर्तय जातु कमपयतन्द्रित।

मम यत्मानुवर्तन्त मनुष्या पार्थ सर्वश ॥'

वस्तुतः भगवान् ता विधि-निपधातीत हैं। व कवल लाकशिप्राक लिय ही शास्त्रीय श्रृङ्गानाम अवलम्बन करत हैं क्योंकि शास्त्रादि लागाऊ मयान्पालनम वैमः परिनिष्ठन नहीं कर सकत जैसा कि उम मयान्मा पालन करनजाने महापुरुष कर मनन हैं। अत शास्त्र अथनानक माथ शास्त्राथक

अनुष्ठानम परिनिष्ठित व्यक्तियुक्ते सहवामनी भी बहुत आशयश्रुता है। अतः लागाको वैदिक-स्मात् कर्मो प्रवृत्त करनेके लिये ही भगवान् स्वयं भी उनका यथाविधि अनुष्ठान करत हैं—

इसका तात्पर्य यही है कि जा लांग आरम्भ ह जा ससासागरस पार नहीं हुए हैं उनके उपदेशार्थ तो भगवान् लौकिक-वैदिक मर्यादाओंका पालन करत हैं। इसलिये जिन्हें ससाररूप म्वाभाविक मृत्युका पार करना है उन्हें ता मर्यादापालनरूप महींपधका सवन करना चाहिये। उनके लिय ता भगवान् भी मर्यादापालन करत हैं किंतु जा यागारूढ अमलात्मा परमहम हैं उनके लिय एसो कई विधि नहा है उन्हे एकमात्र भगवत्निष्ठाम ही स्थिर करनक लिय भगवान् मर्यादाका उल्लघन कर देत हैं क्वाकि ये स्वयं तो समस्त विरूढ धर्मोंक आश्रय ही हैं। उनके लिय मर्यादापालन और मर्यादातिलघन दाना ही समान हैं।

यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण तत् पदार्थ हैं आर गापाङ्गनाएँ 'त्वम्' पदार्थ ह। यदि इन दानाका परस्पर सरल्य ह। ता क्या वह कामक्रांडा कहा जायगी? स्थूल दृष्टिस ता अमश्य यह कामक्रांडा-सा मालूम हाती है, परतु अन्तरङ्ग दृष्टिस तो यह जीव आर ब्रह्माका अद्भुत सयाग ही ह।

श्रीमद्भागवतम् यह कई स्थानों पर देखा जाता है कि गोपाङ्गनाई श्रीकृष्णचन्द्रक विद्यागम मतसे रहती थी और हर समय उनके दर्शनाक लिय लालायित रहती थी तथा इसी प्रकार भगवान् भी ब्रजसुन्दरियाकी निरह-व्यथासे व्याकुल रहते थे। उन दानाहीकी पारस्परिक सयाग बहुत अभूत थी। प्रेमका यह स्वभाव है कि प्रेमी परस्पर गाढालिङ्गनक लिय उत्सुक रहा करते हैं। माता अपन सुकुमार शिशुका हृदयसे लगानम् कितना सुख अनुभूत करती है। जा जितना अधिष्ठ प्रमात्स्यद हाता है उसका व्यवधान उतना ही अधिक असह्य हाता है।

यहाँ गापाङ्गनाएँ आर भगवान् दाना हो सच्चिदानन्दस्वरूप थे। अतः उनका लाला प्राकृत है ही नहीं। इसलिये इसम मर्गादातिलघनका प्रश्न ही नहा है। मन्त्रा। यह ता वह स्थिति ह जिमको प्रसिद्ध लिये सारी मयादाआका पालन किया जाता है।

अतः जिस समय भगवात्मा प्रादुर्भाव हुआ उस समय उद्धान् यदा विचार किया कि पहले अन्तरात्मा प्रान् प्रयोजनकी ही पूर्ति करनी चाहिये। इससे पहले उद्धान् अमयादित दिव्य लालाई का आरंभ पाठ मयान्ति लाक-मग्रहमया। लोभ भा यह पाय दग्ना जाना है कि

उपनयन-संस्कारस पूर्व उच्छृङ्खल प्रवृत्ति रहता है और उसके पाछ मर्यादानुसार आचरण किया जाता है। यही बात भगवान्क विषयम भी दृष्टी जाती है। इस प्रकार प्रधान प्रयाजनका पूर्तिस् त्रिय स्वस्तिर का हुइ भगवान्का उच्छृङ्खलताम भा एक प्रकारका सुशृङ्खलता ही है, इस मर्याङ्गतिलधनम भी विशेष प्रकारका मर्यादापालन ही है। यद्यपि साधकाक लिय स्त्रियाका चिन्तनमात्र भी महान् अनर्थका हतु हाता है तथापि भगवान् न ता कामजयक लिय हा यह अद्वैत लाला की था।

टांककार श्रीश्रीधरस्वामी लिखत हैं—

सहादिजयमरुदपकन्दपदपहा ।

जयति श्रीपतिगोपीरासमण्डलमण्डन ॥'

अथात् 'ग्रीहादि लाकपा नैका जीत लनक कारण जा अत्यन्त अभिमाना हा गया था उस कामन्दक दपका दलित करनेवाले गाँवियाँक रममण्डलक भूपणस्वरूप शालक्ष्मापतिकी जय हा। यन्तुत रसग्रीडाप प्रवृत्त हारर भगवान्क मर्यादाका उल्लेख नहीं किया 'ल्लिक उन्ही तन्वाका निम्नरी दृढता हा प्रदर्शित की है। अहा! जा सामात् भूगारसकी अभिवृद्धि करनेवाले ह उन आकृष्टकारक अनकविध दिव्य हाव-भाव-कटाक्षका सम्प्रपाण हानपर भा उनका चित तनिक भा विचलित नहीं हुआ। भगवान्की इम स्थितिका श्रीयुक्तदवजीन भिन्न-भिन्न शब्दाम कई जगह वणन किया ह जैसे—'साक्षान्मन्मथमन्मथ', 'आलन्मथकद्विदसात्' 'आत्मासामोऽप्यरीमत्' इत्यादि।

भगवान् मर्येश्वर हैं उनकी यह लीला काकाजयके लिये हा हुई था। कामन ब्रह्मादिका जात लिया था। इससे उसका अभिमान बहुत बढ गया था और अब उसने उन सबके स्वामा भगवान् श्रीकृष्णम भी युद्ध करनाका निधय किया। भगवान् उनका यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। कन्दर्पने भा श्राकृष्णक अद्भुत प्रभावको जानकर विजयको लालसासे श्रात्रजाज्ञानाओके अङ्गरूप काञ्चनमय कामग दुगका आश्रयण किया एव वहाँ प्रधान-प्रधान अवयवाको अपना खास निवासस्थान चुना आर अपन मित्र वसन्तका सहायतासे लाना प्रकाकर कुसुमाका हा धनुष-बाण तथा अस्त्र-शस्त्र तत्कर स्वाधान ब्रजाज्ञानाओके काञ्चनमय अङ्गरूप कामग दुगम स्मित हास्त्र युद्धका पृथ तयारी कर ली। इतनपर भा श्राकृष्णन उस दुनल हा देया। यह नियम हे कि बडे-बडे याडा दुनल शत्रुस युद्ध करना उचित नहीं समझा करते। इसलिय युद्ध कनगम पूव प्र उम सरल कर देत ह। अपूर्ण

चन्द्रपर राहु भी आक्रमण नहीं करता। जय एक राक्षसकी भी ऐसी नीति है तो सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ही ऐसा क्यों न करत ? अतः भगवान् पहले तो श्रीमहादेवजीके कोपानलस दग्ध हुए कन्दर्पको पुष्ट किया। वह गोपाङ्गनाआक हृदयम स्थित था। उसे वणुनाद-द्वारा अपनी दिव्य अश्वर-सुधाका पान कराकर भगवान् मबल कर दिया परतु गापाङ्गनाआक हृदयम ता मन भी रहता है और वह भगवान् श्रीकृष्णका परम भक्त है तथा कामदेव मनोज हानके कारण उसका पुत्र है। अतः अपने पिताके विरुद्ध वह कोई चंदा कैसे कर सकता था आर वृद्ध पिताके मामन उसमें कोई धृष्टता भी कम न सकती थी ? इसलिये उय नि सकाच करनेके लिये भगवान् वेणुनाद-द्वारा उस मनको अपन पास चुला लिया। अर कामदेव स्वतन्त्र हो गया। गापाङ्गनाआके अङ्ग-प्रत्यङ्गने उसके अस्त्र-शस्त्र होकर भी सहायता की तथा चन्द्रमा वमन्त, यमुनापुलिनि निकुञ्ज और मलय-मास्त भी उसके सहकारी हो गये। इस प्रकार पहल सर्वसाधन-सम्पन्न करके फिर उस परास्त करनेके लिये ही भगवान् यह ललित लीला की इसीमें यहाँ उन्हें 'साक्षान्मन्मथमन्मथ' कहा गया है।

भगवान्का स्वमाधुय ऐसा मोहक था कि जो काम मसारके प्रत्येक प्राणीका मोहित करनेमें समर्थ है वहा जिस समय अपन दल-बल-सहित भगवान्की परम सुन्दर दिव्य मङ्गलमयी मूर्तिके मामन आया तो उनका लावण्य देखकर माना धूलिम मिल् गया। इसीसे उन्हें 'साक्षान्मन्मथमन्मथ' कहा गया है। वस्तुतः श्रीकृष्णचन्द्रके पादार्चविन्दकी नखमणि-चन्द्रिकाका एक रश्मिके माधुयका अनुभव करके कन्दर्पका दर्प प्रशान्त हो गया आर उम ऐसा दृढ भावना हुई कि मैं लक्षा जन्म कठिन तपस्या करके श्रावणाङ्गनाभावका प्राप्तकर श्रीकृष्णके पादार्चविन्दका नखमणिचन्द्रिकाका यथष्ट सवन करूँगा फिर साक्षात् श्रीकृष्ण-रमम निमग्न व्रजाङ्गनाआक सनिधानम कामका क्या प्रभाव रह सकता था ? यह भी एक आदर्श है। जिस प्रकार माधकाके लिये चित्रलिखित स्त्राका भी न दखना आदर्श है, उसी प्रकार जो बहुत उच्च काटिक सिद्ध महात्मा है उनके लिये माना यह चतावनी है कि भाइ, तुम अभिमान मत करना जयतक तुम ऐसी परिस्थितिमें भी अविचलित न रह सका तयतक अपनका सिद्ध मत मान बैठना। अहा ! जिनके नखमणिकी ज्योत्स्नामें भी अनन्तकाटिक कन्दर्पका दप दलित हो जाता है एस परम सुन्दरा व्रजसुन्दरियाकी भी जिहान रमाया उन श्रीहरिके दिव्यातिदिव्य

योगका माहात्म्य कहाँतक कहा जा सकता है ?

साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिय कि कामुकीके लिये तो नर-नारायणका आदर्श भी अनुपयुक्त है। उन्हें ता मयादा-पुरुषात्तम भगवान् श्रीरामके ही चरणचिह्नाका अनुसरण करना चाहिये। श्रीनर-नारायणका आदर्श साधकाके लिये है उन्हें ऋषभदेवजीके आदर्शका अनुकरण नहीं करना चाहिये क्योंकि सर्वकम-सन्ध्यामका अधिकार मयका नहीं है। उनका आचरण ता परमात्कृष्ट तत्त्वज्ञाके लिये ही है। इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके दिव्यातिदिव्य आचरणका ता यदि कोई मनस भी अनुकरण करेगा ता पतित हो जायगा। 'नतत् समाचरज्जातु मनसापि ह्यनीश्वर' क्योंकि व तो निरतिशय ऐश्वर्यवान् साक्षात् भगवान्का ही अलाकिक लीलाएँ हैं। कोई भी जीव इस स्थितिपर नहीं पहुँच सकता। भला भगवान्क मिया ऐसा कोन है जिसने सम्पूर्ण जगत्का माहित करनेवाल कामदेवका मान-मर्दन किया हो। मदनमाहन ता एकमात्र भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। करना ता दूर, हर किसीका तो इस मुनना भा नहीं चाहिये क्योंकि 'छठी भावना रास की', इसे सुनने-दखनेका अधिकार ता दहाध्यासस ऊपर उठे बिना प्राप्त ही नहा हाता।

भगवान् जो कहा है कि—

'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतदा जन ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

उमका तात्पर्य यह नहा है कि श्रेष्ठ पुरुषाक सभी आचरणका अनुकरण करना चाहिये बल्कि जो अपनी याग्यताके अनुसार हा उमाका आचरण करना उचित है। भगवान् शकर हलाहल विषका पान कर गय थे इसलिये क्या सभाका विष-पान करना चाहिये ? तत्तिरीयोपनिषद्म आचाय अपन शिष्यास कहत है—

यान्यस्माकं सुखतितिः तानि त्वयापस्यन्ति । नो इततिणि ।'

यह बहुत सम्भव है कि कोई चरित्र महापुरुषाक लिये उचित हा किंतु साधारण पुरुषाक लिये उचित न हो। मन्यामा लाग मध्यापासन नही करत इसलिये क्या गृहस्थाका भा उस छाड दना चाहिये ? फिर यहाँ ता अलाकिक लालाकागी भगवान्का मत है जिमका अनुकरण करना ता दूर रहा समझना भी महा कठिन है।

इस प्रकार भगवान्की यह रामलीला उच्च काटिक यागान्द्राक लिये हा एक उच्च आश्रय है। इमके श्रयणमात्रस पुण्य हाता है।



## श्रीकृष्णावतारका रहस्य

( ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअष्टावक्रानन्द सारस्वताजी यशराज )

भगवान्क सद्य अवतार लीला-परिपूर्ण हात हैं। भगवान्म कोई न्यूनाधिक्य, काइ तारतम्य कोई छोटा-बड़ा नहीं हाता। परतु वे जहाँ जिस गुणकी, जिस धर्मकी आवश्यकता होती है वहाँ उस अवतारक द्वारा मुख्य रूपस उसीका प्रकट करत है। सच्चिदानन्द-स कुछ कम कर दिया जाय या उसम कुछ बड़ा दिया जाय—एसा सामर्थ्य तो किसीम भी नहीं है। भगवान् श्रीरामचन्द्रका अवतार सत्-तत्त्वकी प्रधानताम है। सद्धर्म, सद्धाय सद्बिचारमय्य श्रीरामचन्द्र मूर्तिमान् धर्म हैं—'गमो विग्रहवान् धर्मः' कपिल-दत्तात्रय आदि अवतार चित्-प्रधान अवतार हैं उनम अधिक-स-अधिक ज्ञान ही प्रकट हाता है किंतु भगवान् श्रीकृष्णका अवतार आनन्द-प्रधान अवतार ह। सभी अवतारोंकी अपनी पृथक् विशेषता होते हुए भी किसी-किसी अवतारम विराय धर्मकी अभिव्यक्ति हाती है। श्रीकृष्णम आनन्द अधिक प्रकट हुआ है। इसलिये आसक्तिके विषय हो जात हैं श्रीकृष्ण। आनन्दसे सत्का प्रम होता है अतः सब आनन्द चाहत हैं। मुझ सुख मिले दुःख कभी न मिले—यह प्रार्थना प्रसिद्ध है—

सुख मे भूयाद दुःख मे मा भूत।

इस प्रकार सुखक प्रति आनन्दक प्रति सबका आकर्षण हाता है और श्रीकृष्णक जीवनम उसकी अभिव्यक्ति बहुत अधिक है। इसीलिये व लागाकी प्रीतिका आसक्तिको अपनी आर अधिक खींचत हैं क्योंकि जहाँ सुख हाता है वहाँ मन जाता है। भगवान्म लागाकी प्रीति हा आसक्ति हा और दुनियाका जो बखड़ा है इन्द्रजाल है वह भूल जाय—इसक लिये भगवान् श्रीकृष्णका अवतार होता ह। हमार मनक लिये कोई ऐसा स्थान चाहिय जहाँ पहुँचकर हम दुनियाके सब दुःखों सब पीड़ाओंका सब उत्पाड़नाका सब शायणाका एव सब अभावोंका भूल जायें। मनुष्यक हृदयम एक ऐसा स्थान हाना आवश्यक है और उस हृदयक रूपम स्वयं भगवान् हा रहते हैं। हृदि अयत इति हृदय वद्व जो हृदयम विराजमान हा उसका नाम हृदय है। हत् मान सम्कारको आकृष्ट करनवाला। हम जा-जा देखत हैं सुनत हैं, अनुभव करत हैं उनका सम्कार जहाँ इकट्ठा हाता है उसका नाम हाता है हत्। हति इति हत्—'ह' धलुम 'त'

जुड जाता है। 'हत्' शब्दका अर्थ हाता है अनुभूत विषयम सम्कारका अपन अदर आहरण करके रखनवाला। उन्हीं सम्कारका भीतर भगवान् एक-एक सम्कारका जगाते हैं, शान्त करत हैं और हमारी बुद्धिका भी वही प्रेरणा दत हैं—

धिया या न प्रचादयात्॥ (श्लो ३।६२।१०)

ध्यान दनको यात यह है कि एक म हूँ और एक मरी बुद्धि है। बुद्धि दुनियाक चारम माचती-विचारती रहती है। पर इस बुद्धि-वन्त्रका इसकी मशीनका जा चलानवाला है, वही मर और मरी बुद्धिक बीचम अर्थात् मुझम सबस निकट रहता है। पहल हमारा दृश्य अन्तयामी हाता है, फिर उसक द्वारा नियम्य बुद्धि और बुद्धिका प्रपञ्च हाता है। वह नियामक कौन है? हमारा परम प्रमास्पद हमारी आत्मास अभिज्ञ स्वयं भगवान् ही नियामक है।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥

(गाना १८।६१)

बुद्धि-वन्त्रपर आसृढ हाकर माया दिखामी पड रही है। इस यन्त्रका मतत चलानवाला बड़ा परमेश्वर हमार हृदयम विराजमान है। भगवान्की लीला ही ऐसी ह। लीला ता करता ही है वह। लीलाय कर्तापनका अभिमान नहीं हाता कमका कोई फल उदय नहीं होता आर कर्मम वासना नहा रहती अर्थात् जिसम कर्तापन न हा वासना न हा फलादय न हो उसका लीला कहत है। यह कर्मस विलक्षण ह चरित्रम विलक्षण है।

यह जा आनन्द-प्रधान लीला है भगवान्की वह सभी जीवाका सुख दनवाली है। तत्त्वज्ञानी पुरुष उसका गान करनम आनन्द संत है। हृदयम जो प्रेम है रस है उसकी गीतिका नाम संगीत है। वास्तवम प्रेम ही सौम्य ह सुमन्य है सारम्य है मिठाम है सोन्दर्य ह सोकुमार्य है आर प्रेम ही सौम्य तथा संगीत है। प्रम हमारी सब इन्द्रियाको अपनी आर खींच लेता है। हमार जीवनम एक बार भगवत्-रस आ जाये तो क्या होता है यह आप गोस्वामी तुलसीदासजीक शब्दाम सुनिय—

जा मोहि रस लागत पाठ।

तो नवरस घटाम रस अनरस है जाने सब सीठ॥

इससे जीवन्मुक्त पुरुष जिन्ह कोई तृष्णा नहीं है, इसका

अङ्क ]

मान करते हैं स्वयं भगवान्‌क पास बैठकर। जो मुमुक्षु पुरुष हैं उनके लिये यह ससाररूप रोगकी औषधि है। औषधि क्या होती है? 'औषधि दोषान्, धत्ते गुणान्' जो हमारे दोषोको मिटा दे और हमारे जीवनमें सद्गुणका आधान करे उसका नाम औषधि है। जो लोग इन्द्रियांका जीवन ही जी रह है उनके लिये भी 'श्रोत्रमनाभिरमात्'—कानसे सुननेमें भी आनन्दमयी आर मनसे विचार करनेमें भी आनन्ददायी है। जज हम श्रीमद्भगवतमें यह श्लोक पढ़ते हैं, तब पढ़नेमें भी कितना आनन्द आता है—

पादन्यासैर्भुजविधुतिभिः सस्मितैर्भूविलासै-  
र्भजन्मध्यैश्चलकचपटैः कण्डलेर्गण्डलोले ।

स्विद्यन्मुख्य कथारशनाग्रन्थय कृष्णवध्वो  
गायन्त्यस्त तडित इव ता मेघचक्रे विरेजु ॥

(श्रीमद्भा० १०। ३३। ८)

कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण। रसवर्षी बादलोंका समूह और उसमें कौंधती हुई बिजली। केनापनिपदम् ध्यानकी यह उपासना बतायी हुई है कि 'विद्युता व्यद्युतत्' (केन० ४। ४)। इस प्रकारका ध्यान करो कि रसवर्षी घन-घटा छायाई हुई है अपन हृदयमें आर उसमें जैसे ज़रम्बार बिजली कोध जाती है वैसे ही प्रकाश आ जाता है। ठीक यही उपमा देकर श्रीमद्भागवतमें रासक प्रसंगका वर्णन है।

श्रीकृष्णका जीवन लौकिक दृष्टिसे भी सम्पूर्ण कलाआसे परिपूर्ण है। महाभारतमें वर्णन आता है कि जत्र महाभारत-युद्धक समय अर्जुनक घोड़े घायल हो जाते या थक जाते तत्र अर्जुन तो अपन शिविरमें जाकर विश्राम करने लगत, किंतु श्रीकृष्ण घाड़ानी मालिश करत आर जहाँ चोट लगी हाती वहाँ मरहम-पट्टी करते। इससे सिद्ध होता है कि भगवान् श्रीकृष्ण आयुर्वेदक महान् ज्ञाता थे। वे केवल मनुष्यकी चिकित्सामें ही नहीं पशुआकी चिकित्सामें भी निपुण थे। जरासन्धन तईस-तईस अक्षौहिणी सेना लेकर सत्रह बार मथुरापर चढ़ाई की, लेकिन मथुराका एक आदमी भी नहीं मरा और बलराम तथा श्रीकृष्णने उसकी सनाका सहार कर दिया। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उनको युद्ध-विद्यामें कितनी निपुणता प्राप्त था। आयुर्वेद धनुर्वेद स्थापत्य-वेद अथवा शिल्पवेद सत्रम् व पारंगत थे। उन्होंने इतना जल्दी द्वारकाकी रचना करवाया था कि सत्र लोग चकित हो गये थे। श्रीकृष्णको स्थापत्य-वेदका कितना ज्ञान था—इसका परिचायक उनक द्वारा निर्मित धर्मराजका वह सभागार था

जिसमें जल-थलका भ्रम हो जाता था।

गन्धर्व-वदके चारा अङ्गा—सगीत, वाद्य, नृत्य और अभिनयमे श्रीकृष्ण निपुण थे। यह केवल वशी-ध्वनि नहीं—आध्यात्मिक लीला-ध्वनि है। आध्यात्मिक उन्नति तो जीवन जीनेकी एक कला है, जिसमे पूरा-का-पूरा सौन्दर्य और पूरा-का-पूरा माधुर्य अभिव्यक्त होता है। जब हम श्रीकृष्णकी लीलापर ध्यान देते हैं, तब उसम मनुष्यका मन खींचनेके लिये जा भी सामग्री चाहिय वह सब मिलती है। श्रीकृष्णकी बाल्यावस्था जीवनम आनन्द प्राप्त करने तथा ध्यानके लिय है, वह अनुकरण करनेके लिये नहीं है। उनकी बाल्यावस्थाका जीवन ता ध्येय जीवन है।

आपको यह बात मालूम होगी कि जब हम ऑख बन्द करके देखत है कि यमुनाजी बह रही हैं, गोवर्धनका शिखर दीख रहा है आर यह वृन्दावन है, तब हम कैसा सुखद अनुभव होता है। इसका वर्णन भी केनोपनिषद्में है—‘तद्ब्रह्म नाम’ (४। ६)। वेदाम भी मन्त्र आता है—

'किं स्विद्वनं कं उ स वृक्ष आस। (ऋग्वेद १०।८१।४)

यहाँ प्रश्न है कि वह वन कौन-सा है, वह वृक्ष कौन-सा है, जिससे विश्वकर्मनि विश्वसृष्टि बनायी ? कृष्णयजुर्वेदके तत्तिरीय ब्राह्मणम इसका उत्तर है—'ब्रह्म वन, ब्रह्म स वृक्ष आस।' अथात् ब्रह्म ही वह वन है और ब्रह्म ही वह वृक्ष है, जिससे विश्वकर्मनि यह सृष्टि रची है। जैसे कलाकार लकड़ीम मूर्ति बनाते हैं वैसे ही ब्रह्म-रूप वृक्षम यह सम्पूर्ण विश्व-सृष्टि यनी हुई है। जब हम आँख बन्द करके ब्रह्मका ध्यान करते हैं, तब वह वन जड़ वन नहीं होता। वह वन आकृतिम देखनेपर जड़-सा लगता है, परन्तु वास्तवम चित्-प्रधान वन हाता है चिन्मय वन हाता है। उसमे जो पर्वत हैं वृक्ष हैं, लता हैं गाय ह, हरिणी ह अन्य पशु ह, पक्षी ह, स्त्री ह पुरुष हैं आर इनम जो क्रियाएँ हैं भोजन हैं लेना-दना ह, वह सय चिन्मय हा जाता है। ध्येय वस्तु जड़ नहीं होती वह चेतनकी प्रधानतासे हमारे हृदयमे स्थित होती है। सामान्य लागाको इन सब याताका जरा कम पता हाता ह इसलिय वे तर्क-वितर्क करते रहते हैं। किन्तु गम्भीर दृष्टिस गवेषणापूर्ण विचार करनेपर आपकी मालूम पडगा कि जस बाहर घडा दीखता है वेस भांतेर दीखनवाला घडा हाता है। मृत्तिकामय घट बाहेर हाता है और मनामय घट अंदर हाता ह। वह यदि गापाक सिरपर हा आर भगवान् उसके साथ छड़छाड़

कर रह हा तय ता उस घटक चिन्मय हानम किसी प्रकारक कुतर्क या शकाक लिय अवकाश ही नहीं रहता।

अब म इसका दशन ता क्या सुनाऊँ आपका ? आइय भगवान्‌के अवतारक चारम दा वात कर ल। जत्रतक मनुष्य अपनका माकार, शरारधारी व्यक्तिक रूपम मानता ह आर ईश्वरका भी मानता ह, तत्रतक माकार जीवक लिय, वह अशी भी जिसका वह अश ह, माकार ही हा सकता ह। साकार अशीका ही साकार जाव होगा। जब जीवम-म आकारकी भान्ति मिटेगी, तत्र ईश्वरम उमे आकार नहीं दिखायी पडगा और व दाना निराकार-निगकार एरु हा जायँगे।

आप इस तर्कपर भी ध्यान दाजिय कि आत्मा निराकार हाता हुआ भी शरीरधारी हा जाता ह। तब ईश्वर निराकार हाकर भा शरीरधारी क्या नहा हा सकता ?

आप श्रोकृष्णका प्राकट्य चाह जलखानम मानिय 'चाह यह मानिय कि वह जेलखाना कसक महलका एक अश था। चाह यह मानिय कि दक्का-वसुदेव अपन ही घरम नजरबन्द किय गय ह। कोई भी स्थान हा यह निश्चित ह कि दक्की-वसुदेव भोजन्द्रक बन्धनम थे—'भाजन्द्र बन्धन'। उमी भाजन्द्र कसक बन्धनम भगवान्‌का अवतार हुआ। मुक्तिम भगवान्‌का अवतार नहा हुआ बन्धनम अवतार हुआ। यही अवतारका प्रयाजन ह। भगवान्‌ मुक्त नहा रह अपने भक्तक हाथा बाँध गय—यशोदा मयाने रस्सास बाँध लिया उनको—यही उनकी प्रशसा है।

'विष्णुसहस्रनाम म भगवान्‌का एक नाम ह 'सत्कृति'। श्राशकराचायजीन उसका अर्थ किया ह कि सृष्टि-स्थिति-प्रारायन्त्र कृति जिनकी ह जिहान मसाग बनाया ह आर जा इसकी रक्षा करत ह इसका प्रलय करते ह उन भगवान्‌का नाम सत्कृति ह।

किंतु श्रावत्साङ्गाचाय कहत ह कि सत्कृति क्या ह ? अजन्मा प्रभुका भक्ति-पराधान हाकर जन्म लेना। जा सत्रके म्वामी ह व चारी कर-करक लागक मनका अपनी आर आकृष्ट करत ह। जीवाक शरीरपर जा पर्दा पडा ह उसक निवारणक लिय चार-हरण करत ह आर नाचकर गाकर रिझाकर लागाना अपना आर आकृषित करत ह। यहा भगवान्‌का सन्कृति ह।

इम सत्रमय व भगवान्‌की नाताका अर्थ करत हुए निरुत ह—

एग लाला भगवान्‌का उद्धारना नु माधिका।

भगवान्‌की लीला ता एक हाती ह, किंतु उसक अभिप्राय अनेक निकलते ह—जेम ब्रह्माकी दृष्टिस एक अभिप्राय शिवकी दृष्टिस एक अभिप्राय व्यासकी दृष्टिस एक अभिप्राय शुकदक्का दृष्टिस एक अभिप्राय आर परीक्षित्का दृष्टिस एक अभिप्राय—एसी ह भगवान्‌की लीला। जब हम उसका कवल अपनी बुद्धि आर अपना दृष्टिम समट लेना चाहते ह, विपर्ययम हमारा आग्रह हा जाना ह—विपर्यय मान उलटी बुद्धि उलटा ज्ञान, उलटी समझ आर यह जिद कि एसा नहीं बिलकुल एसा ही ह—तब लीलाम पीछ भगवान्‌का जा दृष्टि ह वह आजल हा जाता ह।

उदाहरणके तारपर पूतनाका दृष्टिय। 'पूतानपि नयति'—जो पवित्रात्मा बच्चाका भा उठाकर ल जाता ह और विद्वानाको भा भमम डाल दता ह उसका नाम पूतना ह। 'अविद्या पूतना प्राक्ता—पूतना अविद्या ह अज्ञान ह। भगवान्‌ श्रोकृष्ण इस अविद्याका नाश करत ह। पर यह ता हुई विद्वानाकी दृष्टि। अत्र भक्ताकी दृष्टि दृष्टिय। पूतना जातिकी राभसा ह स्वभावकी घार ह खून पीनवाली ह, बच्चाको मारनेवाली ह कसकी भेजा हुई ह आर श्रीकृष्णका मारनकी नापतस उसन अपना स्तन पिलाया ह। लेकिन उसक प्रति भगवान्‌की दृष्टि कैसी ह ? व न ता उसकी जाति देखत ह न स्वभाव देखते ह न उसका भाजन देखत ह न उसक प्ररक्का देखत ह न उसकी क्रिया देखत ह आर न उसक विपका देखत ह। श्रीकृष्णका ता वह दीखती ह मौं—केवल मौं।

गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाइ।

मातुकी गति दई ताहि कृपालु जादवराइ॥

गोस्वामी तुलसीदासजी पूतनाक प्रसगम देखते ह भगवान्‌का स्वभाव भगवान्‌की करुणा। भगवान्‌की आँखाम उसका दाप नहा दाखता है उसके हृदयमे जा प्रीति है वह दीखता ह। भगवान्‌का दीखती है कि पूतनाक रूपम मौं दूध पिलाने आयी है।

इस प्रकार एक ही लालाका—एक हुआ आध्यात्मिक दृष्टिस अविद्याका वर्णन दूसरा हुआ भगवान्‌क स्वभावका वर्णन आर तासरा हुआ यह वर्णन कि जत्र पूतनाक दूधपर भगवान्‌ इतनी कृपा का कि उसका माताका गति द दी ता व जिन गायार थनम अपना मुँह लगाकर दूध पात ह उनका क्या दग ? जा ग्वालिन गादम लकर अपनी छातास मटाकर उनका दूध पीनो है उन ग्वालिनका व क्या नग ? भ' उगादा मयाम ता रखा अलग। उसका अर्थ क्या

हुआ? देवकी माँ कभी श्रीकृष्णका ब्रह्मरूपमे देखती थीं और कभी पुत्र रूपमे देखती थी। दक्षिणमे जा तमिल भाषाका भागवत ह उसमे तो ऐसा आता है कि श्रीकृष्ण एक रूपसे तो दवकीके पास हा रहें। वे ग्यारह वर्षोतक छिपकर राज दवकी मेयाका दूध पीते थे आर दवकी उनका सँवारती थीं, सजाती थीं। यदि श्रीकृष्ण उनके पास नहीं रहत तो देवकी मर जातीं। लेकिन आप यह देखिये कि भगवान् यशोदा मेयाके पेटसे पैदा हुए कि नहीं हुए—इसमे मतभेद है। वल्लभ-सम्प्रदाय आर चैतन्य-सम्प्रदाय दोनामे यह माना जाता है कि यशोदा मेयाक पटसे भी श्रीकृष्णका जन्म हुआ था। परतु श्रीधरस्वामी और दूसरे आचार्य मानते हैं कि ऐसा नहीं है यह तो यशोदा मेयाका भाव था। उनको यह शका ही नहीं थी कि उनका बेटा उनके पटसे पैदा हुआ है कि नहीं हुआ। उनका तो यही मालूम था कि यह उन्हींके पेटका बालक है और इसीके अनुसार उनका भगवान्क प्रति वात्सल्य-भाव था। इस वात्सल्य-भावकी कितनी महिमा ह—इसको जाननेके लिये पूतनाकी गति देखा, गाथाकी गति देखा, ग्वालिनोकी गति देखा और यशोदा मेयाकी ओर देखो। भगवान् तो सदा-सदाक लिये यशोदा मेयाके ऋणी ह, जिन्हान इतने प्रेमस उनको अपना दूध पिलाया। उनका इतना वर्णन क्यों है? इसीलिये है कि दूसरा कोई भी यदि भगवान्क साथ मातृभावेस सम्बन्ध जोड, मित्रभावेस सम्बन्ध जोड पतिभावेस सम्बन्ध जोडे, तो उसके अपने कर्तृत्वक बलपर नही क्रियाक बलपर नहीं, उपासनाक बलपर नहीं कवल भगवान्की कृपाके बलपर—भगवान्की करणाके बलपर उसका मङ्गल हो जाता है। यह भगवान्का बल है कि वह भगवान्का पूज्य हो जाता है। इतना ही नहीं ऋणी हो जात है भगवान् उसक ओर ऋणी नहीं वह भगवान्का माँ भी सकता है रस्सीमे। भक्तिकी ऐसी महिमाका पाकटय ओर कहाँ है? दखनेमे पूतनाका कहानीमे अध्यात्म-भाव भा है अधिदेव-भाव भी है अधिभूत-भाव भी है परतु भगवान् उनके साथ जो लीला की वह भक्ताकी एक महती परणा द जाती है।

जिनका सब कुछ भगवान्क लिय है आर जिन्हान अपना सब कुछ भगवान्का माना उनक सम्बन्धमे भावमे कितनी प्रगाढ़ता है स्निहा भगवन्मयता है—यह एक

दृष्टिकोण है जिसपर आपको ध्यान देना है।

भगवान्की सब लीलाआका वर्णन करना कहाँतक सम्भव है। फिर भी स्थाली-पुलाक-न्यायसे केवल एक चावलका पका देखकर जेस पूरा चावल पका समझ लिया जाता है, वैसे ही यदि आप भगवान्की किसी एक लीलापर दृष्टि डाले तो सभी लीलाओके बारेमे विचार करनेकी प्रेरक विधि प्राप्त हो जाती है। ध्यान कीजिय आपके सामने श्रीकृष्ण एक छोट-से बालकके रूपमे हैं मुष्टिमेय कटि हे—माने मुट्ठीमे आ जाय इतनी कमर है उनको करधनी बँधी हुई है पाँवामे नूपुर है, हाथामे कँगन हैं, गलेमे बघनखा है सिरपर तिलक है, सुन्दर बाल हैं और अपनी मुस्कानसे चितवनसे, हमारे मनको अपनी ओर खींच रहे है। क्या इस ध्यानसे आपको आनन्द नही आ रहा है?

अर बाबा जा छोटा-सा दीखता है वही सबसे बडा होता है—‘चामनोह विष्णुरास’ (शतपथब्राह्मण १। २। ५। ५)। यशोदा मयाने दो बार श्रीकृष्णके मुँहमे सम्पूर्ण विश्वको दखा। उनके सामने ता उनकी छातीका दूध पीनेवाला नन्हा-सा बालक था जिसके लिय वात्सल्य रक्तको दूध बनाता है। पिताके प्रेममे वह शक्ति नहीं भाईके प्रेममे वह शक्ति नहीं, बहनके प्रेममे वह शक्ति नहीं जो शरीरके रक्तको दूधमे परिणत कर द। यह तो वात्सल्यकी ही, स्नेहकी ही असीम शक्ति है अमूर्त भाव है, निराकार भाव है कि वह दूधक रूपमे साकार होकर आता है।

सा तत्र ददृशे विश्व जगत् स्थास्तु च ख दिश ।

(श्रामद्भा० १०। ८। ३७)

माँ यच्चका दूध पिलाती है और बच्चको बच्चा समझती है किंतु यह नही मानती कि वह सम्पूर्ण विश्वका दूध पिला रही है। माँ कितनी पूर्णतासे कितनी एकाग्रतासे कितनी भावनासे अपन बच्चका पालन-पापण करती है और उसका वह पालन-पापण भगवान्के दर्शनका कितना छाटा-सा आलम्बन है। कितना बडा भगवान् आर उसक दर्शनका कितना छाटा आलम्बन। छान्दाग्यापनिषद्मे ता दृष्टान्त है कि एक बडका राज ल आओ। उस राजका जो छाटा-सा दाना है उसका दखा। ताडकर दख ला उममे क्या है? कुछ नहीं है। परतु इसी छाट-स वाजमे वह बट-वृक्ष छिपा हुआ है जिममे हर साल अरबा दान पडा हाग और उन दानामे अरबा वृक्षाक उत्पादनकी श्रमता हागा।



सर्वज्ञः सर्वभूतहिते रतः ॥ १८ ॥

अब आप एक भक्तिका प्रसंग लीजिये। धरा आर वसुप्रवर द्राणका देखिये। वहाँ भी पृथ्वी आर अन्न दाना है। वसुप्रवर द्राण और धरा पृथ्वी। उसमें क्या छिपा है? प्रजापति ब्रह्माके आशीर्वादसे भगवान् अपुन हानपर भी पुत्र हो गये। इसकी एक कथा है—प्रजापति ब्रह्माके आशीर्वादसे वसुप्रवर द्राण आर धरा ही नन्द-यशोदारूपमें अवतरित हुए थे। वसुप्रवर द्राण आर धराने ब्रह्माजीसे यह वरदान माँगा था कि हम जब भी जन्म लें, तब भगवान् हमारी पराभक्ति हो। प्रजापति ब्रह्माने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसीक फलस्वरूप नन्द एवं यशोदाको भगवान् श्रीकृष्ण पुनरुपम प्राप्त हुए—

‘ततो भक्तिर्भगवति युत्रीभूते जनाद्वन।’

(श्रमद्भा० १०।८।५१)

भगवान् जब अपुन हानपर भी पुत्र हो गये, तब यशोदा माताका कितना प्रेम बढ़ा उनके प्रति। ये श्रीकृष्णका लालन-पालन स्वयं करती हैं दासियापर नहा छाड़तीं। आजकलकी माताएँ अपने पुत्रको दासियाक सहारे छाड़ देती हैं, उनका देखकर कहना पड़ता है कि ‘तरो कठिन हियो री माई!’

अब पुन खहका एक दृश्य देखिये। एक बार यशोदा मंथान दासियाका हटा दिया। अपने हाथसे दही मथन लगीं आर अपने प्यारे पुत्रके बाल-चरित्रका स्मरण करन लगा। यह उनका नित्य-कर्म है। कर्म भी उसके लिये स्मरण भा उसके लिये आर संगीत भी—वचन भी उसके लिये। सब कुछ उसके लिये। जब यशोदाजी दहीका मन्थन कर रहा थीं तब श्रीकृष्ण वहाँ स्वयं आ गये। यदि कोई मनमें वचनसे कमसे अपन कर्तव्यम् तन्मय है ता उसका भगवान् पास जाना नहीं पड़ता भगवान् स्वयं उसके पास आ जाते हैं। कवल आत ही नही दूध पीनक लिये राने भी लगते हैं। निष्काम भगवान् के मनमें अपन भक्तका दूध पीनकी कामना हो जाता है। यहा भक्तिका महिमा है। वह अपुत्रका भी पुत्र बना देता है निष्कामका भी सकाम बना देती है नित्य वृत्तका अवृत्त बना देती है निमम भी ममता जगा देता है शान्त भी त्रास उत्पन्न कर देता है सत्रक मालिकका भी चार बना देता है आर निम्नका भी उन्नततामा बौध देता है। भगवान् हम हैं जा अपन भक्त आर भक्तिक पासमें आरह जा जात है रम्मास

बैध जात हैं—

दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपयाऽऽसीत् स्वयन्धने॥

(श्रमद्भा० १०।१।१८)

मयाका नाम यशोदा क्या पड़ा? इसलिय पड़ा कि उसन भगवान् का यश दिया—‘यशसि ददाति’। अच्छा मातान क्या यश दिया? यह दिया कि उनका सगुण बना दिया बौध दिया। हाग ब्रह्म निगुण जिनका रस्सा नहीं लगती हागी। गुण मान रम्मां, निगुण मान जिसका रस्सा न लग। इसलिय व निगुण हानक कारण कभी बन्धनमें नहीं आत हाग, लेकिन प्रेम ऐसा है कि वह निगुण भगवान् का भी बाँधकर रख देता है।

बन्धनानि खलु सन्ति यद्भूति प्रमरज्जुकृत्यन्धनप्रमन्यत्।

दाहभेदिनिपुणाऽपि षडभिर्निष्क्रिया भवति पङ्कजकाश॥

दरजा दुनियामें बन्धन बहुत हैं रस्सियाँ बहुत हैं, परतु प्रमका रस्सी दूसरी चाज हाती है। जा भारा सृष्टे काठमें छेद करके घर बना लेता है वही भारा जत्र कोमल पखुडियामें कद हाता है तब उसका यह क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। भगवान् एस कृपालु है कि कभी डरते भी हैं कभी रात भा है, कभी भागत भी है कभी पकड़ भा जाते हैं और कभी बँध भी जाते हैं। इसलिय भजन करने योग्य ता यहा भगवान् है। यह दरजा भक्तकी महिमा कि माता यशोदा उनका यश देती हैं। उन्होंने नित्यमुक्तको बाँधकर भक्तिका महिमा दिया दा आर भगवान् ऐसी करुणा की कि नित्यमुक्त हानपर भा बँध गये।

अब दरजा वदान्तकी बात। भगवान् न बन्धन है आर न मुक्ति है। मयाने बन्धनका आराप किया आर पिताने बन्धनका अपवाद कर दिया। उसका अर्थ हुआ कि मर शरीरमें तो बन्धन नहा है मयान लगाय हैं। यह माताका दृष्टिकोण है प्रमाताका दृष्टिकोण है जा बन्धन लगाता है। परतु आनन्दस्वरूप परमश्रव्यशाली ज्ञानका आनन्दका परम समृद्धिका यह दृष्टिकाण है कि भगवान् बन्धन नहा है।

अब आपका एक तत्त्व-दृष्टिका लाला सुनाता है। आपन सुना हागा कि ब्रह्माजीन जब अद्यावुरकी मुक्ति दरजा तब उनका यह आश्रय हो गया कि पापकी मुक्ति नहा पापका मुक्ति कम हो गया? वह असुर साथ साद चठडाका भा निगन लेता था तथा उसन भगवान् का भा निगताम चारा परतु वह भगवान् के स्वरूपमें परिचित नहा

था। इसलिय उसका जो बाहरी चाला था, वह रह गया ज्यों-का-तया आर उसकी आत्म-ज्योति श्रीकृष्णकी आत्म-ज्योतिस् एक हो गयी। ब्रह्माको इसलिय आश्चर्य हुआ कि व विधि-विधानके चक्रमे रहते ह। विधि-विधानके वारम बाहर कुछ देख ही नहीं पाते क्याकि उनमे तत्त्व-दृष्टि नहा हे। विधि शब्दका अर्थ ब्रह्मा भी हे। जब उन्हान अपन विधि-विधानके चक्रम हरी-हरी घासके लोभम फँसे हुए बछडो आर बछडाकी चिन्ताम लग हुए ग्वाल-बालाका हरण कर लिया तब क्या हुआ?

सर्व विधिकृत कृष्ण सहसावजगाम ह॥

(श्रीमद्भा० १०। १३। १७)

श्रीकृष्ण उन सभी अपहृत बछडा, ग्वाल-बाला उनके छडी-छीका भाज्य पदार्थों आर वस्त्रादि परिधानाक रूपम प्रकट हो गय। उन सबका अपन नाम मालूम थे अपन बछडोकी पहचान मालूम थी अपन मौं-बाप मालूम थे। यह देखकर ब्रह्माके आश्चर्यका ठिकाना नही रहा। उनको सबसे अधिक आश्चर्य यह हुआ कि जब मैं सृष्टि बनाता हूँ, तब पञ्चभूत मर सामने होत ह। अलग-अलग जीव हाते हे उनक अन्त करण हाते ह आर उनकी कम-वासना हाती हे। उनकी विद्या उनक कर्म उनकी पूर्व प्रज्ञा अलग-अलग हाती हे। उसके बाद म पुर्जोंको जाडकर सृष्टि बनाता हूँ। यहाँ न ता अलग-अलग जीव हे न उनक अलग-अलग अन्त करण हे न उनका कोई कर्म-वासना हे न उपासना हे न विद्या ह, न पञ्चभूत ह। तत्र यह सत्र क्या हे? क्या भान-मूर्तियाँ हैं? यहाँ दखनका बात यह हे कि शलाकम 'बभूव' नहा हे 'वभी' हे—

यावद् वत्सपवत्सकाल्पकपुर्वावत् कराड्म्यादिक

यावद् यष्टिविषाणवणुदलशिंग् यावद् विभूषाम्बरम्।

यावच्छीलगुणाभिधाकृतवयो यावद् विहारादिक

सर्वं विष्णुमप गिराङ्गवदज सर्वस्वरूपा वभो॥

(श्रीमद्भा० १०। १३। १९)

अन्तम जत्र ब्रह्माजाकी आँख खुली आर उनका माह-भग हुआ तब उन्हान देखा कि य सब अलग-अलग दिखाया दनवाल अनक नहीं ह एक ही हे।

यह श्रीमद्भागवतक तत्त्वनिरूपणका शली हे। जैसे सूर्यम दिन-रातका भेद नहा हाता वेस ही ब्रह्मम जाव-जगत्का भेद नहा हाता। यह तत्त्व-दृष्टि हे।

अब आपको म एक व्यवहारकी बात सुनाता हूँ। ऐसे ता यह भी भगवान्की लीलाका एक नमूना हे। श्रीमद्भागवतमे स्पष्ट लिखा हे—'य सहायनो बाल करैणकन लीलया' (श्रीमद्भा० १०। २६। ३) अर्थात् सात वर्षके बालकन गोवर्धनको उठा लिया अपनी अँगुलीपर। यह अद्भुत लीला थी उस गालककी। श्रीमद्भागवतम यह भी लिखा ह कि जन्म-दिनसे ले करके कुल ग्यारह वर्षोतक श्रीकृष्ण ब्रजम रहे। बारहवें वर्ष मथुरा चले गये। जा लोग यह बात नहीं जानते उन्हीक मनम रासलीला आदि प्रसंगाको लकर शकाएँ हाती ह।

अब बालक श्रीकृष्णका व्यवहार-ज्ञान देखो। पहले इन्द्र देवताकी पूजा हाती थी। श्रीजीवास्वामीन इसका बहुत विश्लेषण किया ह अनुसन्धान किया हे। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको इन्द्रकी पूजा हानी थी। उसको श्रीकृष्णन बद करवा दिया। उस समय श्रीकृष्ण सात वर्षक थे।

जत्र इन्द्रकी पूजाका समय आया तब श्रीकृष्णन नन्दबाबास पूछा कि बाबा, आपन इन्द्रको दखा ह? बाबाने कहा नहीं देखा हे। श्रीकृष्णने कहा कि जब पूजा करते इतने दिन हा गय आर अभीतक आपन इन्द्रको दखा ही नहीं तब उसकी पूजा क्या करते हैं? दृश्यकी पूजा कीजिय। स्वर्गक देवता इन्द्रकी पूजा मत करें। अपन ब्रजम पत्थरका जा गोवर्धन पर्वत हे उसको पूजा कर। अपनी नजरको स्वर्गपरस धरतीपर ले आये। स्वर्गको देखते-देखते धरताका मत भुला द। हमार पास न कोई नगर ह न कटरा हे न गाँव ह न घर ह—

न न पुरा जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम्।

नित्य वनौकसस्तात वनशलनियासिन ॥

(श्रीमद्भा० १०। २४। २४)

हम ता वनवासी ह। वन और पहाडम रहनवाल ह। हम इस धरतीका भूल नहीं जाना चाहिय। जा आसमानकी आर आँख करक खमूचि उनकर धरतीपर चलता ह उसका ठाकर लगता ह वह गिर पडता ह। इसलिये स्वर्गक दवतास वडा पूजा हे इम मत्यलाक का।

अन्तम गोवर्धनका पूजा हुइ। इन्द्र देवता कुपित हुए। उन्हान ब्रजका भारी सकटम डाल दिया। परतु श्रीकृष्णन सजका जचा लिया। उस दृश्यका देखकर भा ग्वाल-बालाक मनम श्रीकृष्णक प्रति कोई एश्वयका भाव नहीं आया। इस सम्बन्धम श्रीरूपास्वामीजाका एक शलाक हे।



रासलालाम जीवाका कितना बड़ा पथ लिया गया है आप इसपर ध्यान दें। ससारम अधिकाश जाव भगवान्क वियागम जो रहे ह। एस खुछ ही भगवत्कृपा-पात्र भानुक् भक्त हैं जा भगवान्क सयागका भी अनुभव करत हैं। सयाग और वियाग दाना ही प्रमक विभाग ह आर एक दूसरक सहयोगी ह।

न विना विप्रलम्भेन सम्भाग पुष्टिमश्रुते।

जत्रतक वियागका पौंडा न हागी तत्रतक सयागक सुखका अनुभव नहीं हागा। जिसका प्यास नहा ह वह पानीका स्वाद नहा जान सकता। हमार महापुरुषान वियागक जारम बताया ह कि वह तापक भा है आर प्रजाशक भा ह। जब किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका वियाग हाना है तत्र उमम क्या-क्या गुण ह क्या-क्या विशय ह और उमका कसा स्वभाव है—इसका चिन्तन हान लगता ह। वियागस बिछुड हुए व्यक्तिक स्वरूपका प्रकाश हाना ह। उसरु द्वारा जा ताप हाता ह वह हमार हृदयका पिघला दता है और ससारम जा पकड ह, कटागता ह उसका यह मिटा दता ह। श्रीमद्भागवतक रासपञ्चाध्यायाम मयाग और वियाग विप्रलम्भ आर सम्भाग दाना शृंगाराका वणन करके रसका एसा परिपाक कर दिया गया है कि वहाँ ता काम है नहा विकार है नहा। रासलीलाक समय रतिपति कामदवजी आये थ। श्रीकृष्णन कहा कि 'उत्तम्भय' ठहर जा बटा आसमानम। कामदव स्तब्ध हो गया श्रीकृष्णका लाला मुनकर देखकर। जा काम हम कर सकत है उसस अधिक महत्त्वपूर्ण आर आश्चर्ययुक्त कम जब दीखता है तब अपन-आप हा स्तम्भका उदय हो जाता है। आपन रासलालाम पढा होगा—

रम रमशा व्रजसुन्दरीभ-

यथार्थक स्वप्रतिविम्बविधम ॥

(श्रीमद्भा० १०। ३३। १०)

जिस प्रकार काँच चालक शीशाम पड हुए अपन प्रतिविम्बका सच्चा समझकर उमक साथ खलता ह इमी प्रकार श्रीकृष्णका यह एक खल ह एक क्रीडा है। उनका अपन स्वरूपका ज्ञान हो गया ह। दूसरक स्वरूपम मल्यता हो गया हो आर व भ्रान्त हो गय हो—एसा नहा ह। वहाँ तो कामका लेश भा नहीं है। बल्कि जा उम ताताका श्रवण-वणन करत ह उनका काम-चामना निवृत्त हो जाती है—

विक्रीडित व्रजवधूभिरिदं च विष्णा

श्रद्धाचिन्ताऽनुगुणयादथ वर्णयद् य ।

भक्ति परा भगवति प्रतिलभ्य काम

हृद्रागमाश्चपहिनात्यचिरण धीर ॥

(श्रीमद्भा० १०। ३३। ४०)

नाट्यशास्त्रम इस रमका वणन एस आता है कि एक नट हा और अनेक नटिनियाँ ह। वहाँ नट इतनी त्वरास अपनका नचाता ह कि सभी नटिनियाका यह प्रतीत होता है कि यह हमारा आर ही दख रहा ह हमार साथ हो नाच रहा ह। इमीका नाट्यशास्त्रम हल्लीशक नृत्य कहत ह। गान्धर्व बदका जा लाकिक आनन्द ह नृत्य ह, संगीत ह, वाद्य ह अभिनय ह वर श्रीकृष्णक जीवनम लाकिक पारलौकिक दाना ही दृष्टियाम पूर्ण प्रकट है। क्या यह बात आपक ध्यानम नहीं आता इस बातपर आपकी दृष्टि नदी जाता कि बारह वषक श्रीकृष्ण जत्र व्रजस मथुरा जात ह तत्र फिर लौटकर नहा आत। इस भक्ति-भावनाकी बात दूसरी है कि श्रीकृष्ण वृन्दावन छाडकर कहीं नहीं जात। यह ता भानुम्भका भावना है आर उम भावनास उनका आनन्द आता ह रस आता है, वह ता हाना हो चाहिय। परतु यह भा ता दखिय कि मथुरा जाकर फिर कभा वृन्दावनका ओर मुख नहीं करना कम महत्त्वपूर्ण बात ह। क्या इसम अमगता आर वराग्यका प्रकाश नहीं है श्रीकृष्णक जावनम? क्या भगवान्का स्वरूप कवल राग हो है कि नाच और गाय? क्या वराग्य उनका स्वरूप नहीं है?

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय ।

ज्ञानवैराग्ययाश्चैव घण्णा भग इतीरणा ॥

(विष्णुपु० ६। ५। ७४)

यदि गावर्धन उठानम ऐश्वर्य है, यदि प्रात काल उठकर धर्मानुष्ठान करनम धर्म ह यदि आजतक उनका यश विश्वसृष्टिम व्याप्त हो रहा ह यदि रुक्मिणी लक्ष्मी उनको पनी है आर यदि उनका पाम उद्धव एवं अर्जुनका उपदेश करनवाला ज्ञान ह ता जग यह भी देखिय कि उनका वराग्य कितना ह? इतन बड-बड प्रमियाका अमग-भावस छाडकर एकाएक चल जाना—यह क्या उनका भगवत्ता नहा? क्या आप एसा समझत हे कि जस स्त्री-पुरुष आपसम आमक हाकर आर जाताका भूल जात ह वम हा

भगवान् भी अपनेसे सम्बन्धित जनार्ण आसक्त होकर अपनी भगवत्ताको हमेशाके लिये लुप्त कर दे ? नहीं यदि भगवान् मर गाय है तो वेराग्य भी है।

असलम जब भगवान् की असंगतपरसे दृष्टि हट जाती है तभी भ्रम होता है। फिर हटती क्यों है ? फिरकापरस्त हो जानेसे, एक पन्थकी सीमामें बँध जानेसे। जब हम पन्थके गन्तव्यको देख नहीं पाते और मार्गमें पड़नेवाली 'सराय'को धर्मशालाका सब कुछ मानकर वहाँ बँध जाते हैं, तब परमार्थ-यथार्थका दर्शन अथवा साक्षात्कार नहीं हो पाता। अरे भई! अमेरिकाक लोग भारतीय सविधानका पालन क्या कर और भारतक लोग अमेरिकन सविधानका पालन क्यों कर ? आपकी दृष्टिमें जा गुण-दाप है, उनके तराजूपर जब श्राकृष्णको तौलनेके लिये चलते हैं, तब आपकी बुद्धि बिलकुल फेल हो जाती है और आपके तराजूपर भगवान् ताले नहीं जाते। यह तो जा निर्विकार परमात्माका साक्षात्कार करके स्वयं निर्विकारसे एक हो गये हैं उनकी वस्तु है। जब हम किसी एक पन्थमें दुःगग्रह करके, राहु-कतु-शनिश्चर-रूप दुःगग्रहसे गृहीत होकर भगवान् की लीलाका चिन्तन करते हैं, तब उसमें हमका कहीं दाप मालूम पड़ता है और कहीं हम अपनी वासनाके अनुसार उसीका रंग देते हैं। इसलिय परमात्माकी निर्विकारताका ध्यानमें रखकर इसपर विचार करा और फिर देखो कि उसका लीला-रहस्य कितना गूढ़ है।

निर्विकार परमात्माकी निर्विकार लीला निर्विकार अन्त - करणसे ही समझ आती है। श्रीमद्भागवत सविकार अन्त - करणको निर्विकार बना देता है।

श्रीमद्भागवतमें वर्णन आता है कि जब श्राकृष्ण द्वारकाम कहींसे लाटकर आते ता किसानकी आर सिर झुकाकर किसीका हाथ जोड़कर और किसानका पाँव छूकर प्रणाम करते किसानका मुसकराकर लेख लेते। लेकिन जो गरीब लोग थे उनसे एक-एक करके मिलते और पूछते कि आपको क्या कह है ? फिर उनका जा चाहिय था उसकी व्यवस्था करके नगरमें प्रवेश करते। आप अमेरिकाक पूँजीवादका मत देखिये रुमक साम्यवादका मत देखिये देखिये अपन ही देशमें आजस पाँच हजार वष पन्हाको यात और जह भी लौकिक दृष्टिमें।

श्रीकृष्णक जीवनमें लौकिक ज्ञान भी है, लौकिक सुख भी है। वे नृत्य, गीत, वाद्य अभिनय आदि सब कलाआम निपुण हैं। आयुर्वेद धनुर्वेद, स्थापत्य-वेदमें पारगट हैं। इसलिये एकाङ्गी सृष्टि नहीं होनी चाहिये। आप अगर सबको पालकक पत्तका रस हा पिलाआग तो फोजमें कौन जायगा और वहाँ जाकर क्या करेगा ? यदि आप सबको अल्पाहारी बना दोगे तो वाणीमें वेदोच्चारण करनेका जा सामर्थ्य है, कहाँसे आयेगा ? जब हम बिनकुल एकाङ्गी दृष्टिकोणसे साचने लगते हैं तब हमारा महापुरुषाके, श्रीकृष्णके जो चरित्र है वे अच्छी तरह समझमें नहीं आते।

अब आप प्रतीकार्थके द्वारा श्रीकृष्णके चरित्रपर विचार कीजिये। भीष्मक समुद्र कितना बड़ा भयकर होता है। उसमें-स निकला विष विष माने रुम्मी। समुद्रमें निकलनवाली मुद्रार्ण है लक्ष्मी-रुक्मिणी। शक्ति—सूर्यकी शक्ति सत्यभामा है। उन्हें सूर्यने ही दिया था सत्प्राजितको। इसलिये श्रीकृष्णमें सूर्य-शक्तिका उपयोग है कि नहीं ? समुद्रकी मुद्राका उपयोग है कि नहीं ? ब्राह्मी शक्ति है जाम्बवती। ब्राह्मी शक्ति माने प्रजनन-शक्ति। ब्रह्माके अवतार थे जाम्बवान्। रामावतारकी कथाम आप यह देखते हैं कि कौन देवता क्या हुआ ?

मनुष्यमें प्रजनन-शक्ति भी चाहिय ताप और प्रकाशकी शक्ति भी चाहिये सम्पदाकी शक्ति भी चाहिये और बुद्धिमें जो उलझन होती है राग-द्वेष-अभिनवेश आदि होते हैं इनको दूर करनेको शक्ति भी होना चाहिय। इसके अतिरिक्त सोम्य चन्द्रमाकी जा साम्य रश्मियाँ हैं सोराह कलाएँ हैं—पुरुषमें भी सोलह कला मनमें भी सोलह कला और एक-एक कलाकी जा सहस्र रश्मियाँ हैं—आह्लादिनी प्रकाशिनी जीवनी आदि वे सब मनुष्यमें होनी चाहिये। चन्द्रमाम पड-पौधा और औषधियाका जीवन दनवाला शक्ति है प्रकाशिनी शक्ति है और आह्लादिनी शक्ति भी है। उन सबको सहस्र-सहस्ररूपमें प्रकट करके जीवनक लिये जा परमावश्यक तत्व हैं उसका चन्द्रमा प्रकट करते हैं। श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्राकृष्ण उक्तत है कि हमारा जीवनमें इन सब जीवन-रश्मियाका आनन्द-रश्मियाका ज्ञान-रश्मियाका विकास होना चाहिय।

## श्रीअयोध्या-माहात्म्य

श्रीलक्ष्मणजीद्वारा श्रीअवधलीलानुभूति

(जगदगुरु रामानुजाचार्य स्थायी आश्रयामनारायणाचार्यजी महाराज)

रिपट् पुरष भगवान्का श्रीअवन्तिकापुरी चरण श्रीद्वारकापुरी नाभि वाराणसा नासिका तथा मथुरा प्रांवा माना गया है। उसी प्रकार विराट् पुरषका मस्तक श्रीअयोध्यापुरी माना गया है।

शरीरका वैसे तो प्रत्येक अङ्ग अपनी-अपनी जगहपर श्रुत है, फिर भी शरीरका सबसे मुख्य अङ्ग मस्तक माना गया है। सम्पूर्ण शरीरकी बाह्य या आभ्यन्तर क्रियाका निर्देशन मस्तकक अंदर समाहित मन-बुद्धिके द्वारा होता है। जा मन सकल्प करता है, बुद्धि उसका निधय कर देती है। ठीक इसी तरह अयोध्यापुरी भगवान्का मस्तक है। सृष्टिके प्रधान कणधार श्रीमनु-शतरूपा इक्ष्वाकु रत्नमागद दिलीप रघु, हरिश्चन्द्र आदि प्रतापशाली राजाआने इसी अयोध्याम रहकर सृष्टिकी घागडार सँभाला था।

उदयाचलस अस्ताचल तक राज्य करनका सौभाग्य श्रीअयोध्याक नरशाको प्राप्त था। यहाँतक कि साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्रीरामन भी इन्हीं अयोध्याम अवतार लेकर अपनका गौरवान्वित ममज्ञा। श्रीअयोध्याको महिमा सभी शास्त्र-पुराणाम वर्णित है। इसका मुख्य कारण है कि साक्षात् परमात्मा श्रीरामने ग्यारह हजार वर्षोंतक राज्य करके मानव-समाजको मर्यादाका उपदेश दिया है। इतना ही नहीं, जन्मस लेकर मरणपयन्त मनुष्यको कैसे जीना चाहिये कैसे रहना चाहिये यहाँतक कि बालक पिता पुत्र मित्र शत्रु, परिजन पुरजन मन्त्री और गुरुका कैसा बताने एव आदर्श होना चाहिये—इन सभीका उपदेश श्रीरामके चरित्रस प्राप्त होता है। ऐसे मर्यादा-पुरुषात्तम श्रीरामने भी अयोध्याके प्रभावको समझकर यहाँ अवतार लेना श्रयस्कर समझा।

वन-यात्रासे लौटते समय श्रीराम स्वयं हनुमान्-लक्ष्मण आदिको सम्बोधन करके श्रीअवधका महिमाको बखानते हुए कहते हैं—

अवधपुरी सय प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ काऊ॥

(रा० च० मा० ७।४।४)

श्रीरामजी कहते हैं—'भैया। मुझे अवधपुरीके समान कुछ भी प्रिय नहीं लगता क्योंकि इस पुरीकी अनन्त महिमा है।' इसका अनुभव साक्षात् रोपावतार श्रीलक्ष्मणजीका भी प्राप्त था।

पुराणाम एक कथा आता है। एक बार श्रीलक्ष्मणजी तार्थयात्रा जानेके लिये श्रीरामजीस प्रार्थना करने लग। श्रीरामन कहा—'भैया। आपकी तीर्थयात्रा जानकी इच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप श्रीअयोध्यापुरीकी व्यवस्था करके अवश्य पधारिये।' इतना कहनेके बाद श्रीरामजी मुसकराने लग। श्रीलक्ष्मणजीने कहा—'भगवन्! दामस कौन-सी त्रुटि हो गयी जिसके कारण आप मुसकरा रहे हैं।' श्रीरामन कहा—'लक्ष्मण! समय आनेपर खुद ही आप समझ जायँगे।'

श्रीरामकी आज्ञा प्राप्त करके लक्ष्मणजी तीर्थयात्रा जानके लिये अपनी तैयारी करने लगे। सैकड़ा सबक मन्त्री, मित्र, पुरजन परिजन भी साथम जानेके लिये तैयारी लगे हुए थे।

सभीको तीर्थयात्रा जानकी बड़ी प्रसन्नता थी। गुरुदेव श्रावमिष्ठजा यात्राका मुहूर्त श्रावण शुक्लपक्ष पञ्चमीको निकाले। मुहूर्तके अनुसार सूर्योदयके पहले प्रस्थान करना था। इसीको ध्यानम रखकर तैयारी हो रही थी। श्रीअयोध्यापुरीकी देख-भाल करनेके लिये श्रीभरतजी श्रीशत्रुघ्नजी श्रीहनुमान्जी एव सुमन्त आदि मन्त्रियाको समझा दिया गया।

इस प्रकार करते-करते रात्रिके दा बज गये। श्रीलक्ष्मणजी सोचने लग। आज प्रात पाँच बजे यात्रा करनी है। यदि अब विश्राम करूँगा तो विलम्ब होगा।

अब ब्रह्ममुहूर्त होनेवाला भी है। अतः पहले जाकर आसुरयूजीका स्नान कर लें। ऐसा निश्चय करके स्नान करनेके लिये

श्रीलक्ष्मणजी सरयूजीक किनार पधार। वहाँ बहुत प्रकाश हा रहा था। राजघाटपर हजारों राजा-महाराजा स्नान कर रहे थे आर सध्या करके आकाशमागस चला जा रह थे।

श्रीलक्ष्मणजी साधन लग। काई रामनवमीका पव नहीं, काई उत्सव-विणप नहीं, फिर इस ब्राह्मवलाय इतनी भीड कस डरुडा हा गयो। इस प्रकार साचत हुए महिलाआक घाटपर पहुँच जहाँ क्रमश कोमल्या कैकयो मुमित्रा आदि हजारों माताएँ स्नान कर रहा थीं। लक्ष्मणजा या सारा दृश्य देखकर लाट आय। श्रीरामन पुछा—'लक्ष्मण! आज आपन तीथयात्रा जानका मुहूर्त था, परतु आप अभीतक स्नान ही नही किया।' श्रीलक्ष्मणजा प्रणाम करके बहन लग—'भगवन्! आज मने एक आश्चर्यमय घटना श्रीसरयूजीक किनार देखा।' श्रीरामक पूछनपर श्रीलक्ष्मणजीने सारा घटना सुना दी। श्रीरामन कहा—'लक्ष्मण! आपन उन लागास पुछा नहा कि आप कोन हैं, कहाँस पधार ह।'

श्रीलक्ष्मणजीन कहा—'भगवन्! यह तू दामस उड़ी भूल हा गयो। म सकाचवश कुछ भी नही पूछ सका क्याकि वहाँ हजारों लाग स्नान कर रह थे, परतु काई किन्नाम बालता तक नही था।'

श्रीलक्ष्मणजान कहा—'आज में पुन जाऊँगा आर सबस परिचय पहुँचाँ।' श्रीलक्ष्मणजी दूसर दिन पुन दो बज रात्रिम गय। कलको तरह आज भी हजारों लाग स्नान कर रह थे। काई किसीस बालता नहीं है। सबक मुँहपर पमन्तता एव तज झलक रहा ह। श्रीलक्ष्मणजी हाथ जाडकर प्रणाम करत हुए बाल—'भगवन्! आप रागाका परिचय जानना चाहता हूँ।' हजारों राजाआन कहा—'हम लाग काशा गया जगन्नाथ त्रानाथ कदारनाथ श्रीराम, रामक्षरम् और द्वारकापुरी आदि अडमट कराड तीथ दवताआका रूप धारण करके यहाँ नित्यप्रति श्रावयाध्याना दशन एव सरयूजीका स्नान करन आत हैं।' इसर बाद लक्ष्मणजी महिलाआक घाटपर गय

आर उन्हान उन माताआका प्रणाम करके उनका परिय पूछा। उन माताआन कहा—'हम गङ्गा यमुना सार्वगी, तामी तुगभद्रा कमला काशी गङ्गा नमदा कण्ठा एन निग्रा आदि भागकी हजार पवित्र नदियाँ नित्यप्रति श्रारामपुरीका दशन एन श्रासरयूजीका स्नान करन आती हैं।' उसी समय एक विकगल जाना पुरुष आकाशमागम आया आर श्रीसरयूजीकी श्राराम गिरा। थोड़ी देर बाद जलस निकला ता गागण हाथम रात्र चक्र गदा आदि धारण किय प्रकट हुआ। श्रीलक्ष्मणजीन श्रुतियाम पुछा—'भगवन्! य दवता कोन हैं जा अभी कितने काल थे आर सरयूजाम गाना लगात हा गौरवणके हा गय।' श्रुतियान कहा—'लक्ष्मण! य तीथराज पयाग ह। हजारों यात्री नित्यप्रति तार्थराज प्रयागक संगमम स्नान करके अपना पाप छाड जात हैं। पापका स्वरूप काला हाता ह इसलिय त्रासरयुम स्नान करनमात्रम इनका सारा पाप नष्ट हा गया।' श्रीलक्ष्मणजी राजमहाराज आकर यह आश्चर्यमयी घटना श्रारामजीको सुनान लग। श्रारामन कहा—'भैया लक्ष्मण! इस पुराके दशन एव स्नान-हेतु अडसठ कराड तीथ अयाध्याम आत हैं आर आप अयाध्या छोडकर अन्य तीर्थोंका दशन करन जा रह थे। इसीलिये जब आपने मुझसे मुसकरानका कारण पूछा था तब मैंन कहा था कि उचित समयपर आप स्वयं जान जायँगे। अब आप निर्यय कर लीजिये कि तीर्थयात्रामे जाना है या नहीं।' लक्ष्मणजी श्रीरामके चरणाम गिर गये आर बाल—'पभु! धन्य है यह अत्रधपुरा जहाँ सार तार्थ दशन-स्नान-हेतु आते हे। अत्र दास कहा किमी यात्राम न जायगा।' अवधकी इस दिव्यलीलाका स्मरण करते हुए बन्धु-बान्धवामहित श्राराम-लक्ष्मण इस घटनाका सभी अयाध्यागामिआका सुनान लग।

अत्रधकी लीलाका अनुभव करनक लिय हजारों सत-महात्मा एव बड-बड सद्गुरुस्य अपना घर छोडकर सीताराम-नामका जप करत हुए श्रीअवधकी गलियाम विवरण करत रहते हे।

## विविध रूपोमे हनुमान्

( गालोकवासी मत पुन्यपात्र श्रीप्रभुदत्त चतुर्धाराजी महाराज )

स्वामीका काय पैग हानपर स्वामीकी अपभा मक्कका मरस अधिक मताप तथा सुख हाता ह। मक्कका कोई एक रूप नहीं हाता स्वामीका जिसस मुख हा जिस रूपस स्वामीका कार्य सम्पन्न हो सकक वही रूप बना लता है। गम्हजी भगवान् विष्णुकी मक्काके आवश्यकतानुसार दास सखा वाहन आसन ध्यना चौदना एवं व्यजन आदि सत्र कुछ उन जात हैं। यही यात हनुमान्जीका है। व दूतका भा काय करत हैं युद्ध भी कर लत हैं पृथ्वीपर सम्पति द दत्त ह आवश्यकता पडनपर वाहन भी बन जाते ह। एस ही सेवक स्वामीस भी अधिक सम्मानक भाजन बन जात हैं।

हनुमान्जीन मजावना लाकर लक्ष्मणजीकी मूर्च्छा भग करायी। युद्धक समय जय रावणन अपन सनापति तथा मन्त्रा धूमाश्वका युद्ध करनक निय भजा तत्र ऋत-स वानर एक हा साथ उसम युद्ध करने लग उम समय धूम्राभन उड गवरु साथ कहा—‘म लकाम महावीरक नामम विख्यात हैं, अत साधारण वानरस नहीं लडता। मैं ता राम लक्ष्मण आर सुग्राव तथा विभीषणन मारन आया हैं, तुम साधारण वानरका मारकर क्या कहेंगा। तुम अपन-अपन प्राणाका लकर भाग जाआ।

इसपर हनुमान्जीन रुहा—‘मन्त्राजी लकामें आप महावीरक नामम प्रसिद्ध ह और यहाँ वानर मुझ भा महावीर हा कहकर मन्त्राधित करत ह। अत पहले आप हमार साथ युद्ध कर तत्र आग यड।’

हनुमान्जीका इतना कहना ही था कि धूम्राभन याणाकी बौछार शुरू कर दा। हनुमान्जी भला कब चुकनवाल थ उन्होंने एक पहाडका शिखर उठाकर धूम्राभका लम्प करु मारा। उसम धूमाश्व ता बच गया परतु उसके रथ गड तथा सारथी सभी चकनाचूर हा गय। तब धूमाभन एक गदा हनुमान्जीक सिरपर मारी किंतु वह एस हा लगा जम कोई शिलापर लात मार। तत्र हनुमान्जीन दूसग पवत-शिखर उठाकर धूम्राक्षपर मारा। जिसक भाषण आघातस वह दयकर तत्काल मर गया। सभीन हनुमान्जीके इस कायकी अत्यन्त ही प्रशंसा की।

रावणन जय दखा कि मर सभी प्रधान-प्रधान मन्त्रानायक

मरत जा रह ह, ता वह स्वय रथपर चढकर श्रीरामचन्द्रजीस लडन चला। मम्मुष उस लक्ष्मणजी मिल गय। लक्ष्मणजीन उम राक लिया। दानाम घनघोर युद्ध होने लगा। लक्ष्मणजीकी वीरता देखकर रावण विस्मित हुआ, उसन एक एसा अमोघ जाण छाडा कि लक्ष्मणजी उसस मूर्च्छित हाकर पृथ्वीपर गिर पड। समरम स्वामीक लिय मदा सचत रहनवाल शकरमुन्नने जत्र दखा कि लक्ष्मणजा मूर्च्छित हा गय ता व उन्ह तुरत अपना पाठपर तादकर श्रीरामचन्द्रजीक समाप ल गय। अपन भाईका मूर्च्छित तथा अचत देखकर उन्ह अपनी गोदम लिटाकर श्रीराम अत्यन्त करण विलाप करने राग। श्रीरामचन्द्रजीका विलाप करत देख वानर दु ग्नी हुए। उसो समय शनै-शनै लक्ष्मणजी स्वय ही मैंभल। उन्ह चत हा गया। मूर्च्छास जागरक उन्हान श्रीरामचन्द्रजीक चरणाम प्रणाम किया। अत्र श्रीरामचन्द्रजाका रावणपर क्रोध आया। व कमरीनन्दन मारुतिस बाल—‘हनुमान् तुम उस दुष्ट रावणक समीप मुझ ले चला। आज मैं उसक बल-पुरुषार्थका दखूँगा। मैं ऋतु दिनास उस देखना चाहता हूँ।’

हनुमान्जीन प्रार्थना की—‘प्रभा। रावण रथपर है। आप पैदल उसम युद्ध कर यह उचित नहीं। आप मर कन्थापर बैठकर उसस युद्ध कर।

हनुमान्जीका यह प्रार्थना श्रीरामन स्वाकार कर ली। हनुमान्जीका अपना वाहन बनाकर उनने कन्थापर बैठकर व रावणम युद्ध करनक लिय चल। रावणन जत्र श्रागमका हनुमान्जीक कन्धपर चढा दखा ता कहा—‘म बहुत दिनास रामकी खाज रहा था। आज म रामका मारकर राक्षमाक भयका दूर कर दूँगा।’

श्रीरामजान यह मनकर कहा—‘अ राक्षसाधम शूरवार ऋत-रद नहीं किया करत व ता रणम अपना कौशल दिखात ह। अच्छा आ जा। आज म तेरा गव खर्र कर दूँगा।’

एस कहकर श्रीरामजी रावणस युद्ध करन लग। दानाका युद्ध अपूव था। बडी दरतक भयकर युद्ध हाता रहा। हनुमान्जी अपन कौशलस उसके प्रहाराको ऋचात रहत। इसपर रावणका बडा क्रोध आया। पहन हनुमान्जान उस मूर्च्छित भी किया था। रावणन अपन मनम साचा



वानर ही हत्याका जड़ है। जिस कामम दया उसाम यह आगे आ जाता है। इस किसी भी छोट-मे-छोट कायम लज्जा-सकाय नहीं। यह दूत 'नरकर समुद्र तौर गया इसीन मरी लकापुरीम आग लगायी मर पुन अभयकुमारम मारा और मेरे मन्त्री धृगक्षका रणम मारा। इसान सजीवनी घटी लाकर लक्ष्मणकी यथा दिया तथा युद्धम मुझ घायल किया। अत्र यह रामका वारन धनकर आ गया पहले इसोका मार डालूँ। इसके मरनम राम निज ही जायगा। हनुमान्जी तो लड़ नहीं रहे थे य तो वारन उन हुए थे। अतः उसक प्रहारस घायल हो गया। हनुमान्जीका घायल देखकर श्रीरामचन्द्रजीका बड़ा ब्राध आया। अत्र च रावणपर और तीव्र प्रहार करने लग।

यहुत दूरसे युद्ध कस्त रहनक कारण रावण बहुत थक गया था इसलिय अब वह चमनस लड़ रहा था। श्रीराम उसकी दुबलताका समझ गये और चाल—'राक्षसराज! प्रतीत हाता है चिरकालम युद्ध करत-करत तुम अत्यन्त ही श्रमित हो गये हो मैं अधर्म युद्ध करना नही चाहता अत्र तुम कल आना हमारा तुम्हारा युद्ध कल होगा।'

यह सुनकर रावण अत्यन्त लज्जित हुआ। यथार्थम यह बहुत अधिक थक गया था। अतः लौटकर लकापुरीम चला गया।

दूसरे दिन युद्ध हुआ श्रीरामने रावणको मार दिया। रावणक मरत ही राक्षसकी सेना भाग गयी। वानर-सेना प्रमुदित हुई श्रीरामका विजय हुई। श्रीरामकी आज्ञास लक्ष्मणजीन लकापुरीम जाकर विभीषणका लकाक राज्यपर अभिषिक्त किया। इस शुभ समाचारका लकर हनुमान् माता जानकाक समीप गये। यह सुनकर जनकनन्दिनाक हर्षका ठिकाना नही रहा। व हनुमान्जीके उपकारके कारण माना कृतज्ञताक भागसे दर्ज-सी गयीं। उन्होंने कहा—'हनुमान्! तुमने जो साहसके कार्य किये हैं, तुमने जो उपकार किया है उसे व्यक्त करनक लिये मेरे पास शब्द नही है। तुम्हारे ऋणस मे कभी उद्धार न हो सकूँगी सदा तुम्हारी ऋणी ही बनी रहूँगी।

हनुमान्जाने कहा—'माँ! आप कैसे बात कह रही है। पुत्र तो माँके ऋणसे कभी उद्धार नही हो सकता। माँ! मेरा एक इच्छा है आप कहें तो उसे पूरा कर लूँ।'

माता जानकीने कहा—'कान-सी इच्छा है भैया।

इसके पदल जिस समय में जशरुवाटिकाम आया था

उमा समय रावण आपस मगीप आया था जत्र आपन उसका बान नहीं मगी तत्र वह इन राक्षसियाका आना दे गया कि 'गीताका भीत-भीतका यानारं दो।' इन राक्षसियान आपका बहुत पीडाएँ पहुँचाया भीत-भीतकी यातनारं दो। अत्र उन्हें दण्डकर मर राध पुजला रहे हैं, आपका आना हो तो इन्हें दो-दो झापड़ जमा दें, आपका कष्ट दनका इन्हें मजा चला दें, इनका थाड़ी-सा मरम्मत कर दें।

यह सुनकर गीताजाने कहा—'ना भैया। ऐसा कभी मत करना। अब हनुमान्! तुम समझत नहीं। उस समय ये जगगी पराज था। दूसरेक अधीन थीं। मनुष्य अपनी स्थितिम विजय हाकर न करने पाये काय भा करता है। परिस्थितियाँ उस एता करनपर विवश कर देता हैं। ये सत्र-नी-सत्र निरपराधिना हैं। पवननयन उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। इन्हें दण्ड दनम मुय अत्यन्त दुष्ट हागा। चला। काइ क्रियाका दुष्ट-सुष्ट नहीं देता। सत्र काल करेगा लता है। ये कालकी क्रूर चट्टाएँ हैं। सत्रल पुरुषको निरलापर दया करना चाहिये। तुम तो दो-दो झापड़का बात करत हो य तो तुम्हारे एक हा झापड़म धरापायी हो जायेंगे। उस समय ये रावणक अधीन था। जो भा करता थी रावणका आज्ञास करता थीं। इनक कार्योंका उत्तरदायित्व रावणक ही ऊपर था। जब रावण मर गया तो व बात भा समाप्त हो गयी। अत्र तो यह तुम्हारी कृपाकी इच्छुक हैं इनपर कृपा करा इन्हें पारितापिक दो।'

यह सुनकर हनुमान्जी बड़ प्रसन्न हुए और चाल—'माँ! ये वज्र श्रीरामजीका प्राणप्रियताक ही अनुरूप हैं।'

तदनन्तर श्रीमती-रामका मिलन हुआ। विभीषणस पुष्पक विमान लकर श्रीरामचन्द्रजी सीताजी लक्ष्मणजी तथा मुल्य-मुल्य वानरको साथ लेकर अवधपुरीको चल दिये। मार्गम कुछ दूरके लिये पुष्पक विमान किष्किन्ध्याम उतरकर पुन आग बड़ा। आगे चलकर हनुमान्जीन भगवान्से प्रार्थना की—'धर्म! यहाँ समीपक ही पहाडपर मेरी माताजी रहता है आगे हो तो मे उनका दर्शन कर आऊँ।'

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—'अजनानन्दधर्म! हमन ऐसा कान-सा अपराध किया है जो तुम हमे माताजीके दर्शनस वचित रखना चाहत हो। अत्रना केवल तुम्हारी ही माँ है क्या ? व हमारी माँ नही है क्या भैया ? वे तो जगन्माता है। हम भा कृपा करके ले चला ऐसी वीरप्रसवा माँके

दर्शनासे तो महान् पुण्य हाता है।'

यह सुनकर हनुमान्जी लज्जित हुए, उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तबतक पुष्पक विमान माता अजनादेवीके समीप उतर पड़ा।

आग जाकर हनुमान्जीन माताके चरणमल्लोम साष्टांग प्रणाम किया मातान उठाकर अपने लालको गोदम बिठा लिया उनका सिर सूँघा ओर प्यार किया। इतनेम ही श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी सीताजी तथा अन्यान्य वानर आ गये। हनुमान्जीने कहा—'माँ! य भगवान् श्रीरामचन्द्रजी हैं य इनक छोट भाई लक्ष्मणजी हैं और ये जानकी माता हैं। वनम राक्षसराज रावण माता सीताका हर ले गया था। असख्य वानरको सेना एकत्र करके समुद्रपर पुल बाँधकर रावणको मारकर सीताका छुड़ाकर अब हम सब लोग अयोध्यापुरी जा रह हैं।'

इतना सुनत ही माताकी त्योरियाँ बदल गयीं उनका मुख रक्तवर्णका हो गया, उनकी दोना आँख लाल-लाल हो गयी वे क्रोधस भरकर बोलीं—'हनुमान्! तूने मेरे दूधको लज्जित कर दिया। अरे मूर्ख इस छोटेसे कार्यक लिये श्रीरामको इतना कष्ट सहन करना पड़ा। तूने ता मेरा दूध पिया था। अर तू अकेला जाकर उस राक्षसराजको पकड़ लाता नहीं ता उस लकापुरीको ही उछाड़ लाता। रावणका मच्छरकी भाँति मसल डालता। तूने मेरे दूधको लाज्जित कर दिया। धिक्कार है तुझ। ऐसा कहकर माताने हनुमान्जीका गोदीसे नीच फक दिया। तब श्रीरामचन्द्रजीने माताको

प्रणाम करके कहा—'माता तुम्हारा पुत्र सब कुछ करनेमे समर्थ है। वह अकेला ही रावणका मार सकता था, वह अकेला ही लकाको उछाड़कर समुद्रम डुबो सकता था, किन्तु माताजी फिर तुम्हारे पुत्रका ही नाम होता—कवल उसीकी प्रसिद्धि होती फिर लोकपावन रामचरित कैसे लिखा जाता? मेने जगत्मे लीलाका विस्तार करनेक लिये ही ऐसा किया है। आप हनुमान्जीपर प्रसन्न ह। इन्हाने जो कुछ भी किया मेरी इच्छासे, मेरी आज्ञास किया ह। आप इन्ह पूर्ववत् प्यार कर।'

श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर माँ प्रसन्न हुई। उन्होंने जानकी एवं लक्ष्मणसहित श्रीरामकी पूजा की आर हनुमान्जीको बहुत-बहुत आशर्वाद दिया।

लक्ष्मणजीके मनमे शका हुई कि 'यह बुढ़िया बार-बार अपन दूधकी प्रशंसा कर रही ह। इनक दूधम ऐसी क्या विशेषता है।' माता रामानुजक भावको ताड़ गयीं और बोलीं—'प्रतात होता है कि छोटे राजकुमारको मेरे दूधपर सदेह हा रहा है। मैं इन्हे अभी अपन दूधका प्रभाव दिखाती हूँ।' यह कहकर मातान अपन स्तनको दवाकर दूधकी एक धार सामनक पर्वतपर छोड़ी। दूधकी धारसे वह समूचा पर्वत फट गया यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए।

तदनन्तर माताकी आज्ञा लेकर सब लोग विमानपर चढ़कर प्रयागराजम भगवान् भरद्वाजके आश्रमपर आ गय।

(सकलनकर्ता—डॉ० श्रीविद्याधराजी द्विवेदी)

## परमात्म-साक्षात्कार

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावदीन्महती विनाष्टि । भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्याम्मात्लोकादमृता भवन्ति ॥

(कनोप० २।५)

मानव-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है। इस पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिके साधनम तत्परताके साथ नहीं लग जाता वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि जबतक यह दुर्लभ मानव-शरीर विद्यमान है भगवत्कृपास प्राप्त साधन-सामग्री उपलब्ध है तभीतक शीघ्र-स-शीघ्र परमात्माका ज्ञान लिया जाय ता सब प्रकारस कुशल है—मानव-जन्मकी परम सार्थकता है। यदि यह अवसर हाथस निकल गया तो फिर महान् विनाश हो जायगा—बार-बार मृत्युरूप ससारके प्रवाहम बहना पडगा। फिर, रो-रोकर पश्चात्ताप करनेक अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा। ससारक त्रिविध तापा और विविध शूलसे बचनेका यही एक परम साधन है कि जीव मानव-जन्म दक्षताके साथ साधन-परायण होकर अपने जीवनको सदाके लिये सार्थक कर ले। मनुष्य-जन्मक सिवा जितना और यानियाँ हैं सभी कवल कर्मोंका फल भागनक लिये ही मिलता हैं। उनम जीव परमात्माको प्राप्त करनेका कोई साधन नहीं कर सकता। बुद्धिमान् पुरुष इस बातको समझ लत हैं और इसीस वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणामें परमात्माका साक्षात्कार करते हुए सदाक लिय जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जात हैं।

## जन्म कर्म च मे दिव्यम्

(उहालीन परम अद्भ्य श्रीजवदयाली गायन्दका)

भगवान् श्रीकृष्णक जन्म-कर्मका दिव्यता एक अलौकिक और रहस्यमय विषय है, इसका तत्त्वका वास्तविक तो भगवान् ही जानते हैं, अथवा यात्किचत् उनका वे भक्त जानते हैं, जिनका उनका दिव्य-मूर्तिका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। परन्तु वे भी जैसा जानते हैं कदाचित् वैसा कह नहीं सकते। जब एक साधारण विषयको भी मनुष्य जिस प्रकार अनुभव करता है उस प्रकार नहीं कह सकता, तब ऐसे अलौकिक विषयको काई कैसे कह सकता है? भगवान् के जन्म-कर्म तथा स्वरूपको दिव्यताका विषयम विस्तारपूर्वक सूक्ष्म विवेचनरूपस शास्त्रामे प्रायः स्पष्ट उल्लेख भी नहीं मिलता जिसका आधारसे मनुष्य उक्त विषयम कुछ विशेष समझा सके, इस स्थितिम यद्यपि इस विषयपर कुछ लिखनेम म अपनेका असमर्थ मानता हूँ तथापि अपने मनक कुछ भावाका यत्किंचित् प्रकट करता हूँ। इस अवस्थाम कुछ अनुचित लिखा जाय तो भक्तजन बालक समझकर मुझे क्षमा करगें।

भगवान् का जन्म दिव्य है, अलौकिक है अद्भुत है। इसकी दिव्यताको जाननेवाला कराडो मनुष्याम शायद ही काई एक हागा। जा इसकी दिव्यताका जान जाता है वह मुक्त हो जाता है भगवान् गीता (४।९)-म कहा है—

जन्म कर्म च मे दिव्यमय वा वसति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामति सोऽर्जुन ॥

ह अर्जुन! मरा वह जन्म और कम दिव्य अर्थात् अलौकिक है इस प्रकार जा पुरय तत्त्वसे जानता है वह शरीरका त्यागकर फिर जन्मका नही प्राप्त हाता किन्तु मुझ ही प्राप्त हाता है।'

उक्त रहस्यका नही जाननेवाला राग कहा करत है कि निराकार सच्चिदानन्दन परमात्माका साकाररूपम प्रकट होना न तो सम्भव है और न युक्तिसंगत हा है। वे यह भी शरीर जन्म है कि मनुष्याका मरने ममभावसे स्थित मनुष्यात्मा भगवान् पुरुषरूपम एक दशम वेस प्रकट हा मरता है? और भी अनेक प्रश्नका शरार्थ को जाती है। गायन्दका एका शरीरका तत्त्व जन्म आधिका नही

है। जब मनुष्य-जीवनम इस लाककी किमी अद्भुत बातके सम्बन्धम भी बिना प्रत्यक्ष ज्ञान हुए उसपर पूरा विश्वास नहीं हाता—तब भगवान् के विषयम विश्वास न होना आश्चर्य अथवा असम्भव नही कहा जा सकता। भातिक विषयको तो उसके क्रियासाध्य होानके कारण विज्ञानको जाननेवाले किसी भी समय प्रकट करके उसपर विश्वास करा भी सकते हैं। किन्तु परमात्मा-सम्बन्धी विषय बड़ा ही विलक्षण है। प्रेम और श्रद्धासे स्वयमेव निरन्तर उपासना करके ही मनुष्य इस तत्त्वका प्रत्यक्ष कर सकता है। कोई भी दूसर मनुष्य अपनी मानवी शक्तिस इसे प्रकट करके नहीं दिखला सकता। भगवान् ने कहा है—

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन ।

ज्ञातु ब्रह्म च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥

(गीता ११।५४)

‘हे श्रेष्ठ तपवान् अर्जुन! अनन्यभक्ति करके ता इस प्रकार म प्रत्यक्ष देखनके लिये और तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे पाते होानके लिये भी शक्य हूँ।’

विचार करनेपर यह प्रतीत होगा कि ऐसा होना युक्तिसंगत ही है। प्रह्लादको भगवान् खम्भमसे प्रकट हाकर दर्शन दिये थे। इस प्रकार भगवान् प्रकट होनेके अननक प्रमाण शास्त्राम विभिन्न स्थलापर मिलते हैं। सर्वशक्तिमान् परमात्मा तो असम्भवको भी सम्भव कर सकत हैं फिर यह तो सर्वथा युक्तिसंगत है। भगवान् जय सर्वत्र विद्यमान है तब उनका स्तम्भमसे प्रकट हो जाना कान आश्चर्यकी बात है? यदि यह कह कि निराकार सर्वव्यापक परमात्मा एक रूपम पूर्णरूपसे कस प्रकट हो सकत हैं ता इसका समझानेके लिये हम अग्निका उदाहरण सामन रखते हैं यद्यपि यह सम्पूर्णरूपसे पयात नहीं है, क्योंकि परमात्माक सदृश व्यापक वस्तु अन्य काई है ही नहीं जिनका परमात्माक साथ तुलना की जा मरु।

अग्नि-तत्त्व कारणरूपसे अर्थात् परमाणुरूपसे निराकार है और सामन ममभावम भी जगह अत्रकटरूपसे व्याप्त

है। लकड़ियाक मथनस चकमक पत्थरस आर दियासलाइकी रगडस अथवा अन्य साधनाद्वारा चला करनेपर वह एक जगह अथवा एक ही समय कई जगह प्रकट हाती है, आर जिस स्थानम अग्नि प्रकट हाती है, उस स्थानम अपनी पूर्ण शक्तिस ही प्रकट हाती है। अग्निकी छोटी-सी शिखाको देखकर काइ यह कह कि यहाँ अग्नि पूणरूपस प्रकट नहीं है, ता यह उसकी भूल है। जहाँपर भी अग्नि प्रकट हाती है वह अपनी दाहक तथा प्रकाशक शक्तिका पूर्णतया साथ रखता हुइ ही प्रकट हाती है आर आवश्यक हानेपर वह जारसे प्रज्वलित हाकर सार ब्रह्माण्डका भस्म करनम समर्थ हो सकती है। इस तरह पूण शक्तिसम्पन्न हाकर एक जगह या एक ही समय अनेक जगह एकदशीय साकाररूपम प्रकट हानक साथ हा वह अव्यक्त—निराकाररूपमे सवत्र व्याप्त भा रहती है। इसी प्रकार निराकार सर्वव्यापी विज्ञानानन्दधन अक्रियरूप परमात्मा अप्रकटरूपस सब जगह व्याप्त हाते हुए भी सम्पूर्ण गुणास सम्पन्न अपन पूर्ण प्रभावक सहित एक जगह अथवा एक ही कालम अनक जगह प्रकट हो सकते हैं, इसम आश्चर्यकी कौन-सी बात है? इस प्रकार भगवान्का प्रकट होना ता सर्व प्रकारस युक्तिसगत है।

काई-काई पुरुष यह शका करत हैं कि भगवान् सर्वशक्तिमान् हैं, वे अपने सकल्पमात्रसे ही रावण और कस आदिका दण्ड दे सकत थे फिर उन्हें श्रीराम और श्रीकृष्णक रूपम अवतार लेनकी क्या आवश्यकता थी? यह शका भी सर्वथा अयुक्त है। ईश्वरक कतव्यके विषयम इस प्रकारकी शका करनेका मनुष्यका काई अधिकार नहीं है तथापि जिनका चित्त अज्ञानस मोहित है, उनक मनमे एसी शका हो जाया करती है। भगवान्क अवतरणम बहुत-से कारण हो सकत हैं जिनका वस्तुतः वे ही जानते हैं। फिर भी अपनी साधारण बुद्धिअ अनुसार कई कारणमस एक यह भी कारण समझम आता है कि व भसारक जीवापर दया करके समुग्ररूपम प्रकट होऊर एक ऐसा ऊँचा आदर्श रखा जात हैं—ससारका एसा सुलभ और सुखकर मुक्ति-मार्ग बतला जाते हैं जिसमे वर्तमान एव भावी भसारके अमल्य जीव परमेश्वरक उपदेश और आचरणका लक्ष्यमे रखकर उनका

अनुकरण कर कृतार्थ होते रहत हैं।

भगवान्क जन्म और विग्रह दिव्य हात है, यह बड़ हो रहस्यका विषय है। भगवान्का जन्म साधारण मनुष्याकी भाँति नहीं होता। भगवान् श्रीकृष्ण जब कारागारम वसुदेव-देवकीके सामने प्रकट हुए, उस समयका श्रीमद्भागवतका प्रसंग देखने और विचारनस मनुष्य समझ सकता है कि उनका जन्म माधारण मनुष्याकी भाँति नहीं हुआ। अव्यक्त सच्चिदानन्दधन परमात्मा अपनी लीलास ही शख चक्र, गदा पद्मसहित विष्णुके रूपम वहाँ प्रकट हुए। उनका प्रकट होना और पुन अन्तर्धान होना उनकी स्वतन्त्र लीला है वह हम लागाके उत्पत्ति-विनाशकी तरह नहीं है। भगवान्को तो बात ही निराली है। एक यागा भा अपन यागबलसे अन्तर्धान हो जाता है आर पुन उसी स्वरूपम प्रकट हाकर दर्शन देता है, परंतु उसकी अन्तर्धानकी अवस्थाम उमे काइ मरा हुआ नहीं समझता। जब महर्षि पतञ्जलि आदि योगक ज्ञाता एक योगीकी एसी शक्ति बतलाते हैं, तब परमात्मा ईश्वरक लिय अपन पहले रूपका छिपाकर दूसरे रूपम प्रकट हान आदिम तो बड़ी बात ही क्या है? अवश्य ही भगवान् श्रीकृष्णका अवतरण साधारण लाकदृष्टिम उनके जन्म लेनेके सदृश ही हुआ परंतु वास्तवम वह जन्म नहीं था वह ता उनका प्रकट होना था। श्रीमद्भागवत (१०। १४। ५५)—म श्रीशुकदेवजी कहते हैं—

कृष्णमनमवहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्।

जगद्धिताय साऽप्यत्र देहीवाभाति मायया॥

‘आप इन श्रीकृष्णको सम्पूर्ण भूतप्राणियाक आत्मा जान। इस लोकम भक्तजनाक उद्धारक लिय य भगवान् अपनी मायासे दहधारी-स प्रतीत होत है।’

जब भगवान् दिव्यरूपस प्रकट हुए, तब माता देवकी उनकी अनक प्रकारस स्तुति करती हुई कहती हैं—

उपसहर विश्वात्मनदा रूपमलीकिकम्।

शङ्खचक्रगदापाशत्रिया जुष्ट चतुर्भुजम्॥

(श्रीमद्भाग० १०। ३। ३०)

‘ह विश्वात्मन्! आप शख चक्र गदा आर पद्मसे मृशाभित चार भुजावाले अपन अद्भुत रूपका छिपा लीजिये।’ देवकीक प्रार्थना करनपर भगवान् अपन चतुर्भुजरूपका

छिपाकर द्विभुज बालकका रूप धारण कर लिया—

पित्रो सम्पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु ॥

(श्रामद्भा० १०।३।४६)

इससे उनका प्रकट होना ही स्पष्ट होता है। गीताम भी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीने अर्जुनक प्राथना करनेपर पहले उम अपना विश्वरूप दिखलाया फिर उसीकी प्राथनापर चतुर्भुजरूप धारण किया और अन्तम पुन द्विभुजरूप हाकर दर्शन दिय। इससे प्रकट होता है कि भगवान् अपने भक्ताकी इच्छाक अनुसार उन्ह दर्शन देकर अन्तर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान्क प्रकट और अन्तर्धान होनेको जो लोग मनुष्याक जन्म और मरणक सदृश समझते हैं वे भगवान्क तत्त्वका नहीं जानत। अपने जन्मकी दिव्यताको दिखलात हुए भगवान् गीता (४।६)–म अर्जुनके प्रति कहते हैं—

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।

प्रकृति स्वामधिष्ठाय स भवाम्यात्ममायया ॥

‘म अविनाशीस्वरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सब भूतप्राणियाका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूँ।’

इस श्लोकमे ‘अपि’ आर ‘सन्’ शब्दास भगवान्का यह कथन स्पष्ट है कि मेरे प्रकट होनेके तत्त्वको नहीं जाननवाले मूर्खोंका मैं अजन्मा होता हुआ भी जन्मता और मरता हुआ—सा प्रतीत होता हूँ। जब मैं सगुणरूपस अन्तर्धान होता हूँ, तब मेरे इस छिपनेके रहस्यको न जाननवाले मूर्खोंकी दृष्टिमे मैं अविनाशी विनाशभावको प्राप्त होता हुआ—सा प्रतीत होता हूँ और जब मैं लीलासे साधारणरूपम प्रकट होता हूँ, तब उसका यथार्थ मर्म न जाननवाले मूर्खका दृष्टिमे मैं सबव्यापी सच्चिदानन्दधन परमात्मा सारे भूतप्राणियाका ईश्वर होता हुआ भी साधारण मनुष्य—सा प्रतीत होता हूँ।

उपर्युक्त वर्णनस यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान्का प्रकट होना और अन्तर्धान होना मनुष्योंकी उत्पत्ति और विनाशक सदृश नहीं है। उनका जन्म मनुष्याके जन्मकी भाँति होता ता एक क्षणक अदर एक शरीरस दूसरे शरीरका परिवर्तन करना—जैस उन्हान देवकी और अर्जुनक मामन क्रिया था कभा नहीं बन सकता।

मनुष्याके शरीरके विनाशकी तरह भगवान्के दिव्य वपुका विनाश भी नहीं समझना चाहिय, जिस शरीरका विनाश होता है वह तो यहाँ पड़ा रहता है किन्तु देवकीके सामने चतुर्भुजरूपके और अर्जुनके सामने विश्वरूप और चतुर्भुजरूपके अदृश्य हो जानपर उन वपुआकी वहाँ उपलब्धि नहीं होती। इतना ही नहीं, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीने जिम देहसे एक सा पचीस वर्षतक लाकहिनके लिये विविध लीलाएँ कीं वह देह भी अन्तम नहीं मिला। व उसा लीलामय वपुस परमधामको पधार गय। इसक बाद भी जन्म—जब भक्तान इच्छा की तब—तब उसी श्यामसुन्दर—शरीरसे पुन प्रकट होकर उन्ह दर्शन देकर कृतार्थ किया। यदि उनकी देहका विनाश हो गया होता तो परमधाम पधारनेके अनन्तर इस प्रकार पुन प्रकट होना कैसे बनता?

इससे यह बात सिद्ध हुई कि भगवान्का अन्तर्धान होना अपन परमधाममे सिधारना है न कि मनुष्यदेहको भाँति विनाश होना। श्रीमद्भागवत (११।३१।६)–म भी लिखा है—

लोकाभिरामा स्वतनु धारणाध्यानमङ्गलम्।

योगधारणाऽऽनन्दव्यादध्वा धामाविशत् स्वकम् ॥

‘भगवान् योगधारणात्रनित अग्निके द्वारा अपनी लांकाभिराम माहिनी मूर्तिका भस्म किये बिना ही इस अपन शरीरसे ही परमधामको पधार गये।’

भगवान्का प्राकट्य भूतप्राणियाकी उत्पत्तिकी अपेक्षा हा नहीं, अपितु यागियाक प्रकट होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त विलक्षण है। वह जन्म निव्य है, अनौकिक है अद्भुत है। भगवान् मूल प्रकृतिका अपने अधीन किय हुए ही अपनी यागमायासे प्रकट होते हैं। जगत्के छोटे-बड़े सभा चराचर जीव प्रकृतिक और अपने गुण कर्म स्वभावके वशमे हुए प्रारब्धके अनुसार सुख-दुःखदि भोगको भोगते है। यद्यपि यागीजन साधारण मनुष्याकी भाँति ईश्वरकी मायाक और अपने स्वभावक पराधीन ता नहीं हैं, तथापि उनका जन्म भी मूल प्रकृतिको वशमे करक ईश्वरकी भाँति लीलामात्र नहीं होता। परन्तु परमात्मा किसीक वशमे होकर प्रकट नहीं होते। वे अपना इच्छास ही अवतारित हात हैं, इसीलिये भगवान् गाता (४।६)–म कहा है—

प्रकृति म्यापधिष्टाय सधवाम्यात्ममायया॥  
 ईश्वरका प्रकट होना उनका ताता है और जीवाका जन्म लेना दुःखमय है ईश्वर प्रकट होना मयथा ग्यतन् है और जीव जन्म लेना मयथा परतन् है। ईश्वरक जन्म हतु है जावापर उनका अर्तुतो दीया और जीवाक जन्म हतु है उनक पूयकृत शुभाशुभ कर्म। जीवाके शरीर अनित्य पापमय रागद्वेष लौकिक और पाशभीतिक हात हैं एव ईश्वरका शरीर परम दिव्य अश्रकृत होना है। यह पाशभीतिक नहीं होता। ब्राम्हणायत (१०। १४। २)-म ग्राजा कहत हैं—

अम्यापि दय यपुषा मद्रनुग्रहस्य  
 स्वच्छामयम्य न तु भूतमयम्य काऽपि।  
 नरो महि त्वयसितु मनसाऽऽनरण  
 साक्षान्तयै किमुतात्ममुखानुभूत ॥

‘ह दय। आपक इस दिव्य प्रकट दरवा महिमारा भी फाई नहीं जान सबता जिसकी रचना पशुभूतामे न हाकर मुझपर अनुग्रह करनेके लिये अपन भक्ताका इच्छाक अनुसार हा हुआ है। फिर आपक उस साक्षात् आत्मसुखानुभव अर्थात् विज्ञानानन्दधन स्वरूपका ता हम लाग समाधिक द्वारा भी नहीं जान सकत।’

इसस भी यह यात समझम आती है कि भगवान्का शरीर लौकिक पशुभूतासे बना हुआ नहीं था। यह ता उनका छास मरुत्प है दिव्य प्रकृतियास बना है, पाप-पुण्यस रहित होनाक कारण अनामय अथात् रागस रहित एव विशुद्ध है। विज्ञानानन्दधन परमात्माक सगुणरूपम प्रकट होनाक कारण हा उस रूपका आनन्दमय कहा है। सम्पूर्ण अनन्त आनन्द हा मृतिमान् हाकर प्रकट हा गया है या या समझिय कि साक्षात् प्रम हा दिव्य मृति धारण कर प्रकट हा गया है। इसीस जा उस आनन्द और प्रमाणव श्याममुन्पर दिव्य शरीरका तत्त्व जान लेता ह, वह प्रमम मुग्ध हो जाता है आनन्दमय बन जाता है। प्रम और आनन्द वास्तवम एक ही चीज है क्योंकि प्रेमस ही आनन्द होता है। प्रकृतिक सम्बन्ध बिना मनुष्यकी चर्मदृष्टिस व दृष्टिगांचर नहा हा सकत। इसालिय परमेश्वर अपनी प्रकृतिक शुद्ध सत्त्वका साथ लिय हुए प्रकट हाते

हैं अथात् जिन दिव्य शब्द स्पर्श रूप, रस, गन्ध आदिवा योगी रागाका अनुभव होता है उन्हीं दिव्य धातुआस सम्बन्ध क्रिय हुए भगवान् प्रकट हात हैं और भक्तापर अनुग्रह कर न विज्ञानानन्दधन परमात्मा जग अपन भक्ताका दर्शन दकर उनसे यातालाप करत है, तब अपनी लोलास उपर्युक्त दिव्य तन्मात्राआका स्थापान करत ही य प्रकट हुआ करते हैं, क्योंकि नर रूपका दण्ड सकता है, अतएव भगवान्को रूपवाला जनना पडता है, तन्मा स्पर्शाक विषय करती है अतएव भगवान्का स्पर्शवाला जनना पडता है, नासिका गन्धका विषय करती है अतएव भगवान्को दिव्य गन्धमय-यपु धारण करना पडता है। इसी प्रकार मन और बुद्धि मायाका कार्य होनास मायास समिलित वस्तुका ही चिन्तन करन और समझनम समथ हैं। इसलिय निराकार सर्वव्यापी विज्ञानानन्दधन परमात्मा प्रकृतिक गुणा-सहित अपने भक्ताको विशेष नान करानक लिय साकार हाकर प्रकट हात हैं, प्रकृतिक सहित उस शुद्ध सच्चिदानन्दधन परमात्माक प्रकट होनेका तत्त्व सबको समझम नहीं आता। इसीलिय भगवान् न गाता (७। २५)-म कहा है—

नाह प्रकाश सर्वस्य योगमायासमावृत।  
 भूदाऽय नाभिजानाति लोका मामजमप्ययम्॥

‘अपनी योगमायास छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं हाता हूँ, इसालिय यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्मरहित अविनाशा परमात्माका तत्त्वस नहीं जानता है, अर्थात् मुझ जन्मन-मरनेवाला मानता है।’

तत्त्वका न जाननेक कारण हो लाग भगवान्का अपमान भा किया करते हैं और भगवान्क शक्ति-सामर्थ्यकी सीमा चौधत हुए कह देते हैं कि विज्ञानानन्दधन निराकार परमात्मा साकाररूपस प्रकट हा ही नहीं सकते। वे साक्षात् परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्णको परमात्मा न मानकर एक मनुष्यविशेष मानत हैं भगवान्क सम्बन्धम इस प्रकारको धारणा किसी चक्रवर्ती विश्व-समाट्का एक साधारण ताल्लुकदार मानकर उसका अपमान करनेकी भीति ईश्वरकी अवज्ञा या उनका अपमान करना है। भगवान्ने गीता (९। ११)-म कहा भा है—

सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी सर्वभूषणः सर्वलोकपालः सर्वदण्डधारी सर्वभूषणः सर्वलोकपालः सर्वदण्डधारी सर्वभूषणः सर्वलोकपालः सर्वदण्डधारी

अवजानन्ति मा मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्।

पर भावयजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्॥

‘सम्पूर्ण’ भूतोंके महान् ईश्वररूप मेरे परमभावको न जाननेवाले मूढ लोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्माका तुच्छ समझते हैं अर्थात् अपनी योगमायासे ससारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरत हुए मुझका साधारण मनुष्य मानते हैं।’

इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि निराकार सर्वव्यापी भगवान् जीवोंके ऊपर दया करके धर्मकी संस्थापनाके लिये दिव्य साकाररूपसे समय-समयपर अवतरित होता है इस प्रकार शुद्ध सच्चिदानन्द निराकार परमात्माके दिव्य गुणोंके सहित प्रकट होनेके तत्त्वोंको जो जानता है वही पुरुष उस परमात्माकी दयासे परमात्मिका प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान् जन्मकी अलौकिकता है, उसी प्रकार भगवान् कर्मोंकी भी अलौकिकता है। इसलिये भगवान् कर्मोंकी दिव्यता जाननेसे पुरुष परमपदको प्राप्त हो जाता है। भगवान् के कर्मोंमें क्या दिव्यता है उसका जानना क्या है और जाननेसे मुक्ति कस हाती है इस विषयमें कुछ लिखा जाता है। भगवान् कर्मोंमें अहेतुकी दया समता, स्वतन्त्रता, उदारता, दक्षता और प्रेम आदि गुण भरे रहनेके कारण मनुष्याकी ता बात ही क्या सिद्ध यागिका अपेक्षा भी उनके कर्मोंमें अत्यन्त विलक्षणता होती है। वे सर्वशक्तिमान्, सर्वसामर्थ्यवान् तथा अमम्भका भी सम्भव कर देनेवाले हानपर भी न्यायविद् काई काम नहीं करते उन विज्ञानानन्दप्रेम भगवान् श्रीकृष्ण सब भूतपाणिपाय परम त्यागक धर्मकी स्थापना और जावका कल्याण किया। उनका प्रत्यक्ष क्रियाय प्रेम एवं दक्षता निष्कामता और दया परिपूर्ण है। जब भगवान् वृन्दावनमें थे तब उनका चाललौकिकी प्रत्यक्ष प्रेममया क्रियाका दण्डक गांध आग गांधियों मुग्ध हो जाया करते थे भगवान् श्रीकृष्ण तत्त्वज्ञ जाननेवाले जितने भी स्त्री-पुरुष थे उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं था जो उनका प्रेममया लोभान् दण्डक मुग्ध न हो गया हो। उनकी मुरलीकी तान सुनकर मनुष्य तो क्या पशु-पक्षान्क मुग्ध हो जाते थे। उनके स्पर्श और गंधकी चट्टाई ऐसा अद्भुत था जितना किन्हीं मनुष्य या अमम्भ हैं। ईश्वर अमम्भ था उनका कर्मोंमें

विलक्षणता दण्डक उनके तत्त्वों जाननेवाले प्रमी भक्त पद-पदपर मुग्ध हुआ करते थे। अर्जुन तो उनके कम और आचरणपर तथा हाव-भाव-चलाका देख-देखकर इतना मुग्ध हो गया था कि वह मदा उनका इशारेपर कठपुतलीकी भाँति कर्म करनेके लिये तयार रहता था।

भगवान् के लिये काई कतव्य न हानपर भी वे केवल जीवोंको समार्गमें लगानेके लिये ही कर्म किया करते हैं। गीता (३। २२)-म भगवान् स्वयं कृता है—

न म पार्थास्मि कतव्य त्रिषु लोकेषु किंचन।

नान्वासमयास्तव्य वर्त एव च क्रमणि॥

‘हे अर्जुन! यद्यपि मुझ तीनों लोकोंमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा जित्ति भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है ता भी मैं क्रम ही बतता हूँ।’ भगवान् का समता बड़ा प्रिय थी। इसलिये गीता (६। ९)-म भी उन्होंने समताका वणन किया है—

सुहृन्मित्रार्पुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धु

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते॥

‘सुहृद्, मित्र वेरो उदासन, मध्यस्थ द्वेषी आर बन्धुगणों तथा धर्मात्माओं आर पापियों भा जो समान-भाववाला है वह अति श्रेष्ठ है।’

गीतामें केवल कहा ही नहीं अपितु काम पड़नपर भगवान् अपने मित्र और वैरियोंके साथ बर्ताव भी समताका ही किया। महाभारत युद्धके प्रारम्भमें दुर्योधन आर अर्जुन युद्धके लिये मदद माँगने द्वारका गये और दानाहीन भगवान्से युद्धमें सहायताकी प्रार्थना की। भगवान् श्रीकृष्ण कहा कि एक आर मेरी एक अभोहिणी नारायणी सेना है आर दूसरी आर मैं अकला हूँ पर मैं युद्धमें हथियार नहीं लूँगा। इससे यह बात सिद्ध हुई कि भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुन और दुर्योधन दानाक साथ समान व्यवहार किया। यहाँ यह विचारणाय विषय है कि भगवान् श्रीकृष्णको अर्जुन कितना अधिक प्रिय था वास्तवमें वह कहनेमात्रको ही दो शरीर थे। महाभारत मौसमपर्व (६। २१-२२)-म श्रीकृष्ण उन्ने श्रीमुखवज्रासे कहा था—

आह तमजुन विद्धि चाजुन माऽहमथ तु॥

यद् दृष्टवान् तत् तथा कार्यमिति युद्धमथ माधव।

‘जा मैं हूँ यह अजुन है और जा अजुन है यह मैं हूँ,  
यह ऐसा कह आन ऐसा हा कीर्तिपदा।’ तथा श्रीमद्भगवद्गीता  
(४।३)-म भा भगवान् एतां हैं—

भक्तार्जुन म मया चरित रहस्य हतदुस्तरम्॥

इन्का हान हुए भा ये अपन प्रिय माया अर्जुनक  
विषयम लडनवाले उमर शत्रु दुर्बोधनका भी समानभावम  
सहायता करनेका तैयार हा गया। जा अपन मित्रका शत्रु  
होता है यह अपना शत्रु ही समझा जाता है। महाभारत  
उद्घाटन (११। २८)-म भगवान् श्राकृष्ण जब संधि  
कराने गए तब उन्होंने स्वयं यह कहा भी था—

यस्तान् दृष्टि स मां दृष्टि यस्ताननु म मायनु।

एकाल्प्य मा गत विद्वि पाण्डवैर्धर्मचारिभि॥

‘जा पाण्डवारा वैरा है यह मेरा वैरा है और जा  
उनके अनुकूल है यह मेरे अनुकूल है। मैं धर्मात्मा  
पाण्डवाम अनग नहीं हूँ। एसा हानपर भा भगवान्  
दुर्बोधनका मन्यवर्त्मन मरायना का। समारम एसा कान  
पुरष हागा जा अपन प्रमो मित्रक शत्रुका उमोम युद्ध  
करनेक कायम सहायता दे। परंतु भगवान्का समनारा वाय  
जितभण था। इस मददका फार दुर्बोधन भी अपनका  
कृतकृत्य मानन लगा और उमन एसा समझा कि माना मन  
कृष्णका ठग लिया—

कृष्ण चापहत ज्ञात्वा सम्प्राप परमा भुदम्।

दुर्बोधनम्नु तत् मैत्र्य मयमादाय पाथिय ॥

(महाभारत उद्घाटन ७। २४)

भगवान् श्राकृष्णक प्रभावका दुर्बोधन नहा जानता था  
इसलिये उसने इसमें उनका उदारता और समता तथा  
महत्ताका तत्त्व न जानकर इस मूर्खता समझा। जा लाग  
महान् पुरषाक प्रभावका नहीं जानत उनका उन महापुरुषाकी  
क्रियाआक अंदर दया समता एउ उदारता आदि गुण  
दृष्टिगाचर नहा हात। दुर्बोधनक उदाहरणस यह बात प्रत्यक्ष  
प्रमाणित होती है।

भगवान् श्राकृष्ण जा कुछ भा करत थे उन समय  
समता नि स्वाधता तथा अनामकता आदि भाव पूर्ण रहत  
थे इसीसे वे कर्मोंक द्वारा कभी लिपायमान नहीं होत थे।  
गीता (४। १३-१४)-म उन्होंने कहा भा है—

चानुर्वर्ण्यं मया सृष्ट गुणकर्मविभागश।

तस्य कर्तारमपि मा विद्वत्कर्तारमप्ययम्॥

न मा कर्माणि निर्वर्णि न म कमफल म्पृहा।

इति मा याज्ञभजानानि कर्मभिर्ना स व्यथत॥

‘ह अर्जुन। गुण और कर्मोंक विभागम ग्राहण श्रविय,  
वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रच गये हैं उनकर कर्तार भी—मुझे  
अविनाशो परमधरका तू अकृता ही जान। क्योंकि कर्मोंक  
फलम मेरी म्पृहा नहीं है। इसलिये मुनका कम लिपायमान  
नहीं करत। इस प्रकार जा मुनका तत्त्वम जानता है वह भी  
कर्मोंम नहीं रीथता है।’ तथा—

न च मा तानि कर्माणि निवर्धन्ति धनजय।

उदामीन्यदासीनधमका तपु कर्मसु॥

(गीता १। ९)

‘ह अजुन। उन कर्मोंम आत्मिकरहित और उदासीनक  
मदुश स्थित हुए मय परमात्माका न कम नहीं रीथत।’

भगवान्का ता गार हा क्या है, तत्त्वका जानेवाला  
पुरष भी कर्मोंम लिपायमान नहीं होता है। अत यह बात  
समझनका है कि उपयुक्त शलाकाक तत्त्वका जानना क्या  
है? यह यहा है कि भगवान् श्राकृष्णका कर्मोंम आत्मिक  
विषमता और फारका इन्का नहीं रहता था। जा मनुष्य यह  
समझकर कि कर्मोंम आत्मिक फलको इच्छा एव विषमता  
ही बन्धनक हतु है इन दापाका त्यागकर अहंकाररहित  
हाकर कर्म करता है यहा कर्मोंक तत्त्वका जानकर कम  
करता है। इस प्रकार कमक तत्त्वका जानकर कम करनेवाला  
कर्मक द्वारा नहीं रीथता। एसा समझकर जा स्वयं इन  
दापाका त्यागकर कम करता है वही इस तत्त्वका समझता  
है। जैसे सखिया पारा आदिक दापाको मारकर उनका  
सवन करनेवालाका हानिका जगह परम राध पद्वैचता है  
इसा प्रकार विषमता अधिमान फलको इच्छा और आत्मिकता  
त्यागकर कर्मोंका मजन करनेवाला मनुष्य उनमें न बंधकर  
मुक्तिका प्राप्त होता है।

दृष्टम त्रिप मिला टा जा है यह जानकर काइ भा मनुष्य  
उस दृष्टका पान नहा करता है यदि करता है ता उस  
अत्यन्त मूढ़ समझना चाहिये। इसा प्रकार कर्मोंम आत्मिक  
कृतृत्व-अधिमान फराना इच्छा और विषमता आदि दाप



विपसे भी अधिक विष हाकर मनुष्यको वार-वार मृत्युक चक्करम डालनवाले ह, जा पुरुष इस प्रकार समझता है वह उपर्युक्त दोषासे मुक्त होकर कभी कर्म नहीं करता।

भगवान् श्रीकृष्णके कर्मों और भी अनेक विचित्रताएँ हैं, जिनको हम नहीं जान सकते और जो यत्किंचित् जानते हैं, उसका भी समझना बहुत कठिन है। हम तो चीज ही क्या हैं, भगवान्की लीलाआको देखकर ऋषि, मुनि और देवतागण भी मोहित हो जाया करते थे। श्रीमद्भागवतम लिखा है कि एक समय श्रीकृष्णचन्द्रजीकी लीलाआका देखकर ब्रह्माजीको भी मोह हो गया था उन्होंने ग्वाल-वालाके सहित बछड़ोका ले जाकर एक कन्दरामे रख दिया महाराज श्रीकृष्णचन्द्रजीने यह जानकर तुरत वैसे ही दूसरे ग्वाल-बाल और बछड़े रच लिये और गौएँ तथा गोपियो आदि—किसीको यह मालूम नहीं हुआ कि ये बालक तथा बछड़े दूसरे ही हैं।

वास्तवम ब्रह्माजी-जैसे महान् देव ईश्वरके विषयमे मोहित हो जायँ यह बात युक्तिसे सम्भव नहीं मालूम होती

किंतु ईश्वरक लिय कोई बात भी असम्भव नहीं है। वे असम्भवका भी सम्भव करके दिया सकत हैं। विचारनेकी बात है कि इस प्रकारके अलौकिक तथा अद्भुत कर्म साधारण मनुष्यको तो घात ही क्या है, योगी लाग भी नहीं कर सकते।

परमात्माके जन्म और कर्मकी दिव्यताका विषय बड़ा अलौकिक और रहस्यमय है। अर्जुन भगवान्का अत्यन्त प्रिय सखा था, इसीलिये भगवान्ने यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य अर्जुनके प्रति कहा था।

इस प्रकार भगवान्के जन्म और कर्मकी दिव्यताको जो तत्त्वसे जानता है, वही भगवान्को तत्त्वसे जानता है। अतएव हम सबको इसके तत्त्वको समझनेकी कोशिश करनी चाहिये। जो पुरुष इस तत्त्वका जितना ही अधिक समझेगा वह उतना ही आनन्दमे मुग्ध होता हुआ परमात्माके नजदीक पहुँचगा। उसके कर्मों भी अलौकिकता भासने लगेगी और वह भगवान्के प्रभावको जानकर प्रेममे मुग्ध हो शीघ्र ही परमगतिको प्राप्त हो जायगा।



## श्रीभगवन्नाम-संकीर्तन एवं भगवल्लीला-चिन्तनसे ही कल्याण सम्भव है

(पूज्यपाद निचलीलाश्री श्रीहरिबाबाजी महाराजके सद्गुदेश)

पूज्यपाद श्रीहरिबाबाजी महाराज एक महान् सिद्ध सत थे। वे श्रीभगवन्नाम-संकीर्तन तथा भगवल्लीला-चिन्तनको कलियुगमे एकमात्र कल्याणका साधन मानते थे। वे स्वयं रासलीलाके रसिक सत थे। श्रीरासलीलामे घटो-घटा खड रहकर वे अपन हाथासे भगवान् श्रीकृष्ण तथा श्रीराधाजीको पछा झला करते थे। बाँध (गवा—बँदायू)—मे आयोजित रासलीला-समारोहमे हमन एक बार श्रीभगवल्लीलाक महत्त्वपर उनका उपदेश लिख लिये थे जिसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्रीराधा-कृष्णका लालाका रसास्वादन करनको भ्रमता बड़ भाग्यवान् व्यक्तिको प्राप्त हाती है। उन लागाके मन बड़े मलिन हैं जो प्राकृष्ण-राधाम स्त्री-पुरुषका भाव करत हैं। इसीलिये श्रीरासलीलाका रसास्वादन करनसे पूर्व भगवान्

श्रीकृष्ण और जगज्जननी श्रीराधाजीके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है। इन लीलाआको जाननेक लिये परमोच्च भावासे युक्त निर्मल मनका होना जरूरी है।

वर्तमान समयमे चारा और दूधित घालावरण बढ़ता जा रहा है। सिनेमा तथा अश्लील पुस्तकाक कारण हृदय और मस्तिष्क निरन्तर दूधित होता जा रहा है। ऐसी स्थितिमे भगवान् श्रीकृष्ण भगवान् श्रीराम महादेव शंकर एवं पार्वतीजी आदिकी दिव्य लीलाओका चिन्तन करना चाहिये। यदि हमारा मन भगवान्की दिव्य लीलाओमे रमने लागगा तो सासारिक दृश्य हमारी आँखोमे स्वत चुभने लगगे।

भगवल्लीलाके प्रति हमारा हृदयम तभी रुचि उत्पन्न हो सकती है जब हम अपने हृदयको पवित्र बनाय। हृदयको पावन बनानेका एकमात्र साधन श्रीभगवन्नाम-संकीर्तन तथा

नाम-जप है। पावन हुआ हृदय ही भगवान् की लीलाआका धारण कर सकता है।

चैतन्य महाप्रभुजी महाराजने अपन भक्ताग पुरा तरह प्रभु-प्रमम तन्मय हाकर उनकी लीला-माधुरीका हृदयम विराजित कर सकीर्तन करनेगो शिखा दा थो। मुख्य प्रभुक नामका उच्चारण तथा हृदय मन और औराग प्रभुकी छविका धारण करनेवाला व्यक्ति सहजतम प्रभुक अनुग्रहका अधिकारी बन जाता है। भगवान् श्राकृष्णन स्पष्ट कहा है—

नारायणाच्युतानन्त यामुदयति यो नर ।

मतत कीर्तयद् भूमि पाति माश्रयता हि म ॥

जा प्राणा नारायण अच्युत अनन्त आर घामुन्व आदि नामका सदा कांतन करता है, वह मुयम लोन हानवाले भक्ताकी भूमिका प्राप्त हा जाता है।

अत कलियुगम सदैव मुँहम भगवान् पवित्र नामका उच्चारण करना चाहिय तथा एकाग्र हाकर हृदयम भगवान् की कोई भी अपनी रचिको दिव्य लीलाका ध्यान करना चाहिय।

जितन भी अवतार हुए हैं उन सबक आधार श्राकृष्ण हैं। जिस वदान्तम सच्चिदानन्द कहा जाता है यहा श्राकृष्ण हैं अखिरा ब्रह्माण्डनायक सवात्मा श्राकृष्ण है। वे समस्त ऐश्वर्यो समस्त शक्तिपाक आधार एव चिन्मय हैं। गापिया और ग्वालाक साथ लीला करनेवाल श्राकृष्ण ही पूर्ण अवतार ह। भगवान् विभिन्न रूपाम लीला करनक लिय ही अवतार लत हैं। इसीलिय व 'लालावतार' कहलात हैं।

जत्र समष्टि लगन हाती है, तब भगवान् अवतार लते हैं और जत्रतक लगन हाती है तबतक उसक भायक अनुसार लीलाक माध्यमम दर्शन देते हैं। हम शुद्ध भावस भगवान् की लीलाका चिन्तन करना चाहिय। उनकी लीलाम सुध-युध खा देनेका अभ्यास करना चाहिय। श्राचैतन्य महाप्रभुजी महाराजकी तरह यदि हम भगवान् नाम-सकीर्तनम तन्मय हा जायें तथा केवल भगवान् की लीलाका हा निरन्तर चिन्तन करत रह ता हम त्रिना किसी सदहक भगवान् की शरणके अधिकारी बन जायेंगे।

श्रीकृष्ण साक्षात् जा है यहा श्रीराधिका ह और श्रीराधिका जो हैं वही श्रीकृष्ण हैं। श्राकृष्ण राधिकास भिन्न

नहीं हैं। शक्ति और शक्तिवाला जिस प्रकार अभिन्न है, गुनान्तर फूटा आर उमकी सुगन्ध जिस प्रकार अभिन्न है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण आर राधिकाजी अभिन्न हैं। श्रीजीके कारण ही श्राकृष्ण पूर्ण हैं, आनन्दकन्द हैं। श्रीजीको शास्त्राम 'हृदिनीशक्ति' कहा गया है। हृदिनीशक्तिका सार दिव्य प्रम हैं। जा व्यक्ति सुनहस शमतक गदी-गदी फिल्म देखता है, गदी रुहरिनी पडता है दूषित वातावरणम रहता है वह श्रीरामलीला श्रीकृष्णलीलाक महत्त्वका कदापि नहीं समझ सकता। भव्याभक्ष्यका भवन करनेवाला वस्तुपित भावनाआसे ग्रस्त हानक कारण भगवान् की लीलाआक प्रति शक्राग्रस्त रहता है। इसलिय यदि भगवत्सीलाका आनन्द उठाना हा ता सनस पहले अपने पान-पानका शुद्ध करना चाहिये। मास, मंदिरा अडा प्याज, लहसुन, तत्राकू-जैसे तामसिक राक्षसी पदार्थोका तुरत त्याग करनेका दृढ सकल्प लना चाहिये। भगवान् का भाग लगाकर शुद्ध सात्विक आहार 'प्रसाद'के रूपम ग्रहण करना चाहिय। परमश्रीको ओर और उठाकर कदापि नहीं दटना चाहिय। परस्त्रियाम, माता-बहनक रूपक दर्शन करन चाहिय। इस प्रकार इन्द्रियापर नियन्त्रण करनक उपरान्त ही हम भगवान् की दिव्य लीलाआका रसपान करनेके अधिकारा बन सकते ह।

जिस प्रकार यच्चा राता है ता माता तुरत उस गादम लेने दौड पडती है उसी प्रकार यदि हम भगवान् का ध्यानकर उनके प्रमम अश्रुपात करन लग तो परम कृपालु लीलामय भगवान् तुरत हम अपनी शरणरूपी गोदम लनका तत्पर हा उठग। जा जीव भगवान् स प्रम रछता है, भगवान् की शरणम जानका लालायित हाता ह भगवान् तुरत उस शरण देनेको उसतक पहुँच जात हैं।

इसलिय सबसे पहले अपने हृदय तथा मनको निष्कपट बनाआ अहकारका पास न फटकन दो। अभक्ष्य पदार्थो ओर तत्राकू-जैसे दुर्व्यसनाको पूरी तरह त्याग दा। दूसराके दुःखम दुःखा तथा सुखम सुखी हानका प्रवृत्ति अपनाओ। फिर देखना कि प्रभु मात्र नाम-सकीर्तन तथा लीला-चिन्तनक माध्यमम तुम्हारा पास स्वय चल आयेग। यही भगवत्सीलाका सार-तत्त्व है।

[प्रस्तोता—भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा]



## भगवत्-लीला-चिन्तन कैसे हो!

(नित्यलालान् भद्रदय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पाण्डर)

जगत्क बन्धनस मुक्त हानक लिय नि सकल्प होना बहुत आवश्यक है। जयतक जगत्क सकल्प हात रहत है, तयतक मनकी जागतिक क्रिया बंद नहीं हाती परतु मनका नि सकल्प होना सहज बात नहीं है, फिर भी नि सकल्प हानका एक दूसरा बहुत सीधा रास्ता है—सकल्पासे लडना छोड़ दे सकल्पाका विषय बदल दे। जगत्क म्यानपर भगवत्-सकल्प कर। भगवान्का लीला-गुणानुवाद श्रवण पठन मनन किसलिय? क्या व्यासजी—जिन्हन वदार्क विभाग किया ब्रह्मसूत्राकी रचना की जा ब्रह्मसूत्र समस्त वेदान्तवादिवाक आदर्श हैं वे इतने निकम्मे बैठ थे कि वदान्तका परिशीलन छोड़कर व लीला-कथाका गान कर! क्या नारदजी इतन अल्पबुद्धि व्यक्ति थे जा व्यासजीका शान्ति प्राप्त करनक लिय लीला-कथाका गान करनेका अनुरोध कर! परतु व्यासजी अपनका अशान्त पात है। यद्यपि सफ़रपाका अभाव व्यासजीम स्वाभाविक माना जाता है क्योंकि व्यासजी भगवदवतार है वदान्त सूत्राके निमाता है उनम सकल्प क्या हो? तथापि व अशान्त हैं। नारदजी कहत हैं कि आपनो शान्ति इसलिय नहीं मिली कि आपन ज्ञान-विज्ञानका निरूपण किया परतु भगवत्-लीला-रसका पान न किया न कराया इसीलिय आपका चित्त अशान्त है।

इसस ता बस यही समझना चाहिय कि ये व्यास शुकदेव वसिष्ठ आर नारद आदि एस साधारण लाग नही थे जा बहुत ऊँचा चीजका छोड़कर नीचा चीजकी ओर चल परतु हमारा मन ता प्राकृतिक मन है और अमलाल्पा मुनियाका मन ता मनानाशक द्वारा मिट चुका है। उस मिटे हुए मनक स्थानपर भगवान्के गुण सौन्दर्य आदिका चिन्तन करनक लिय जा मन बनता है वह भगवान्का दिया हुआ मन बनता है।

उत्तम साधन यह है कि आप कवल भगवत्-सम्पन्ना सकल्प कर। जस सध्याका समय है बछड़ाका लकर भगवान् लातंग। भगवान्क आगमनका पत्तीना कर नि भगवान् जा रह है अभा-अभा भगवान् आनवान है—इस

प्रकार प्रताया करत हुए खड हा गया। अर मनम वही भाव वही सकल्प-विकल्प आत रह—अर व बछड़ाक पोछ आत हाग। अर मुरला बजात हाग। उनको लीलाआका अन्त नहा है। अपन मनम जैसा लाला जत्र आव किसे क्रमका बन्धन नहीं है कि अमुक प्रकारक क्रमसो भगवान्का लीलाआका सकल्प-विकल्प मनम हाता रह, भगवान्की लीलाआका सकल्प-विकल्प मनम हाता रह, फिर ता मनम यहा चिन्तन हाता रहगा कि हम भी खल हमका भी भगवान् अपना परिकर बना ल। यह साधनाका बात है।

निकुज-साधनाका बात माट-रूपम कह दना है। निकुज-साधनाम क्या करना पडता है। इसम सकल्पज दहका मयाका निमाण हाता है। पहल ता सकल्प करना पडता है—‘भगवान्क मण्डलम निकुजका जा मण्डल है बड़ा विस्तृत है और उसक बहुत-स म्तर हैं उनम एक मजरी-मण्डल है। यह जा मजरी-भाव है बड़ा ऊँचा भाव है। उसम निज-सुखका अभाव है। व कवल राधा-माधवका सुख-सम्पादन करनम ही लगी रहता हैं, उन्हे अपन लिय कुछ नहा चाहिय। उन मजरियामेस किसी एकका भावराज्यम भावस आचायत्वके पदपर वरण कर—गुरु मान। अपनका सकल्पस किसी मजरी-देहम ले जाय मजरी-कल्पना कर। मजराम उसक रूप-रंग इत्यादिको बहुत-सा बात है जिन्ह यहाँ कहनको आवश्यकता नहा है। मजरा-करपना करे आर उक्त गुरु-मजरीक साथ सवाम हिस्सा मिल एसी प्रार्थना कर तथा यह प्राधान उस भावराज्यम सकल्पस हा जब स्वाकार हा जाय तब सवा प्रारम्भ कर। पहल गहरका मया पास हागो। कहीं निकुजक बाहर झाड़ू इत्यादि लगा दा जाय कहीं कुछ कटक माफ कर लिय जाय। पान्दनीका लकर फक दिया जाय। य बड लागका बात नहा जा बड ज्ञान-निष्ठता है—उनक लिय ता य उचा पागल लागका बाज है। ऐसा करत करत क्या रागा उस मजरात्व प्राप्त हागा पहल

\_\_\_\_\_

कल्पना-राज्यम तत्पश्चात् भावराज्यम्। इसके लिय बड़ साम्प्र हैं। एक रासोक्तास-तन्त्र है उसमें उड़ी विधि है और केवल विभिन्न काम नहीं चलता विधिवत् साधनाम प्रवृत्त होना पड़ता है फिर क्या होता है कि मजरी-दहकी प्राप्ति हो जाती है। पहले कल्पना-मजरी फिर भाव-मजरा फिर मजरी दहकी प्राप्ति हो जाती है। इस दहक रहत ज्ञान कभी-कभी ऐसी तीव्र इच्छा हो या ज्ञान वहाँकी आज्ञा हो तब उस गुरु-मजरीका अनुकरण करत हुए जा सजा बताया जाय उस सेवाम यह साधक नियुक्त हो जाता है। फिर ऐसा हात-हात उस मजरीके साथ उसका निकुञ्ज प्रवेशका अधिकार मिल जाता है।

यह निकुजम प्रवशका अधिकार मामूली चीज नहा ह। जा पुरियाका अन्त पुर ह उसम भा मवरा प्रवशाधिकार नहा है। जम मथुरा ढागका अयाध्या इत्यादि—य भगवान्की लीला-पुरियाँ ह। ब्रज ता व है, गाछ ह वृन्दावन है। यहाँके निकुज दो प्रकारक ह धातुनिर्मित निकुज आर रत्ननिर्मित निकुज। इसक अतिरिक्त बहुत-से निकुज यहाँ लता-पुष्पनिमित्त ह। यहाँका अधिकार मिलना ता बहुत कठिन बात ह। पुरियाक अन्त पुरम भा सयको प्रयशका अधिकार नहा ह। भगवान् श्रीकृष्णके अन्त पुरम जय सजय जात ह ता वहाँका वर्णन करते हुए कहते ह कि भगवान्क उम अन्त पुरम प्रवशका अधिकार प्रद्युम्न तथा अभिमन्युका भी नहा ह, जा कि पुत्र ह। सजय इत्यादि जा भगवान्क विशिष्ट अतरंग महचर ह, इन् मजरी-स्थानापन ही समझिय। इनको अन्त पुरम प्रवशका अधिकार है। उमन वहाँका दृश्य टखा। अर्जुन श्रीकृष्ण सत्यभामा आर द्रापदीकी अतरंग-लीलाका दृश्य। निकुजम पवशका अधिकार हर एकका नहा हाता। इसम प्रवशका अधिकार जिस मजरी-दहस प्राप्त हो जाता ह उस वैष्णव साधनाम बहुत ऊँचा स्थान माना जाता ह।

इसलिय सकल्पका परित्याग करनकी आवश्यकता नहीं है। भगवत्-लीला-सम्बन्धा सकल्प आर उनम भी सर्वोत्तम निर्दोष वाल-लीला है—भगवान्का वाता-चरित। भगवान्क प्राकट्यस लेकर भावधन उठानतकका जा

खाल-चरित हे वर सर्वथा निर्दोष, सत्रक कामकी चीज, घरम दखी हुई, अपन उचाकी म्रीडा उसीम भगवान्को दछ। विशय कुछ करना-कराना नही ह। उस तरहक मरुत्प हान लग ता क्या हागा? कुछ दिना गद एस ही दृश्य आन लगग। यह करक दछनकी चीज ह। यह वही कर सकता ह जा करना चाह। यदि मनम तात्र आकाक्षा पढा हा जाय ता इस सीधी चीज—घरम दखी हुई चीजका हम भगवान्स मय्यन्ध जाड मरुत हैं। फिर क्या हागा कि हम अरुत्पित लाला-दर्शन हान लगग। इस प्रकारकी लीला चलते-फिरत उठत-चेठत, साते-जागत—हर समय हमार मनम आन लगगी। ध्यान करना नहीं पडगा, लालाक व दूरय जरूरदस्ती सामन आन लगगे पर आने लगग उनक सामन जा उनको परुडना चाह। उपथा कग्गा ता वहाँ मनम नहीं आयग और यदि कहीं मनम यह हा जाय कि आज ता बडा हज हा गया बडा जरूरी काम था ता भगवान् ता किसीन भी जरूरी काम छीनना नहीं चाहते। जब भगवान्का जरूरत पैदा हा तत्र भगवान्का पुकार लेना। भगवान् ता हर समय तयार हैं।

गापाङ्गनाआकी क्या कम परीक्षा हुई ये परीक्षा मामूली पगीथा नही था लेकिन व इसम उत्तीर्ण हो गयीं। इस प्रकारक प्रलाभन भय सामन आत हैं। रासमण्डलकी परीक्षा मामूली परीक्षा नहीं था। भगवान् कहत हैं—'नरकम जाआगी पतियाका छाडकर आयी हा ये किमी पतिव्रता स्त्राका काम नहा ह।' स्वय भगवान् कहत ह काइ दूसरा नहीं कहता ह काइ भी व्यक्ति उसी वक्त डर जाय काँप जाय। सत्य ऋडा पराक्षा हाती ह स्वसुखकी। यह यडी महीन चीज ह। मान लत ह कि स्वमुषकी वाञ्छा नहा हे लेकिन स्वसुखकी वाञ्छा ही वहाँ काम करानम लगा रहता ह। ये ता पाछकी चीज ह। हम ता घट्ट पहलकी बात कहत हैं कि मनम भगवान्का सकृप कर। आत्माका स्वरूप क्या ह केसा हे —ये जाननकी आवश्यकता नही ह। ये जियका जितना जाननकी आवश्यकता हागा व जना देग आर नहीं जनाना चाह ता कहग कि भई। तुम ज्ञानवान् हा जहाँ जात हा वहाँ तुम्ह ल चलंग तुम इनका जानकर क्या करंग ? भगवान् ता कहत ह— सर्वधर्मान् परित्यज्य०' मरी शरणम आ जा मैं

तुम्हें मुक्त कर दूँगा। लेकिन सकल्योका सब तरहसे विनाश होना मामूली बात नहीं है। यदि जगत्का सकल्य आ गया तो जगत्का चिन्तन त्यागके लिये भी न करे। यह मनोवैज्ञानिकाका सिद्धान्त है कि त्यागके लिये भी त्यागके योग्य वस्तुका चिन्तन अधिक न करे, क्योंकि इससे त्याग तो होगा नहीं, उलटे उस वस्तुका चिन्तन करते रहनेसे वह वस्तु मनके सकल्पमे आ जायगी। इसलिये सकल्योके विषयको बदलना होगा। प्राकृत सकल्योके स्थानपर भगवत्-सकल्प लाने हाने। भगवान्का चिन्तन किसी प्रकारसे चित्तम आवे। गीताक विभूतियोगम भगवान्ने एक जगह कहा—

द्यत् छलयतामस्मि ।

—जुआ बताया अपनेका। किसी भी मनु, याज्ञवल्क्य या पराशरस्मृतिम कहा भी जुआका समर्थन हो ता बताइये। पर भगवान् कहते हैं कि 'म जुआ हूँ।' क्या कहते हैं ? किनमे जुआ मैं हूँ—छल करनेवाला'म' 'छलयत्ताम'। जुआरियास काई कह कि गीताभवनम बैठो, अमुक-अमुक स्थानस महात्मा आय है, जाकर उनके उपदेश सुनो, तो उन्हें फुरसत नहीं है। पर वे यदि कहते ह—भइया एक काम करो—जुआ खेलते हो ? हूँ खेलते हैं। पासा फकत हा ? हूँ फेकत है। तो प्रत्येक पासेम कहो—य जुआ भगवान्, तो भगवदाकार-वृत्ति हो गयी। भगवदाकार-वृत्ति हुई कि 'जुआ छूटा। करना भी यही है। भगवदाकार-वृत्ति होनी चाहिय। इस प्रकार जुआरीकी वृत्ति भगवदाकार हो गयी। भगवान् थे ही काई झूठी बात ता हे नहीं। अत सकल्पामे भगवत्-सन्ध्या विषयाको लानेकी चष्टा करना चाहिय। सीधी बात यह कि इन्द्रियाम आनेवाल भगवान्क सौन्दर्य-माधुर्यका सकल्प कर। बड़ा सुन्दर भगवान्का सौन्दर्य। जसा-जसा अपन मनम आव उसी प्रकारक भगवान्क सौन्दर्यकी कल्पना कर। उस कल्पित रूपका बार-बार अपन मनम दृष्ट। उस रूपम मन न लग तो उनकी लालाम दृष्ट—

आर चल हो रह हैं—गुल्लो-डडा चल रह है आँख-  
मिनीयो चल रह हैं सखाआऊ साथ चल रह हैं। य जा  
भगवान् है यही ठास चाह हैं और सन राज ता तरन है  
उडनयागो है कयन हया भरो है। भगवान्ना मनम भरन

लगो, बैकारकी हवा अपने-आप निकलने लगगी। भगवान् भर गये हवा निकल गयी। भगवान् मनम जितना भर जायें उतना निकलगे नहीं। भगवान्को पकड़ना आसान है, छोड़ना आसान नहीं है। भगवान् पकड़ना जानते हैं छोड़ना नहीं जानते। मनम भगवान् जितना भर गये उतना स्थान उन्होंने ले लिया, जो उनके अधिकारम आ गया वे उसके सदाके लिय मालिक बन गये। इसलिय भगवत्-सम्बन्धी सकल्प जैसे-जैसे मनम आवे उसी प्रकार करता रहे। इससे भगवत्-सकल्पका मन हा जायगा—उसकी प्रवृत्ति दृढ़ हो जायगी। मनकी एक बड़ी सुन्दर स्थिति यह है कि यह तदाकार होना जानता है और जिसमे लगाया जाता है उसीको आकारका बन जाता है—तदाकार ही हा जाता है।

ब्रह्माकार भी विषयाकार भी।

मनको भांगसे हटाकर भगवान्मे लगाना है। अभी तो ऐसा हमारा बुरा अभ्यास है कि भोगमा पद-पदपर दु खका अनुभव हा रहा है तब भी हम उन्हींकी ओर धिचिन्ते जाते है। लेकिन भगवत्-सम्बन्धी सकल्प करनेका रस मनको चखा दिया जाय तो मन वह रस अपने-आप लेने लगेगा। चित चाहता है शान्ति, चित चाहता है आनन्द चित चाहता है द्रन्दरहित सुख। ऐसा सुख—आत्यन्तिक नित्य-पूर्ण-सुख सिवाय भगवान्के और कहाँ नहीं है। जो सुखस्वरूप-आनन्दरूप भगवान् हैं उन भगवान्के सम्पर्कका सुख जब चित्तम उठरने लगे तो अपने-आप उसम एक नवीन सुखकी अनुभूति होने लगगी जो अत्यन्त विलक्षण होगा। जिसन बहुत कमजार एय पतली-सा बत्तीकी रोशनाम रहनका अभ्यास डाला हो तो एक बार तो बिजली दखकर यह चौंधिया ही जायगा। उसे इस राशनीका अनुभव ही नहीं है लेकिन जब बिजली दख लेगा उसका प्रकाश मालूम हा जायगा ता साचंगा इसम न बत्ती चाहिये न तेल चाहिये न दीपक चाहिये और न हवाका भय। अब इतनी अच्छी राशनाक रहत फिर बत्तीको क्या याद करणा?

इमा प्रकार हमार मन भगवान्का सकृप करनयान  
वनन लग ता क्या होमा समार ठसमस निम्वने लगमा। जा  
य भगवद्-भावना राज्य है वह प्रमका राज्य है। इम राज्य

भगवान्को प्रियतम मानकर उनकी लीलाआका सकल्प करना पड़ता है। मन तो मानता नहीं, मन अभी भरा नहीं है। मनम भगवान्का बार-बार लाये तो इससे मन भगवान्मे जल्दी लगने लगेगा।

भगवान्की ऐसी चरित्र-कथा है कि इसमे सबका मन लगेगा। इस चरित्रमे सबका मन स्वाभाविक लगता है। चीज यह मधुर है और इसमे त्यागवाली कठिनता नहीं है। त्याग चाहे कैसा भी हो, मनुष्यको त्याग करना पड़ता है। यह भगवद्-भाव जब मिलेगा तो जगत्के वर्तमान भावको खा जायगा। चाहे जगत् इसी रूपमे रहे, पर उसकी दृष्टिम यह भगवत्-स्वरूप ही बन जायगा। जगत्मे प्रत्येक क्षण प्रत्येक दशमे भगवत्-लीलाके दर्शन होंगे। सब जगह भगवान् खेल रह हैं, सब जगह भगवान्का लीला-विलास हो रहा है और सभी परिस्थितियोंमे उनका लीला-विहार हो रहा है। अतः मृत्युमे भी, जीवनमे भी, सुखमे भी दुःखमे भी प्रेमी अपने प्रेमास्पदका सुखद स्पर्श प्राप्त करता रहेगा। जो स्पर्श केवल हाथसे होता है, वह ता स्थूल स्पर्श है। सूक्ष्म स्पर्श या वास्तविक स्पर्शसे अर्थ है—आत्मस्पर्श, ब्रह्मस्पर्श एव भगवत्-स्पर्श। यह स्पर्श इतना सुखद है कि हम लोगोको इसकी कल्पना नहीं है। उसे व्यक्त करनेके लिये शब्द नहीं है। शब्द तो मनकी भाषाके भी नहीं होते हैं और अध्यात्मका कोई शब्द है नहीं। इनको तो सकेतासे, शाखाचन्द्रन्यायसे बताया जाता है—यह गुँगेके गुडके स्वाद-जैस अवर्ण्य है। भगवान्के सम्पर्कका जो सुख है, उसे बतलाया नहीं जा सकता—

गिरा अनयन नयन विनु बानी ॥

(रा० च० मा० १। २२१। २)

इसको अपने सकल्पामे जैसा आये वैसा ही करना शुरू कर द। अपनी कल्पनाके अनुसार करनेसे क्या होगा? यह भाव उत्पन्न होने लगगा—भगवान् सत्य है सर्वमय है, सर्वत्र है, सबके लिये है और सब समय है। भगवान्-सम्बन्धी सकल्प भी यदि भगवान् चाह तो सत्य कर सकते हैं क्योंकि वे वहाँपर है—सकल्पित जगत्मे भी तथा उस सकल्पित ध्यानमे भी वे तो हैं ही। भगवान्का वहाँ अभाव नहीं है, इसलिये जब भगवान्का सकल्प करने लगेगे ता सकल्पके अनुसार उनका दर्शन हाने लगेगा। यह करनेकी ७० ली० अ० ३—

चीज हैं। जब ठीक ऐसा ही होने लगेगा, तब उसमे एक ऐसे आनन्द विशेषकी अनुभूति होगी कि, फिर उसके बाद तो वहाँसे मन हटेगा ही नहीं। फिर वहाँ उसके लिये जागतिक त्याग करना सहज हो जायगा। त्याग करनेमे हमको कठिनता इसीलिये पड़ती है कि हम जिस वस्तुके लिये त्याग करते हैं, उसका महत्त्व हमारी दृष्टिम इस त्याग करनेवाली वस्तुकी अपेक्षा बहुत अधिक नहीं है। वह वस्तु आवश्यक भी हो तो भी उसके लिये त्याग हो जाता है, जैसे—घरमे दाल नहीं है, दाल लानी है, रुपया ले जाय तो दाल थैलीमे डालगे और रुपया फेक दगे। ऐसी आवश्यक परिस्थितिमे रुपयेका त्याग करनेमे कठिनाई नहीं होगी।

वैसे ही भगवान्की आवश्यकता और भगवान्मे प्रियता—ये दो हो जायें तो फिर और कुछ नहीं चाहिये। प्रियता तो सर्वोपरि है। प्रियता होनेपर तो उस प्रेमीके लिये भगवान् मनका निर्माण करके उसके साथ मिलना चाहते हैं—

भक्तवान्ति ता रात्री शरदात्कुल्लमल्लिका ।

वीक्ष्य रन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित ॥

(श्रीमद्भा० १०। २९। १)

भगवान् स्वयं रसास्वादन करना चाहते हैं। यदि रस पवित्र हो, यदि रस अव्यभिचारि हो, यदि उसमे कुरसता, विरसता, अरसता न हो तो उस रसका रसास्वादन करनेके लिये भगवान् चले आते हैं। मनमे विषय तो हो नहीं और जो समर्पण है जीवनका वह उनके सुखके लिये हो तथा उसमे भरा हो त्याग तो यह रस और सरस बन जाता है। इसमे प्रेम-रस भरा रहता है। सरस रस जहाँ बन गया तो उसको लेने भगवान् आते हैं। सरस रस होता है प्रियताम—प्रियत्वमे। जहाँ भगवान् प्रिय लगे उनका नाम प्रिय हो गया, उनका धाम प्रिय हो गया उनका सब कुछ प्रिय हो गया उनकी बात प्रिय हो गयी, सारा-का-सारा मधुर हो गया। वल्लभाचार्यजीका एक मधुराष्टक है—सारा मधुर-ही-मधुर, ये मधुर क्या? भगवान्के माधुर्यका जब प्राकट्य होता है तो सारे जगत्मे मधुरता भर जाती है। भगवान्के रसका प्रादुर्भाव होता है ता जगत् सरस बन जाता है। भगवान्के प्रकाशका प्राकट्य होता है तो जगत् प्रकाशमय बन जाता है। परन्तु जहाँ भगवान्का सम्पर्क नहीं वहाँ न रस है, न प्रकाश है और न

औज्ज्वल्य ही। वहाँ तो तम है, अन्धकार है, कुरस है, 'कृपासे वह क्षण हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारा मन यथार्थ विरस है, अरस है। भगवान् की चाह पेदा हो जाय, प्रियता न भी हा तब भी काम हो जाता है। जीवमात्र सुख चाहता है, पर अखण्ड-पूर्ण-नित्य-सुख इस सप्तापे नहीं है—इसीलिये कहीं भी तृप्ति नहीं मिलती। मिद्वान्त यही है—इन्द्र हो जायें, ब्रह्मा हो जायें तब भी हम आग कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं। इसका अर्थ यही है कि नित्य-अखण्ड-पूर्णको चाहते हैं वह चाहे आत्मा हो, ब्रह्म हो, भगवान् हो—जा नित्य है, पूर्ण है, अखण्ड है उसीको हम चाहते हैं। आवश्यकता ता हो गयी और कहींपर मलका कीडा टट्टीपर जाकर बैठ गया ता वह कहेगा अमृत है, फिर यदि उसीसे अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करता रहेगा तो अमृत कहाँ मिलेगा? सीधी बात तो यह है कि हम सब मलभी हैं, आवश्यकता तो हम अमृतकी है, परन्तु हम मलम अमृत मानते हैं। दो प्रकारकी मक्खियाका वर्णन आता है।

रामकृष्ण परमहंसजान कहा कि दो प्रकारकी मक्खियाँ होती हैं। एक तो मधुमक्खी होती है जो केवल शहद खाती है और एक विष्टादि मक्खी होती है जो शहद भी खाती है और यदि मल दिष्ट जाय ता वह शहदको छोड़कर मल भी खान लगती है। इसलिये विषयासक्त लोगोका स्वभाव है मलासक्ति। विषयासक्तिक अर्थ है—मलासक्ति। भागामक्तिका अर्थ है मलासक्ति।

विषयरूपी विषको माँग-माँग कर पीना चाहते हैं और यदि भगवान् नहीं दिया ता कहते हैं महाराज, हमको ता अभावम रख दिया आपने। भाग्य फूट गया हमारा जो आपन कृपा हमपर नहीं की। बाल भगवान्, हम याद आते हैं? वे बोले आप याद आते हैं तो क्या! आप न याद आय, पर हम तकलीफ जा पाते हैं पहले इसे मिटाओ। फिर आपकी बात करे।

रसकी आवश्यकता सबको है क्योंकि रस भगवान् का स्वरूप है। सभी भगवान् को चाहते हैं य भी ठीक है लेकिन हम भगवान् की चाह पूरी कर लते हैं भागसे—त्रिषयासे पूरी करना चाहते हैं भगवान् की चाहको। चाह पूरी होती भा नहीं और मिलता है दुःख-ही-दुःख। भगवान् को

नर तनु यह विषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं॥

(रा० च० मा० ७। ४४। २)

जो नर-तन लेकर विषयामे मन लगात हैं, वे अमृत देकर बदलेम जहर लेते हैं। ऐसे लागको कौन बुद्धिमान् कहेगा जो पारसमणिको खोकर घुँघवी लेते हैं—

ताहि बबुं भल कहइ न काई। गुडा ग्रहइ परस मन खोई॥

(रा० च० मा० ७। ४४। ३)

उसकी मिलता क्या है? इस जीवनम भागोको—नरक-यन्त्रणा और दुर्भाग्य।

हे नर नरकरूप जीवत जग भव-भजन-पद-विमुख अभागी।

(विनय-पत्रिका १४०)

इसीलिये सावधानीकी आवश्यकता है। सावधान हो करके भगवान् मे रस मानकर चले। किसी दूसरा चीजम मन ललचाया नहीं कि तत्काल गदगी याद कर ली और सब्जी बात तो यह है कि उधर मन लगनपर स्थिति अपने-आप बनेगी। जिसका मन एक बार भगवान् खिचा वह लौटता नहीं। यह उसका विलक्षण जादू है। भगवान् की ओर मन खिंच जाय ता उस लोटाना अपने वशकी बात नहीं है, ऐसा मजबूत पकड़ है कि फिर लोटता नहीं। बस दो काम करे—एक तो मनम भगवत्-सम्बन्धी बहुत सुन्दर मरुत्य करनका प्रयास कर दूसरे अपना भाषाम—प्रम-भावकी भाषाम अपना दु ख भगवान् के सामने रोवे। कातर प्रार्थना करे कि महाराज, आप कृपा करके ऐसा करे कि मेरे मनमे आपके सिवाय सारे सकल्याका सन्यास हो जाय। मैं नहीं चाहता किसी और प्रकारका सुख केवल आपका स्मरण मनमे बना रहे—यही सत्य-सकल्प भगवत्-चिन्तनका मूल है। ऐसा करते रहनसे सहज ही भगवान् का ठनका लालाका चिन्तन हाता रहेगा। फिर ता हम साधनको ही नहीं साध्यको भी प्राप्त कर लेंगे।

(कैसट-१० १०६ क आपरपर)



## परमशिवकी परम लीला

(अनन्तप्रीतिपूजित दक्षिणाम्नायस्य भूगैरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीभारतातीर्थजी महाराज)

समस्त प्राणिनां के अन्तरात्मा, सर्वव्यापी, परमानन्दस्वरूप, निर्विकल्प और सत्यस्वरूप परमतत्त्व परमेश्वरको ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानीलोग अविनाशी, कलिल, गूढ़देह, ब्रह्मानन्द अमृत तथा विश्वरूप कहते हैं और कहते हैं कि उसे प्राप्त करनेपर पुनरावृत्ति का भय नहीं होता। परमेश्वरकी विचित्र लीला है। सृष्टि, स्थिति और लय उसका ही लीला-विलास है। जो उसके लीला-विलासको जानता है, वह उसे प्राप्त कर लेता है। श्रीभगवत्पाद आद्यशंकराचार्यजीने 'शिवानन्दलहरी' (६६)-में कहा है—'हे शम्भु! हे पशुपति! समस्त विश्वका सृजन तुम क्रीडार्थ ही करते हो, लोग तुम्हारे क्रीडामग्न हैं। मुझसे आचरित जो भी कर्म है वह तुम्हारी सत्पुष्टि के लिये ही है। मेरे सभी कार्य कौतूहलपूर्ण तुम्हारी क्रीडाका ही कारण या प्रतीक होनेसे मेरी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य ही है'—क्रीडार्थ सृजति प्रपञ्चमखिल क्रीडामग्नान्ते जना

यत्कर्माचरित मया च भवत प्रीत्यै भवत्येव तत्।

शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य कारण मच्चोष्टि निश्चित

नित्य मामकारक्षण पशुपते कर्तव्यमेव त्वया ॥

अव्याज-करुणासमुद्र भगवान्की विचित्र लीलाआकी पहचान केवल भक्त-हृदय ही कर सकता है। भक्ताके उपकार तथा भक्ताके उद्धारके लिये भगवान्की नाना प्रकारकी लीलाएँ होती हैं। उन लीलाओंके स्मरण दर्शन और श्रवणसे भक्ता हृदय बाग-बाग हो जाता है एवं पुलकित होकर वह गान करने लगता है—

वक्षसाडनमन्तकस्य करिणोऽपस्मारसम्पर्दनं

भूभूत्यर्पटन नमस्तुरगिर कोटीरसघर्षणम्।

कर्मदं मृदुलस्य तावकपदद्वन्द्वस्य गौरीपते

मच्चैता मणिपादुकाविहरण शम्भो सदाङ्गीकुरु ॥

(शिवानन्दलहरी-८१)

तपस्याके फलक रूपमें महर्षि मृकण्डुने अल्प आयुवाले परतु बुद्धिमान् पुत्र मार्कण्डेयको प्राप्त किया था। बुद्धिमान् इसलिये हैं कि वे परमेश्वरकी अविचल भक्तिके रहस्यको जानते थे। जब वे सोलह वर्षकी आयुके हुए और उनका समीप

जब मृत्यु पहुँचनेवाली थी, तब वे माता-पिताकी आज्ञा प्राप्तकर देवालयमें भगवान् शंकरके सानिध्यमें एकाग्रचित्तसे तपस्या करने बैठ गये। यम-किंकर उनको ले जानेमें सफल न हुए तो स्वयं यम वहाँ पहुँच गया। यम अपने कर्तव्यसे अस्थिर न हुए, परतु भगवान्के सानिध्यमें स्थिर बैठे हुए मार्कण्डेयको वे हिला न सके। अपने भक्तकी रक्षाम तत्पर भक्तवत्सल भगवान् परमशिवने लात मारकर अन्तकका ही अन्त कर दिया और मार्कण्डेयको चिरजीवी बना दिया। भगवान्की विचित्र लीला है। उन्होंने बादमें अन्तकको जीवित भी कर दिया। सर्वज्ञ, सर्वव्यापी परमेश्वरके लिये क्या यह असम्भव है?

दरका-वनम यज्ञ-यागादिक समय समुद्भूत अपस्माराका निज पदाघातसे सम्पर्दन किया परमशिव परमेश्वरने। यह भी उनका लीला-विलास है। ताण्डव-नृत्य करनेवाले नटराजके पादतलमें यह अपस्मार दर्शित है। यह अपस्मार क्या है? यह तो अज्ञानका प्रतीक है। मृत्युञ्जय परमेश्वरकी प्रातिके लिये अज्ञानका नाश आवश्यक है न।

सुरम्य कैलासम विहार करनेवाले शिवशंकरके कोमल चरणाको छूनेके लिये किरिटधारी सुरगणाका ताँता लगा रहता है। देवताओंके प्रणिपातके समय भगवान्क मृदुल चरणोंको कठिन सघर्षण सहना पड़ता है। दयानिधि परमेश्वर उसे सह लेते हैं, क्योंकि वे भक्तप्रिय और भक्तिप्रिय हैं। वस्तुतः वे भक्तजनचताविहारी हैं। भक्तमानस-मणिपादुका-विहरण व सदा स्वीकार करनेवाले हैं।

तपस्वियोंने अग्रगण्य, भृगुकुलतिलक मार्कण्डेय नेष्टिक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अविद्यादि पञ्च क्लेशोंको जीत लिया था। कई सहस्र वर्ष अनवरत व श्रीहरिक ध्यानमें मग्न रहे। छ मन्वन्तराके अतिदीर्घकालको उन महर्षिने व्यतीत किया और इस सातवें ववस्वत मन्वन्तरमें वे तपस्यामें लीन रहे। महन्त्रने उनके तपावृत्तान्तसे भीत होकर उनका तपाभगके लिये अप्सराओं, गन्धर्वों, मदन और वसन्त आदिकों प्रेषित किया। मार्कण्डेयके पुण्याश्रममें वे सब पहुँचे। अपनी समस्त शक्तिका प्रयोग करनेके बावजूद भी वे लाग ब्रह्मनिष्ठ



महर्षि मार्कण्डेयका तपस्यामे विचलित न कर सक। हताश वे लोग अपना-सा मुँह लेकर मन्दिरक पास लौट। मन्दिर मार्कण्डेयकी तपानिष्ठा और प्रभावक चारम जानकर दाँता-तल उँगली दबाये। सभी देवता परमाश्रय-चकित हुए। एस मार्कण्डेयका श्रीहरिके अवतार नर-नारायणन दर्शन दिया। भगवल्लीलाका कौन जान सकता है ? श्रीमद्भागवत (१२।८।३५)-म वर्णन है—

त वै भगवतो रूपे नरनारायणाव्यूथी।

दृष्टोत्थायादरेणोच्चैर्ननामाङ्गेन दण्डवत्॥

मार्कण्डेयन उनका दण्डवत् प्रणाम किया। व सोचाचिंत हुए। आनन्द-आप्याके कारण व नर-नारायणका ठीक-ठाक देख न सक फिर व गद्गदकण्ठस उनको स्तुति करने लग—'ह आत्मबन्धा। यद्यपि सत्त्व रज और तम-गुणात्मक इस जगत्की उत्पत्ति-स्थिति और लयक कारण ब्रह्मा विष्णु और रुद्र-रूप लीला-मूर्तियाके कारण तुमहीं हैं। तथापि उनमें सत्यमय रूप ही मोक्षका साधन है अन्य कोई नहीं—

सत्त्व रजस्तम इतीश नवात्मयन्था

मायामया स्थितिलयादयहेतवोऽस्य।

लीला धृता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्त्यै

नान्य पूणा व्यसनमोहभियक्ष्य याभ्याम्॥

(श्रीमद्भागवत १२।८।३५)

परब्रह्म परमात्माको स्तुतिस सतुष्ट कर, उनस वर-प्राप्तिका अवसर प्राप्त होनपर महर्षि मार्कण्डेयन कहा—

जित न देवदेवेश प्रपन्नातिहराच्युत।

वरणतावनाल नो यद् भवान् समदृश्यत॥

गृहीत्वाजादया यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनम्।

मनसा यागपथेन न भवान् मेऽक्षगांघर॥

अथाध्यभ्युज्जयप्राक्ष्य पुण्यश्लोकशिखामणं।

द्रक्ष्ये माया यया लोक सपालो वेद सद्दिदाम्॥

(श्रीमद्भागवत १२।९।४-६)

भगवान्की माया देखनेकी इच्छा प्रकट की मार्कण्डेयने। उनका ऐसी इच्छा हुई यह भी तो भगवल्लीला है। अन्यथा लालामयका अगाध लीलाक विस्तारके बारेमें कैसे नात होता ?

एक दिन सायंकान पुष्पभद्रा नदीक तटपर मार्कण्डेय ध्यानमग्न थे। देखते-ही-देखते उनका प्रबल प्रभजनका आघात सहना पड़ा। ये प्रलयकर झझावातके चर्पटम आ

गय। अनुरूप प्रलय-जलधिकी मरामायाका भयकरताम धूमत-धूमन व आस्तान्त हो गय। तब एक उन्नत स्थानमें उठान एक वटवृक्षको देखा और देखा उमक एक पतपर साथ हुए एक कम्पन शिशुमा जिसकी दरकान्तिस प्रलयान्तरा दूर हो जाता था। वटपत्रशापी शिशु मृदुल-कामन उँगलियोंवाले अपन दाना हाथास अपन चरणाम्बुजका अपन मुँहक भातर रण रहा था। उस देखकर मार्कण्डेयकी अतीव विस्मय हुआ। व उमक पास पहुँचकर उसस प्रणन करना चाहते थे। इतनम उसक उच्छ्वासम मशकक समान व उसक शरीरके भातर पवेश कर गय। प्रलयक पूर्व जगत्की जैसी स्थिति था वैसे दृश्य देखकर वे विस्मय-जिमुग्ध हुए। भूमि स्वयं नभत्रयमण्डल पवन समुद्र आकाशादि पञ्चभूत नगर-ग्राम युग-काल आदि जा असत्य हैं, ता भी वे मत्त्यक रूपम दिखायी पड़। हिमालय वह स्थान जहाँ नर-नारायणक दर्शन हुए थे पुष्पभद्रा नदी और अपना आश्रम भी उन्हाने उस शिशुक जठरम देखा। तदनन्तर शिशुक नि धासस व बाहर प्रलयसागरम गिर। फिर उसा उन्नत स्थानम वटपत्रशापी शिशुका देखकर अमृतक समान उसकी मद मुष्कान और करुणापूर्ण दृष्टिस आकषित होन उस गल लगानके निमित्त उसक पास व जाना चाहते थे कि वह शिशु अदृश्य हो गय। भगवान्का योगमायाका यह वैचित्र्य है। तत्पश्चात् पार्वती-परमेश्वरन मुनि मार्कण्डेयक मायाक अवलोकनसे आम्नान्त मनका अपने दर्शनस सुख और आराम हो नहा पहुँचाया अपितु उनका वर भी प्रदान किया कि भगवान् ग्राहिकी भक्ति उनम निरतिशय रूपम हो कल्पातन्तक यशस्वी तथा जल-मरणरहित चिरायु हवन वे पुराणनिर्माणका शक्तिम सम्पन्न हो। उन्हान त्रिकान-ज्ञान और विशय ब्रह्मवर्चम्का वर भी प्राप्त किया।

भगवन्लीलाक एक और मनारम पसगका उल्लसत शिवानन्दलहरी (३२-३२)-म हैं। दय-दानवान अमृतकी प्राप्तिके लिय क्षीरसागरका मन्थन किया। तब रज्जुरूपमे स्थित वासुकीके सहस मुद्रास थकावटक कारण महात्बल्य हालाहल नामक विष उत्पन्न हुआ। पसरित होनेवाली विषज्वालासे सुर-असुर मुख और विकल होन लगे। समुद्रके जनचर भीम-मकरादि जीव-जन्तु भी विधुम्य हुए। सभी आर व्यास हानवाले विषको देखकर दिक्पालासहित सभी लोग जगद्रक्षक सन्निशिवक सनिध्यम दौड आय। रामरहित तथा माशमार्गोपदेशम ऋषियाँके

उद्धारके, लिये भवानीश केलासगिरिम तपस्या कर रहे थे। प्रणाम कर सभीने परमेश्वरकी स्तुति की। जिसका वर्णन श्रीमद्भागवत (८।७।२१—२४)—में इस प्रसर किया गया है—

देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन।  
ब्राह्मि न शरणापन्नास्त्रेलोक्यदहनाद् विधात्॥  
त्वमेक सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षया।  
त त्वामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्तिहर गुरुम्॥  
गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो।  
धत्स यदा स्वदृग् भूमन् ब्रह्मविष्णुशिवाभिधान्॥  
त्व ब्रह्म परम गुह्य सदसद्भावभावन।  
नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वर॥

स्वप्रकाश सर्वव्यापक, ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र-रूपमे सृष्ट्यादि कार्य करनेवाले शरणागतरक्षक, नानाशक्तिरूपम प्रादुर्भूत होनेवाले तथा उपनिषत्प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा वही जगदीश्वर हैं। विपकी ज्वालाआसे त्रिलांककी रक्षा करनेवाले उस दिव्य शक्तिकी—उन परमेश्वर नीलकण्ठ महादेवके परमोपकारकी कैसे विस्मृत किया जा सकता है। भक्तका उद्धार है—

नाल वा परमोपकारकमिदं ह्येक पशुमात्मते  
पश्यत्कुक्षिगतान् चराचरगणान् बाह्यस्थितान् रक्षितुम्।  
सर्वामर्त्यपलायनौपधममतिर्ज्वालाकार भीकर

नि क्षिप्त गरल गलेन मिलित नोदगीर्णमिव त्वया॥

(शिवानन्दलहरी ३३)

अज्ञानियाके उद्धारक! जगद्रक्षक! निज जठरम तथा बाहर विद्यमान चराचरगणोंकी रक्षाका दृष्टिम रखकर तुमने अतिज्वालाकार और भयकर विपका जिस देखकर सभी देवता भी पलायन कर रह थे अपन कण्ठम ही स्थित कर दिया उस पूरा निगला नहीं और याहर भी आने न दिया। यह क्या कम उपकार है? तुम्हारी अपरम्पार महिमाके सम्बन्धम क्या कह? ह परमेश्वर! ह महात्मा! सभी देवगण अत्यन्त भयकर विपका देखकर कौप रह थे उनम भगदड मची हुई था। देवताआकी ही जब यह स्थिति ह ता अन्य लोगोंके चारम कहना हा क्या है? ऐसे महान् विपका तुमने कैसे दखा भा? अथवा उस तुमन हायम कैसे लिया? हथलाम रखा भी कस? क्या वह पत्रा जामुनका फल था? अथवा जिहापर रचनक लिये सिद्धगुटिका थी? जिसे तुमन गल या कण्ठम स्थिर कर दिया। तुम्हीं क्या कि क्या यह

तुम्हारे गलेम विभूषित नीलमणि ह?—

ज्वालाग्र सकलामरातिभयद क्ष्वेद कषा वा त्वया  
। दृष्ट कि मुकुरो धृत करतले कि पक्वजम्बूफलम्।  
जिह्वाया निहिता च सिद्धगुटिका वा कण्ठदेशे धृत  
कि त नीलमणिर्विभूषणमय शम्भो महात्मन् वद॥  
(शिवानन्दलहरी ३४)

महादेवकी इस अद्भुत लीलाका वर्णन श्रीमद्भागवतकारने इस प्रकार किया है—

तत करतलीकृत्य व्यापि हालाहल विषम्।  
अभक्षयन्महादेव कृपया भूतभावन॥  
तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मष।  
यच्चकार गले नील तच्च साधोर्विभूषणम्॥  
तप्यन्ते लोकतापन साधव प्रायशो जना।  
परमाराधन तद्धि पुरुषस्याखिलात्मन॥

(८।७।४२—४४)

सच ह कि लाकके तापसे साधु लोग तप्त हाते हैं और लोकको तापमुक्त करते हैं। उनकी तपस्याका फल लाकके लिये होता है। अखिलात्मा परमेश्वरके विषयम यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वे नाना प्रकारकी लीलाएँ करते रहते हैं, नाना रूपम अपनी असीम शक्तिका वे बोधन करते रहते हैं। उनकी लीलाएँ भक्ताक उद्धारके लिये ही हैं।

विचार करनपर ज्ञात हागा कि भगवत्लीलाके नानारूपके रहस्याद्घाटनके निमित्त क्षीरसागरमन्थन—जैसे प्रसंगोंकी अवतारणा की गयी है। क्षीरसागरमन्थनके आधार कोन हैं? मन्थन करत समय मंदराचलक डूब जानपर महाकूर्म—रूपम उसके लिये कोन आधार बन? रज्जुरूप वासुकि कोन हैं? मन्थन करनेसे प्रारम्भम उत्पन्न महाविषका पान करनवाल नीलकण्ठ महादेव कोन हैं? धन्वन्तरि कोन ह? सभी तो एक ही तत्त्वके नाना लीलारूप हैं, जो इस रहस्यका जानता है, वह परमगतिको प्राप्त कर लता हैं। जैसा कि कहा गया है—

तस्मादनादिमध्यान्त वस्त्वेक परम शिवम्।  
स ईश्वरो महादेवस्त विज्ञाय विमुच्यत॥

(कर्मपुं० उ० वि० १०।१२)

ईश्वर महादेव परमशिव आदि सब नाम उस अद्वितीय परम तत्त्वके हा हैं जो इम विनयनस सम्पन्न हाता है वह विमुक्त हो जाता है। अतएव हम सब भगवत्लीलाक श्रवण—स्मरणस तथा पठन—मननस जावनका सफल बनाना चाहिये।

## लीलामयका लीला-तत्त्व

( श्रीमन् स्वामी श्रीनिगमानन्दजी सरस्वती परमहंसदेव )

नित्य-भावलाक गालाकम सच्चिदानन्दधन-विग्रह रसमय भगवान् अपनी ह्लादिनी शक्तिके साथ नित्य लीला कर रहे हैं। वहाँपर दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर आदि भाव मूर्तिमान् होकर विराजित है। द्वापरयुगके अन्तिम भागम जीव कर्म और ज्ञानकी कठोर साधनासे तापित-कण्ठ हो भगवान्की कृपा-याचना कर रहा था। वह अपन वासना-विदग्ध प्राणोसे आनन्दकी खोज करते हुए मृगतृष्णासे भ्रान्त मृगकी तरह दिशा-विदिशाआमे भटक रहा था। ऐसे समयम जीवको परमानन्द प्रदान करने और उसके प्यास कण्ठमे मधुर प्रेम-रसकी पूर्ण धारा उडल देनक लिय भगवान् अपनी ह्लादिनी शक्ति राधाके साथ श्रीराधाकृष्णके रूपमे व्रजधाममे अवतरित हुए थे। प्रम ही जगत्का श्रद्ध भाव है। उस प्रेमका देन उस प्रेमकी शिक्षा प्रदान करने उस प्रेम-रससे जगत्का जाग्रत् और साराधोर करनेके लिय भगवान्ने अपनी ह्लादिनी शक्तिके साथ मर्त्य-वृन्दावनम मधुर रास-लीला की थी। कृष्णावतारका उद्देश्य अपूर्ण मानवको प्रमका आस्वादन कराकर अर्थात् भगवत्प्रमकी सुधासे तृप्तकर निवृत्तिक पथपर अग्रसर करना था। क्या अपूर्ण जीव कभी पूणानन्दकी प्रतिष्ठा कर सकता है? गुणासे आवृत गुणमय जीव कभी निर्गुण प्रमका आदर्श बन सकता है? तब इस अपूर्ण जगत्म पूर्ण-स्वरूप कौन है? इसलिये भगवान्ने भक्तोके प्रति अनुग्रह दिखानेके लिये मनुष्यदेहका आश्रय लेकर वैसी ही क्रीडा की थी जिस सुनकर भक्तगण भगवत्-प्रमपरायण बन सकगे। वह क्रीडा ही वृन्दावन-लीलाके नामसे ख्यात है—

अनुग्रहाय भूताना मानुष देहमास्थित ।

भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्॥

( श्रीमद्भग. १०। ३३। ३७ )

सर्वप्रथम लीला क्या है? उस समझनेकी चष्टा करगे।

विषय और विषयीके बीच पारस्परिक सम्बन्धयुक्त वृत्तियाके स्फुरणको 'लीला' कहते हैं। आश्रय-तत्त्वको 'विषयी' और आश्रित-तत्त्वको 'विषय' कहते हैं। आश्रय-तत्त्वम श्रीभगवान् विषयी और आश्रित-तत्त्व उनके शक्तिवर्गका विषय कहत है। शक्ति और शक्तिमान् आपसम कोई भेद नहीं है। इसलिय शक्तिमान् विषयी भगवान् आर उनकी

शक्ति विषयक बीच कोई भेद नहीं है। विषयी भगवान् एक एव अद्वितीय हैं। विषय या शक्ति-समूह श्रीभगवान्की लीला-सामर्थ्य है। इसलिये उनसे अभिन्न है।

श्रीभगवान्की लीलाएँ मुख्यत त्रिविध हैं—नित्य-लीला, सृष्टि-लीला और ससार-लीला। नित्यधामकी नित्य-क्रियाका नाम 'नित्य-लीला' है। जगत्-सृजनकी क्रिया 'सृष्टि-लीला' है और जन्म-मृत्यु एव मोक्ष आदिसे सम्बन्धित क्रियाएँ 'ससार-लीला' है। उनमसे ससार-लीला-सामर्थ्यका नाम 'जीव-शक्ति', सृष्टि-लीला-सामर्थ्यका नाम 'माया-शक्ति' और नित्य-लीला-सामर्थ्यका नाम 'स्वरूपशक्ति' है। इन तीन शक्तियाके भी 'शक्ति-रूप' और 'अधिष्ठात्री' या 'अधिष्ठाता'के नामसे दो रूप है। उनमसे शक्ति-रूप भगवान्के स्वरूपक अन्तर्गत आता है तथा अधिष्ठात्री-रूप भिन्न आकारम प्रकाशित है। स्वरूपशक्तिका शक्तिरूप भगवान्की श्रीमूर्तिके अन्तर्गत है और उनकी नित्य-लीलाके परिकरवृन्द उनका अधिष्ठात्री-रूप है। माया-शक्तिका शक्तिरूप भगवान्के प्राकट्य-विशेष या अन्तर्धानी परमात्माके अन्तर्गत है और अधिष्ठात्री-रूप 'महामाया' है। जीव-शक्तिका शक्ति-रूप भगवान्के अपर आविर्भाव या सत्-स्वरूप ब्रह्मके अन्तर्गत है तथा अधिष्ठात्री-रूप जीव-सृष्टि है। नित्य-लीलाम आश्रय-तत्त्व श्रीभगवान् और उनके शक्ति-रूप तथा शक्तिके अधिष्ठात्री-रूप द्विविध विषय-तत्त्वके पारस्परिक सम्बन्धोस उत्पन्न वृत्तियाका स्फुरण स्वभावत सिद्ध होता है। जिसके द्वारा वह नित्य-लीला-रस आर आस्वादनके योग्य बनती है, वह 'रासलीला' है। यह रासलीलाका सामान्य लक्षण है परन्तु जिसके द्वारा नित्य-लीला आस्वादनके योग्य बननेकी पराकाष्ठातक पहुँचती है, वह रासलीलाका विशेष लक्षण है।

विषय-तत्त्व आर आश्रय-तत्त्वके स्वाभाविक स्फुरण-रूपी नित्यलीलास दा उद्देश्य सिद्ध हाते है। पहला उद्देश्य साधक-जीवको आकर्षित करना और दूसरा उद्देश्य नित्यसिद्ध-परिकराकी वासनाएँ पूर्ण करना है। भगवान् साधक भक्ताकी आकर्षित करन और प्रेमी सिद्ध भक्ताके मनोरथको पूरा करनेके लिय लीला करत हैं। यह लीला उनकी सच्चिदानन्दमयी वृत्तियाके स्फुरणके अतिरिक्त और कुछ

नहीं है। अतः यह ब्रजलीला भक्ताका आकर्षण और स्वरूपानन्द है। भगवान् विश्वमय हैं। इस ब्रजलीलाम भक्ताके आकर्षणसे भक्ताके हृदयमें जिस स्वरूपानन्दका उद्भूत हुआ था, वह पुनः भगवान्को अर्पित हुआ था। इस स्वरूपानन्द-शक्तिकी लीला जगत्में 'अवतार-लीला' के रूपमें प्रत्यर्पित हुई थी। मर्त्यजीवाके शुष्क कण्ठमें स्वरूपानन्दका अमृत प्रदान करनेके लिये भगवान् अवतरित हुए थे। वः ह्लादिनी शक्तिक आकर्षणके लिये नित्य-मुक्त स्वर्गणाको साथ लेकर आये थे। स्वर्गण ह्लादिनी शक्तिका आकर्षित करके तद्गत प्राणासे उसे पुनः उन्हीं अर्पित करते थे। स्वर्गणाको अपने सुख या अपने आनन्दका ज्ञान नहीं था। वः उस आनन्द या उस सुखका श्रीभगवान्को अर्पित करते थे। भगवान् विश्वरूप हैं, इसलिये उनका वह भाव जगत्में बिखर पड़ा है। उस शब्द-पूर्णमाकी रातम फूलाकी महकसे आमोदित होकर दिशा-आम जो अमृतकी धारा वह रही थी, वह अब भी मर्त्य-जगत्में प्रत्येक प्राणमें प्रवाहित है। उस आनन्दको पानेके लिये लीलातत्त्वकी साधना करनी होती है। लीलातत्त्वकी साधनासे अन्तर्हृदय प्रेमरस-सं पूर्ण हो जाता है। इससे मनुष्यका जीवन और जन्म धन्य हो जाता है। जीवके हृदयमें कामका उन्मेष होनेपर उसमें आत्मप्रसाद या आत्मन्द्रिय-प्रीतिकी इच्छा जागती है परन्तु भगवान्के सयोगसं प्रभामयी ह्लादिनी शक्तिपर आश्रित होनेके कारण जीवके अन्तरम भगवत्-मिलनकी इच्छा जागती है। मायाश्रित होनेपर जीवके अन्तरम जैविक मिलनकी वासना जागती है तथा आत्मन्द्रिय-प्रीतिकी इच्छा जागती है, परन्तु यागाश्रित होनेपर भक्ताके प्राण भगवान्का पाना चाहते हैं। इसलिये लीलातत्त्वकी साधनासे कामपर विजय प्राप्त की जाती है तथा भगवत्-प्रेमका उद्भूत होता है।

भगवान् जीवको इस नित्य-लीला-तत्त्वका आस्वादन करानेके लिये और साधनाकी शिक्षा प्रदान करनेके लिये राधाकृष्णके रूपमें ब्रजधाममें अवतरित हुए थे। इस ब्रजलीलाके रहस्यको जाननेके लिये ब्रजलीलाके आध्यात्मिक भावको हृदयगम्य करना चाहिये। तभी सही अर्थमें लीलाका हृदयगम्य किया जा सकता है।

जीवात्मा जिस समय ससारकी कुटिलता और मायासे परिव्राजित होता है उस समय उसके अन्तरम ब्रजका भाव खिल उठता है। जबतक तृणावर्त अघासुर, वकासुररूपी कुटिलताका विनाश नहीं होता तबतक ब्रजलीला कभी भी सम्भव नहीं है। उस ब्रज-भावमें प्रकृति-ब्रजेश्वरीका मिलन

आनन्दधाम ही वृन्दावन है। जबतक जीवके अन्तरम सासारिक बीज नष्ट नहीं होते, तबतक जीवकी मुक्ति सम्भव नहीं है। साख्यदर्शनके मतानुसार प्रकृति और पुरुषकी घनिष्ठता ही ससारके रूपमें प्रकाशित है। जगत्में प्रकृति और पुरुष एक दूसरेके प्रति पूर्णतः आसक्त हैं। उनका बिछुड़न ही मुक्तिकी सीढ़ी है।

श्रीराधारानीका श्रीकृष्णसं शत वर्षका विच्छेद जीवात्माके शत वर्षकी अनासक्तिजन्य मुक्ति प्राप्त करनेके समान है। शत वर्षके बाद श्रीराधाकाजीके साथ श्रीकृष्णका मिलन होता है। यह मिलन जीवात्माकी माक्षपद-प्राप्ति है। ब्रजलीलामें इस निगूढ योगतत्त्वका एक-एक करके स्फुरण हुआ है। योगके द्वारा जीवात्मा परमात्माके साथ जितने रूपोंमें रमण करता है उसके अनुभव और मिलनके जितने स्तर हैं, वह सब श्रीराधा-कृष्णकी लीलामें प्रकाशित है।

ससारधाम-रूपी गो-गोष्ठमें श्रीकृष्ण प्रजापालन-रूपी गोचारण कर रहे हैं। पहले आनन्दधाम-नन्दालयमें श्रीकृष्णका नन्द महाराजके साथ पिता-पुत्रका सम्बन्ध स्थापित होता है। माता-पिताका पुत्रके प्रति वात्सल्य-भाव भक्ताकी भक्तिसे भी प्रगाढ़ है। भक्ताका ईश्वरके प्रति जो अनुराग है, वह वात्सल्य-भावसे भी श्रेष्ठ है। यशादा आर नन्दका जो वात्सल्य-भाव है, उसे भक्ताके लिये वात्सल्य-भावकी साधनाके आदर्शके रूपमें स्वीकार किया जा सकता है। भक्तगण भगवान्को दूध मलाई आर मक्खनका भोग लगाते हैं। वः अन्तःकरणके सर्वश्रेष्ठ उपहारको भक्ति-रूपी फूल और चन्दनसं भिगोकर अर्चना करते हैं। वे नन्द-यशादाकी तरह स्नेहक दूध बन्धनसे उन्हीं बाँधकर रखना चाहते हैं। सख्यभावमें ब्रजके ग्वाल-बालाकी तुलना की जा सकती है, परन्तु नन्द-यशादाका स्नेह और ब्रजबालाआकी उस प्रीतिकी तुलनामें एक और श्रेष्ठ वस्तु है—और वह है राधारानीका कृष्णानुराग। भक्ताका भगवत्-अनुराग स्फुरित होकर क्रमशः सख्य और वात्सल्यभावमें प्रगाढ़तर होकर राधाप्रेममें पहुँचता है। पति और पत्नीके प्रेममें थोड़ा दूर रहनेका भाव है परन्तु राधा-कृष्णके प्रेममें वेसा भाव नहीं है। राधा श्रीकृष्णके साथ मिलनके लिये लालायित रहती थी। राधा उस मिलनके आनन्द-सागरमें निमग्न हो जाया करती थीं। क्षणिक मिलनमें यागियाका जो आनन्द है, राधाका आनन्द उससे कहीं अधिक है। श्रीराधारानी अपने अन्तरमें इसी तरहका अनुराग लेकर कृष्ण-प्रेममें उन्मत्त हुई थीं। राधा-कृष्णका मिलन पति-पत्नीके सयागसे भी अधिक

प्रगाढ है। श्रीभगवान्मे यह अनुराग परम भक्तके परानुरक्तिके सदृश है। इस परानुरक्ति या प्रेमके क्रम-विकासको योगतत्त्वसे अनुभव किया जाता है। उस प्रेमके स्फुरणका बाह्य विकास ही ब्रजलीला है। विप्रलम्भ-अवस्थामे अधिरूढ-भाव-हेतु जिस सम्भागकी स्फूर्ति होती है, उसका नाम 'प्रेम-विलास' है। ब्रजलीलामे इस प्रेम-विलासकी समस्त अवस्थाआका परिपूर्ण विकास हुआ था।

स्वरूपशक्ति और मायाशक्तिके बीच जीव-शक्ति या तटस्था-शक्ति हैं। मायाशक्तिद्वारा प्रताडित होकर जीव क्रमशः स्वरूपशक्तिकी ओर अग्रसर होता है। इसे जीवकी क्रमावृत्ति कहते हैं। जब भगवद्-भक्तमे स्वरूपशक्ति प्रकाशित होती है, तब वह उस शक्तिको भगवान्को अर्पित करता है। स्वरूपशक्ति त्रिविध है—सधिनी, सवित् और ह्लादिनी। भक्ताकी ये तीनों स्वरूप-शक्तियाँ भगवान्को आलिंगन करके अधिष्ठित रहती हैं। सधिनी-शक्तिके सार अंशके शुद्ध सत्त्वमे भगवत्-सत्ता विश्राम करती है। सवित्-शक्ति भगवान्के भगवत्ता-ज्ञानको प्रतिष्ठित करती है। ह्लादिनी-शक्तिकी सार वस्तु प्रेम और भाव है। भावकी पराकाष्ठाको 'महाभाव' कहते हैं। श्रीराधारानी महाभाव-स्वरूपिणी हैं।

ह्लादिना-शक्ति ही भगवान्को आनन्दका आस्वादन कराती है। इस ह्लादिनी-शक्तिकी सहायतासे भक्ताका पोषण होता है। इसलिये उन्हें 'गापी' कहते हैं। जिनके कारण जीवाके हृदयमे नित्यानन्दकी अनुभूति होता है, उन्हें आनन्द अर्पित करना जीवोका मुख्य कार्य है। जब ह्लादिनी-शक्ति भगवान्को अर्पित होती है तब यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आनन्दरससे सराबोर हो जाता है। इससे जगत्मे आनन्दकी धारा निरन्तर प्रवाहित होती है। उस आनन्दसे भक्ताकी अखण्ड आनन्दकी अनुभूति होता है। आनन्दमय-आनन्दमयीके मिलनके परिणामस्वरूप यह जगत् आनन्द-रससे भर जाता है। इसलिये ह्लादिना-शक्तिने रासलीलामे भगवान्का आनन्द-रस दिया था। इसी कारण भगवान्ने धरतीपर ब्रजलीलाके अन्तर्गत रास-विहार करके जगत्को आनन्द-रससे परितृप्त किया था। जिस दिनसे ब्रजलीला आरम्भ हुई था उसी दिनसे जीव रस और आनन्दका दिग्दर्शन प्राप्तकर कृतार्थ हो रहा है।

भगवान्की नित्यलीलाका प्रेम और रसमाधुर्यका प्रकाश करने तथा सासारिक जीवोंका उसे प्राप्त करनेके उपाय

सिखानेके लिये श्रीकृष्णने ब्रजलीलाका अभिनय किया था। प्रकृति और पुरुषकी प्रेमलीलाके रहस्यका पूषणया अवगतकर उनकी लीलाके आनन्दसे आत्माका अभिभूत करके रचना ही सत्सारसे निवृत्तिका एकमात्र उपाय है। ऐसा करनेसे अन्तरमे अपूर्व आनन्दकी अनुभूति होती है। उस समय फलम, फूलम, पङ्क-पौधामे, वायु-अग्निम, जल-स्थलम मनुष्य और मनुष्येतर समस्त जावाम, सर्वत्र उन पुरुष और प्रकृतिकी नित्य-रासलीलाके रसकी अनुभूति होता है। उस समय सबके साथ अपनी आत्माका मिलन-भाव उत्पन्न होता है—जीवके साथ जीवका सम्बन्ध दूर होकर जाव और चैतन्यक मध्य मिलन होता है। इससे जीवके हृदयमे मिलनजन्य प्रेमासकी धारा प्रवाहित होती है।

चारों ओर कामकी आग जल रही है। इसलिये चाहे कितना भी कहा कि चित्तवृत्तिका निराध करूँगा कर्मनुष्ठान करूँगा शास्त्राका पाठ करूँगा और निष्काम कर्म करूँगा, फिर भी उससे कुछ लाभ हानेवाला नहीं है। क्या कोई उस अविजित कामकी आगक प्रभावसे बच पाया है? प्रकृतिको लेकर काम है। प्रकृतिक परिणामसे ही जावकी काम्य-वस्तु उत्पन्न होती है। प्रकृतिक इस माया-आवणको भेदकर यागमायाकी निर्मल शुद्ध ज्योति मर्त्यधाममे बिखरते भक्त-भगवान् तथा आनन्दमय और आनन्दमयीके मिलननन्त उस धर्मकी आनन्दधाराको मायासे आवृत इस जगत्मे प्रचारित करनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण अवतरित हुए थे। उन्होंने जीवको कामकी शिक्षा देनेके लिये ब्रजलीला का थी। जीव भगवान्की सृष्टि-लीलाके भीतर सत्सारलीला करते-करते नित्यलीलाम पहुँचकर स्वरूपानन्दका भोग कर सके, यही लालावतार श्रीकृष्णकी ब्रजलीलाका उद्देश्य है।

'ब्रह्मसंहिता' कहती है—जो गोविन्द आनन्दचिन्मय रससे प्रतिभावित और आत्मस्वरूप आत्मकलारूपिणी गोपियके साथ गोलोकधाममे नित्यलीला कर रहे हैं मैं उन 'गोविन्द' नामधारी भगवान्का भजन करता हूँ। वे ही समस्त जीवोंकी आत्मा हैं—

आनन्दचिन्मयरसप्रतिभावितभि-

स्ताभिर् एव निजरूपतया कलाभि ।

गोलोके एव धिलसत्यखिलात्मभूते

गोविन्दमादिपुरुष तयह भजामि॥

[ब्रह्म-भावमे अनूदित—अनुवादक—प्रभाकर महन्ति]

## कृष्णस्तु लीलामयः

( अनन्तश्रीविभूषित द्वाकाशादयीधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज )

सामान्यतया लोकम अपने वास्तविक स्वरूपको छिपाकर समाजको अपने किसी अन्य नाम-रूप तथा कर्मोंका बोध करनेकी प्रक्रियाको 'लीला' कहते हैं। वैसे तो 'लीला' शब्द श्लेषण-अर्थमे पठित 'लीड्' ( लीड् श्लेषणे )-धातुक साथ 'क्रिप्' प्रत्यय करनेपर और आदान-अर्थमे पठित 'ला' ( ला आदाने )-इस धातुस 'क' प्रत्यय करनेपर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है—खेल, क्रीडा, आनन्द, विनोद, स्वेच्छाचारिता, रतिक्रीडा, सुविधा, बालक्रीडा आभास एव हाव-भाव आदि। जिस समय जिस पात्रका रूप धारण करके व्यक्ति लीला करता है उस समय समाजद्वारा वह व्यक्ति उसी पात्रका रूपमे देखा-समझा जाता है। नट-नटी अथवा अन्य किसी पात्रका वास्तविक रूप वही जान पाता है जो यवनिकाके अन्तर्गमने प्रवेश करता है अथवा अपनी वास्तविकताको वे नट-नटी ही स्वयं जानते हैं, अन्य कोई नहीं। यदि ऐसा न हो तो नाटकके रसका बोध सामान्य जनको हो ही नहीं सकता। वस्तुतः यह सारा ससार भ्रम है। सच्चिदानन्दधन परमेश्वरका अश्रुभूत यह जीव अलग-अलग शरीर धारण करके विविध पात्रोंके रूपमे अपने वास्तविक रूपसे अलग हटकर नाम-रूपात्मक अभिनय कर रहा है।

इसी प्रकार अशरणशरण अकारण करुणावरुणालय आनन्दकन्द सच्चिदानन्द परब्रह्म भी अनित्य-भ्रमात्मक विश्वरूपी रगमचपर लाकहित-हेतु अपने विविध नाम-रूपोंसे नित्य लीलाएँ करते रहते हैं। किंतु इनके वास्तविक स्वरूपको मायारूपी यवनिकाके कारण हमारी सामान्य इन्द्रियाँ न देख पाती हैं और न समझ पाती हैं। ज्ञान भक्ति कर्म, ऐश्वर्य, सौन्दर्य, माधुर्य स्नेह, सौहार्द एव सौष्ठवकी मूर्ति रसस्वरूप, निखिल-ब्रह्माण्ड-नियन्ता भगवान्की लीलाएँ अनेकानेक अवतारोंके रूपमे इस धराधामके निवासियोंको देखनको मिलती रहती हैं। सज्जनोंकी रक्षा, दुष्टोंके विनाश धर्मकी स्थापना, अधर्मके उन्मूलन एव प्रेम और सौमनस्यकी स्निग्ध-स्नेहिल धाराको प्रवाहित करनेके

लिये भगवान् कभी मत्स्य, वराह, नृसिंह तथा कच्छप बनते हैं, तो कभी राम, कृष्ण अथवा परशुराम। भारतीय चिन्तन-परम्पराके विद्वद्-धुरीण मनीषियोंका मत है कि भगवान्के जो अनेक अवतार हैं, वे अलग-अलग कलाओंके हैं, किंतु श्रीकृष्णवतार पूर्ण कलाका अवतार है, क्योंकि 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्'।

कसके कारागारमे जन्मके समय प्रहरियोंका सो जाना वसुदेवद्वारा नवजात शिशुको नन्दबाबाके घर पहुँचाना, मार्गमे शिशु श्रीकृष्णके अद्भुतसम्पर्शसे यमुनाजलका शान्त होना बादमे खेलते-खेलते अपना अँगूठा पीना शकटासुर-तृणावर्त और पूतना राक्षसीका दण्ड देना, माखनचोरी, गोचारण, कालियनागका विनाश कंसमर्दन, रासलीला गोपीप्रेम राधाप्रेम, ग्वालबालाकी मैत्री मथुरागमन, कालयवन-जरासन्ध प्रभृतिका सहार ब्राह्मण-सम्मान, राजदूतकी भूमिका, कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमे महाभारत-युद्धका संचालन, सारथिका कर्म कौरवसहारा, उत्तक ऋषिसे वार्ता, द्वारकागमन, फिर प्रभासगमन, यदुकुलका सहार तथा अन्तम भगवान्के स्वधाम-गमन आदि लीलाएँ इतनी महत्त्वपूर्ण हैं कि सामान्य दृष्टिमे श्रीकृष्णचन्द्र ससारके साथ बिलकुल बँधे-बँधे-से दिखायी पड़ते हैं। उनकी बालक्रीडाकी एक झँकी देख—

विहाय पीयूषरस मुनीश्वरा

ममाधिराजीवरस पिबन्ति किम्।

इति स्वपादाम्बुजपापनौतुकी

स गोपबाल श्रियमातनोतु व ॥

अर्थात् बालकृष्ण अपने अँगूठेको पीनेके पहले यह सोचते हैं कि क्या कारण है कि बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि अमृतरसको छोड़कर मेरे पादारविन्दरसका पान करते हैं। क्या वह अमृतसे भी ज्यादा स्वादिष्ट है? इसी बातकी परीक्षाके लिये शिशु कृष्ण निज-पद-पान-रूपी लीला किया करते थे। इसी प्रकार रासलीलाका वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं—

रासोत्सव सम्प्रवृत्तो गायीमण्डलमण्डित ।



या द्रजयंडल मै रसछावि

सु कौन भट् जु लट् नहिं कौनी॥

सर्वताभावेन न कवल मधुर बलिक जो मधुराधिप है—  
ऐसे नन्दनन्दनकी लीला विश्वकल्याणकी पथप्रदर्शिका है, मानव-जीवनकी समग्र समस्याआका समाधान है। अपने-अपने जीवनको सार्थक बनानेकी सफल कुजी माक्ष-प्राप्तिका निर्विघ्न सुगम राजमार्ग अखण्ड तपश्चर्यास पवित्रीकृत सहृदय-हृदयकी परमपूत सद्भावना एव 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्' की सवाहिका हैं। वस्तुतस्तु उनके असंख्य नाम हैं और नाम्यरूप उनकी अगणित लीलाएँ हैं। जिनकी उपस्थापनामें शब्दोंकी सामर्थ्य भी कुण्ठित हो जाती है। इसीलिये तो उपनिषत्कार कहते हैं कि—

यता वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।

अतः संक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि भगवत्-लीला विशिष्टातिविशिष्ट है, क्योंकि जो उनके शत्रु-जैसे दीखते हैं, उन्हें भी भगवान् मुक्ति प्रदान करते हैं। वे अजातशत्रु हैं। जो मुक्ति ऋषि-मुनियोंको अपन जन्म-जन्मान्तरीय विकट साधनको बावजूद दुर्लभ है, वह उनका शत्रुभावस भजन करनेवालाके लिये सहज सुलभ है। मात्र

नामानुकीर्तन करनवाल आजन्मपातकी अजामिल तकको उन्होंने परमधाम प्रदान किया। भागवत (१२। ४)-म महर्षि वदव्यासका कहना है कि भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको लीला ससार-सगरम विद्यमान है, विविध दु खोंके भयावह अग्निसे जलते हुए जीवोंके पार जाने और शान्तिके लिये एकमेव सफल नौका है।

सुर-मुनिदुर्लभ मुक्तिकी विधायिका तथा मङ्गलरूपात्मिका भगवत्-लीलाका रसास्वाद जिस मिल गया, वह सम्पूर्ण सुख-दु ख, इच्छा-अनिच्छा, कर्माकर्म एव स्व-परकी भावनासे ऊपर उठकर आत्माराममय हो जाता है। वह जन्म-मरणके बन्धनसे सदा-सदाक लिये छूट जाता है। भागवतकारके शब्दोंमें कह ता कह सकते हैं कि—

तव विक्रीडित कृष्ण नृणा परममङ्गलम्।

कर्णपीयूषभास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृहा जन ॥

इस प्रकार गीता हा या महाभारत भागवत हो या अन्य पुराण वेद हा या उपनिषद् सम्पूर्ण वाङ्मय भगवत्-लीलाका ही शाब्दिक स्वरूप है। जिसके प्रति हृदयसे समर्पित हाकर कोई भी प्राणी आवागमनसे मुक्त हो जाता है—

भगवद्गीतामृत पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।

॥ ॐ नमः ॥

## लीला-कथाके श्रवणसे परमधामकी प्राप्ति

इत्थ परस्य निजवर्त्मरिक्षपाऽऽत्तलीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि।

कर्माणि कर्मकपणानि यदूत्तमस्य श्रूयादमुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन्॥

मर्त्यस्तयानुसवमेधितया मुकुन्दश्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयैति।

तद्दाम दुस्तरकृतान्तजवापवर्ग ग्रामाद् धन क्षितिभुजोऽपि ययुर्वदर्या ॥

(श्रीमद्भागवत १०। ९०। ४९-५०)

परीक्षित्! प्रकृतिसे अतात परमात्माने अपनद्वारा स्थापित धर्म-मर्यादाकी रक्षाके लिये दिव्य लीला-शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेक अद्भुत चरित्राका अभिनय किया। उनका एक-एक कर्म स्मरण करनेवालाके कर्मबन्धनाका काट डालनवाला है। जा यदु-शशिशरोमणि भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोकी सेवाका अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओका ही श्रवण करना चाहिये। परीक्षित्! जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान् श्रीकृष्णकी मनाहारिणी लीला-कथाआका अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिन्तन करने लगता है तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान् परमधाम पहुँचा देती है। यद्यपि कालकी गतिके पर पहुँच जाना बहुत ही कठिन है तथापि भगवान् धाम कालकी दाल नहीं गलती। वह बहोतक पहुँच ही नहीं पाता। उसी धामकी प्राप्तिके लिये अनेक समाधाने अपना राजपाट छाडकर तपस्या करनेके उद्देश्यसे जगलकी यात्रा की है। इसलिये मनुष्यको उनका लीला-कथाका ही श्रवण करना चाहिये।



## भगवल्लीलाके कुछ रहस्य

( दण्डो स्वाधा श्री १०८ श्रीविपिनचन्द्रानन्द सरस्वतीजी जज भवामी )

तत्त्ववेत्ता जिसे तत्त्व कहते हैं, उसे योगशास्त्रमें 'परमात्मा' कहा जाता है, भगवद्गीता और भागवतशास्त्र में उसे षडैश्वर्यमय्यन्त्र 'भगवान्' कहते हैं, वेदान्तशास्त्रामें उसे 'ब्रह्म' कहा गया है। अभिप्राय यह है कि परमात्मा, भगवान् और ब्रह्मरूपसे प्रसिद्ध अद्वितीय अनन्त सच्चिदानन्द ही तत्त्व है।

भगवान् यद्यपि आसकाम अथात् पूजकाम हैं अतएव उनके अंदर कोई कामना नहीं हो सकती तथापि वे अपने आनन्दक उल्लासक लिये लीला करते हैं, जिसके फलस्वरूप भक्ताकी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। भगवद्गीतामें अभिव्यक्त उल्लासित आनन्द प्रेमी भक्तोंको परम प्रफुल्लित करता है।

‘सोऽकामयत। (एकोऽहम्) बहु स्या प्रजापय’  
(तैत्तिरीयोपनिषद् २।६) आदि श्रुतियाका यही तात्पर्य है कि भगवान् अपन आनन्दस्वरूपका विस्तार करनेके लिये अनेक रूपाम प्रकट हाते हैं। प्राकृष्णवतारमें बाल-लीला-सदर्थम श्रीहरि मणिमयस्तम्भम अपना सुन्दर प्रतिबिम्ब देखकर अत्यन्त आनन्दित हाते हैं। उस माध्मन देनक लिय उद्यत हाते हैं, माखन हाथसे गिर पडता है। तब वे रान लगते हैं। यशादा भया इस लीलाको देखकर अपार आनन्दित हाती है।

ग्रामद्वागवत (१।८।२०)-के अनुसार कुन्तीदेवीने श्रीभगवान्‌क द्वाराक पधारत समय उनकी स्तुति की है। उस स्तुतिम उद्गान भगवान्स यहा कहा ह कि आपका अवतार परमहंस-मुनि-अमलात्माआका भक्तियाग प्रदान कर आवन्दित करनक निय हाता है।

उक्त वचन तथा लाकवन्तु सीताकेवन्धम्' (ब्रह्मसूत्र २। १। ३३)—इस सूत्रम यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि लाकवन्तु लाता करनेवाला शौहर भक्तों आनन्दका उद्यतनक लिय हा अन्तार ग्रहण करन हैं।

यद्यपि श्रीमद्भगवद्गीता (४।८)-म भगवान्-  
परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्।  
धर्ममस्थापनार्थाय मम ज्ञानं यत्नं यत्नम्॥

—कहकर अपने अवतारका प्रयोजन धर्मपरस्थापन, माधुपरित्राण आर दुष्टाक विनाशक लिय बताया है तथापि दुष्टाका विनाश तो श्रीभगवान्‌के सकल्पमात्रसे सम्भव है। केनोपनिषद्की कथा है कि यक्षावतार यजनीय श्रीहरि दुष्टिमात्रसे अग्नि और वायुकी शक्तिको स्तम्भित कर दी। ऐसी स्थितिमें रावण और कसादिक लिये श्रीभगवान्‌को साक्षात् अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता है? साधुआका रक्षण तो भगवान्‌की देवी शक्तिया और 'धर्मो रक्षति रक्षित' के अनुसार उनके धर्मसे ही सम्भव है, फिर इस प्रयाजनकी सिद्धिके लिये श्रीप्रभुको अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता है?

यद्यपि यह सत्य है कि साधुआका रक्षण और दुष्टाका विनाश भी अवतारलानाम हा जाता हे, तथापि ये गौण प्रयाजन ह, मुख्य प्रयाजन ता भक्ताका आनन्द देना ही है।

जलतरंगको उत्पत्ति जलम ही हाता है, जलतरंग जलम ही उछलती है और लीन भी जराम ही हाता ह अतएव जलतरंग जलरूप हा मान्य है तथापि समुद्र तरंगरूपसे दर्शकाको अत्यन्त प्रमुदित करता है। कभी-कभा तटका स्पर्श करक वहाँ बठ यात्रिकाका तरंगमाला विभार कर देती है तटवर्ती छाटा-छाटा नाकाआका तथा जलपानामो वहाकर ल जाता हुइ तरंगमाला कितनी सुहावनी परिलक्षित हाती ह। वायुयोगस जलतरंगके रूपस स्फुरित समुद्रमदृश भगवान् समुण-साकार श्रीराम-कृष्णादिरूपसे अवतरित हाकर अत्यन्त आह्लादक परिलक्षित होत हैं।

अवतारलोत्ताम श्रीभगवान् आनन्दार विशाखरूपस्य स्फुरितं हाता है अचिन्त्य-शक्तिं मायके यागस्य विरोध आनन्दका आभिभाव भक्ताका अत्यन्त आनन्ति करता है। यद्यपि यदा-कदा विमां शाप एव वरदानका आदर करनक लिये की गयो भगवन्लोत्ताम भी साधुआका परिजाण आर दुष्टका विनाश ही जाता है परतु य भगवन्लोत्ताम गौण प्रसन्नन है मुख्य प्रयान ता एता भगवन् आवन्तम्

सराबोर करना ही है। श्रीमद्भगवत (११।२।३९-४०)-  
मे कवि नामक योगेश्वरने कहा है कि भगवद्गीता-चिन्तन  
और भगवन्नाम-संकीर्तन तथा स्मरणसे भक्तिका अकुर  
उदित होता है।

गीतोक्त धर्मसंस्थापनार्थ अवतार-प्रयोजनका रहस्य इस  
प्रकार है—अर्द्धांशवे द्वापरमें श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा प्रतिष्ठित कृष्णभक्ति  
एव भागवतधर्मकी धारा अबतक प्रवाहित है और आगे भी  
प्रवाहित होती रहेगी। यह भी ध्रुव सत्य है कि अनादि और  
अनन्त सनातन वैदिक धर्मको अवतार-कालमें पर्याप्त  
प्रोत्साहन मिलता है। साधुपरित्राण और दुष्टदलनकी लीला  
भगवान् श्रीकृष्णके अवतार-कालमें भी सम्पन्न हुई, किंतु  
उनके लीलासवरणक तीस वर्ष बाद ही कलियुगके आ  
जानेपर साधुओंका कष्ट और दुष्टोंका उत्कर्ष पुन प्रारम्भ हो  
गया जो आज भी देखनेमें आता है। साधुओंके कष्ट-  
निवारण और दुष्ट-दलनके लिये आज भी हम भगवान्से  
कातरस्वरसे प्रार्थना करते हैं। अतएव यह सिद्ध हुआ कि  
यह सब कार्य भगवान्के अवतारका गौण प्रयोजन है तथा  
अपनी मुदमयी लीलाओंसे भक्तोंको आनन्दित करना मुख्य  
प्रयोजन है।

अब हम कतिपय शास्त्रीय लीलाओंके रहस्यपर कुछ  
विचार करते हैं। भक्ताकी दृष्टि जबतक भगवान्पर स्थिर  
रहती है तबतक वे आनन्दविभोर रहते हैं। ज्यों ही  
उनकी दृष्टि श्रीहरिसे हटती है, व सकटमें फँस जाते  
हैं। ब्रह्माजीके वत्सहरण-प्रसंगमें श्रीहरि ग्वाल-बालाके  
साथ बाल-लीलाक व्याजसे सख-रसकी वर्षा कर रहे थे।  
समस्त ग्वाल-बाल बैठे थे। आगेदपूर्वक सब भोजन कर  
रहे थे। सबकी दृष्टि बीचमें विराजमान भगवान्पर थी।  
इतनेमें बछड़े दूर निकल गये। ग्वाल-बालोंकी दृष्टि  
श्रीकृष्णसे हटकर बछड़ोंपर चली गयी। फलस्वरूप  
ग्वाल-बालाको एक वर्षका वियोग हो गया। इसी प्रकार  
महारासलीलामें आनन्दकी वर्षा हो रही थी। गोपियाँकी  
दृष्टि अपने सौन्दर्य, माधुर्य, सौगन्ध और माधुर्यपर गयी।  
उसी क्षण श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये। फलतः गोपियोंको

भयकर विरह-वेदना सहनी पड़ी। एक लीला ऊखल-  
बन्धनकी है, जिसे हम वात्सल्यरसका रस कहते हैं।  
यशोदा मैया बालकृष्णको गोदमें लिये आनन्दमग्न होकर  
बैठी हैं। श्रीकृष्ण दुग्धपान कर रहे हैं। माँ-बेटेकी आँखें  
मिली हुई हैं। परस्पर रसका आदान-प्रदान हो रहा है।  
यशोदा माताकी दृष्टि उफनते हुए दूधपर गयी। यद्यपि  
दूध बालमुकुन्दके लिये ही था फिर भी स्वयं यशोदाके  
दुग्ध-पान कर रहे लालासे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हो  
सकता था। कदाचित् कुछ उफनकर गिर भी पड़ता तो  
क्या अनर्थ हो जाता? शेष तो बर्तनमें बचा ही रहता,  
परंतु मैया यशोदा अतृप्त बालकृष्णको गोदीसे उतारकर  
दूध सँभालने चली गयीं। बस, अनर्थ हो गया। दधिभाण्ड  
फूटे। माखन फैल गया। मैयाने आकर देखा तो कुपित हो  
गयीं। लालाको दूध पिलानेकी जगह दण्ड देनेका विचार  
किया। स्नेहमयी माता तो अपने बच्चोंको डाँट-फटकार  
सकती है, दण्ड दिखाकर भयभीत कर सकती है, कुछ देर  
भोजन बद कर सकती है और हाथ बाँधकर कमरेमें बद  
कर सकती है। यशोदा मैयाने लालाको डाँटा, डराया,  
धमकाया तथा अन्तमें ऊखलसे बाँधनेका प्रयास किया।  
ठाकुरजी न बाँधनेकी लीला करते रहे और अन्तमें बाँध गये।  
नल-कूबरका उद्धार किया। अन्ततोगत्वा ब्रजवासियोंने  
यशोदा मैयाको ही दोषी बताया। इस प्रकार वात्सल्यरसकी  
लीला पूर्ण हुई। मृदभक्षणकी लीला तो पहले ही सम्पन्न हो  
चुकी थी। इसके बाद और कोई यशोदाजीद्वारा ताड़ना  
देनेकी लीला नहीं हुई।

इस प्रकार इन सब लीलाओंके वर्णनसे यह तथ्य  
स्वतः सिद्ध हो जाता है कि श्रीभगवान् अवतारकालमें  
लीला करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भक्ताको आनन्द देना  
है और इसीक व्याजसे दुष्ट-विनाश, साधुपरित्राण तथा  
धर्मसंस्थापनकी लीलाएँ भा अनायास ही सम्पन्न होती रहती  
ह, जिससे महारास-रसिक, लीलाप्रेमी भक्ता-साधकोंमें  
भागवत्प्रम तथा भक्ति जाग्रत् होकर निरन्तर सवृद्धिको प्राप्त  
होती रहती है।

## भगवत्तत्त्व-भगवल्लीला-रस-रहस्य

(अनन्तश्रीवभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीषीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिधितापन्द सास्वतीजी महाराज)

### भगवत्तत्त्व

श्रीमद्भगवत्के अनुसार अद्वय (अद्वितीय)- ज्ञान तत्त्व है। उसीको ब्रह्म परमात्मा, भगवान्, क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष, पुराण, साक्षात्स्वयज्योति, अज, परेश, नारायण और वासुदेव आदि नामासे निरूपित किया गया है। वह अपनी मायासे सत्रके हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे स्फुरित हो रहा है तथा स्वशक्तिगत सत्त्वसे श्रीराम-कृष्णादि विविध रूपामे अवतरित होता है—

वदन्ति तत्तत्त्वचिदस्तत्त्व यज्ज्ञानमद्वयम्।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते॥

(श्रीमद्भा० १।२।११)

क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण  
साक्षात्स्वयज्योतिरज परेश।  
नारायणो भगवान् वासुदेव  
स्वमाययाऽऽत्मन्यवधीयमान ॥

(श्रीमद्भा० ५।११।१३)

भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावन।

लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्मरादिषु॥

(श्रीमद्भा० १।२।३४)

भगवत्तत्त्व यद्यपि सच्चिदानन्दस्वरूप है, तथापि अद्वय-ज्ञानको तत्त्व कहनेका सात्त्विक रहस्य इस प्रकार है—ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयमे ज्ञातारूप आश्रय और ज्ञेयरूप विषयसे निरपेक्ष त्रिपुटीका अधिष्ठानात्मक आश्रयरूप बोध अद्वय-ज्ञान है। वही तत्त्व है। जिस प्रकार अधिभूत रूप अध्यात्म नेत्र और अधिदैव सूर्य तेज सापेक्ष हैं, उसी प्रकार ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता ब्रह्मसापेक्ष हैं परंतु अद्वय-बोधात्मा ब्रह्म ज्ञेयादिसापेक्ष नहीं है। शब्दादि विषयभेदसे अनुगत ज्ञानमे तात्त्विक भेद असिद्ध है। जागरादि अवस्था-भेदसे भी अनुगत ज्ञानमे वास्तव-भेद असिद्ध है। इसी प्रकार दिन पक्ष मास वर्ष कल्पादि-भेदसे भी अनुगत ज्ञानमे वास्तव-भेद असिद्ध है। इस प्रकार ज्ञानकी नित्यता और एकरूपता ज्ञानकी सत् सिद्ध करती है। ज्ञानकी अवेद्य अपरोक्षता उसे चित् सिद्ध करती है। ज्ञानकी सच्चिद्रूपता उसे आत्मा सिद्ध

करती है। जो सदा रहे और भानका विषय न हो, अपितु भानस्वरूप हो, वही आत्मा हो सकता है। प्राप्त-बोध आत्मा होनेसे परम प्रमास्पद है। परम प्रेमास्पद होनेसे परमानन्दरूप है। इस प्रकार अद्वय-बोधकी सच्चिदानन्दरूपता सिद्ध होती है। लक्षणसाम्यसे वस्तुसाम्यके कारण वही विवक्षावशात् ब्रह्म, परमात्मा, भगवानादि नामोंसे निरूपित होता है। वेदान्ती उसे ब्रह्म, यागी परमात्मा और भक्त भगवान् शब्दसे अभिहित करते हैं। भक्तोंकी भावनाके अनुसार निर्गुण-निराकार भूमि जिस सच्चिदानन्द-तत्त्वको ब्रह्म कहा जाता है उसीको सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्तादि- गुणगुण-समलकृत सगुण-निराकार भूमिमे परमात्मा कहा जाता है तथा श्रीराम-कृष्णादि सगुण-साकार भूमिमे विलसित उसीको भगवान् कहा जाता है। इस प्रकार भगवत्तत्त्वका सात्त्विक विवेचन सूत्रशैलीमें सम्पन्न हुआ।

### भगवल्लीला

'लीला'पदका प्रयोग क्रीडा, विनोद आनन्द मनोरञ्जन, चरित, रतिक्रीडा, केलिक्रीडा अनायास, सुगमतापूर्वक, दर्शन, आयास, हाव-भाव छबि सौन्दर्य लावण्य लालित्य, माया आदि अर्थोंमे किया जाता है। परमानन्दस्वरूप प्रभुकी अचिन्त्य ह्लादिनी सार-सर्वस्वभूता मायायोगस विविध रूपोंमे अभिव्यक्ति और प्रीति तथा प्रवृत्ति लीला है।

कार्यकारणातीत सच्चिदानन्दस्वरूप निर्गुण-निराकार परब्रह्म ही अचिन्त्य सधिनी सवित् ओर ह्लादिनी-स्वरूपभूता शक्तियोके योगसे सगुण-निराकार अन्तर्यामी होता है। वही श्रीविष्णु, शिव शक्ति सूर्य और गणेशसङ्गक सगुण-साकार भगवान् होता है। सगुण-निराकार और निर्गुण-निराकार भूमिमे पञ्चदेवर्षिमें सर्वथा साम्य है। सगुण-साकार अवतारभूमिमे नाम रूप लीला और धामकी लेकर उनम जा भेद प्रतीत होता है वह लीलामात्र है। निर्गुण-निराकार कार्यकारणातीत परब्रह्म मूर्तिका-तुल्य है। सगुण-निराकार अन्तर्यामी बीजतुल्य है। सगुण-साकार हिरण्यगर्भ और विराट् अकुर वृक्ष शाखा प्रशाखा पत्र पुष्पतुल्य है। सगुण-साकार श्रीराम-

कृष्णादि फलतुल्य है।

भगवल्लीलाके प्रमुख दो भेद हैं—(१) सृष्टि-स्थिति-सहार-लीला और (२) अवतार-लीला।

**सृष्टि-स्थिति-सहार-लीला—**

इस लीलाके प्रयोजन इस प्रकार हृदयगम करने योग्य है—स्वप्नतुल्य सृष्टि-लीला है। जाग्रततुल्य स्थिति-लीला है। सुषुप्ति-तुल्य सहार-लीला है। जिस प्रकार जलतरंगका उदय-निलय और विलय-स्थान जल है, उसी प्रकार सम्पूर्ण ससारके उदय, निलय और विलय (उत्पत्ति-स्थिति और संहति)-स्थान श्रीहरि हैं। अतएव वे जगत्के उपादानकारण हैं। महाकल्पके प्रारम्भम ईक्षणयोगसे सप्रग सृष्टिके स्रष्टा होनेसे वे निमित्तकारण भी हैं। इस प्रकार जलके मकड़ी-तुल्य, स्वप्नप्रपञ्चके स्वप्नसाक्षीतुल्य श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्के अभिन्न-निमित्तोपादानकारण हैं। अतएव जलतरंगकी जलरूपता, मृदघटकी मृदरूपता, रज्जुसर्पकी रज्जुरूपताके तुल्य श्रीहरिकी सर्वरूपता सिद्ध है। वे जहाँ घटाकारके महाकाशतुल्य, जलचन्द्रके जलतुल्य, जीवोंके अशी-सरीखे हैं, वहाँ आत्मरूप भी। अशी-सरीखे होनेसे परम आत्मीय हैं और आत्मरूप होनेसे आत्मरूप ही हैं। अतएव परम प्रेमास्पद और एकमात्र प्रेमास्पद श्रीहरि ही हैं।

सृष्टिपरक श्रुतियोंमे विगान (विगीति, विकूलता, अनेकरूपता)–सृष्टिपरक श्रुतियोंका परम तात्पर्य सृष्टिम सनिहित सिद्ध नहीं होने देती। स्रष्टा परमेश्वरके स्वरूप-प्रतिपादनमे अविगीति सृष्टिपरक श्रुतियाका परम तात्पर्य स्रष्टामे ही सनिहित सिद्ध करती है। सृष्टि-स्थिति और संहतिलीलाके व्याजसे परमेश्वर निज निष्प्रपञ्च-स्वरूपम प्रपञ्चालम्बनके योगसे जीवोंके मन सुगमतापूर्वक अपनेमे उसी प्रकार रमानेका सुयोग समुपस्थित करते हैं जिस प्रकार निराकार अग्नि स्वयको साकार कर स्वयम मनोयोगको सुगम करता है। 'उपाय सोऽवताराय' (माण्डूक्यकारिका ३। १५)–को उक्तिस श्रीगीडपाद महाभागन उक्त तथ्यको प्रकाशित किया है। योगदर्शनके अनुसार भोग आर अपवर्ग सृष्टिका प्रयोजन है। श्रीमद्भगवतने पुरुषार्थ-चतुष्टय अर्थात्

भोगरूप धर्म, अर्थ और काम तथा अपवर्गरूप मोक्षको सृष्टि-रचनाका प्रयोजन माना है। अर्थात् अकृतार्थ जीवोंको कृतार्थ होनेका अवसर प्रदान करना जीव-रचना एवम् सृष्ट्यादि-लीलाका प्रयोजन है—

**बुद्धिन्द्रियमन प्राणान् जनानामसृजत् प्रभु ।**

**मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेऽकल्पनाय च॥**

(श्रीमद्भा० १०। ८७। २)

तथापि बहिर्मुखताके वशीभूत अन्य प्राणी यहाँतक कि मनुष्य भी विषयेन्द्रियसम्पर्शज भोगम ही मनोवृत्तियोंको रमाते हैं, न कि नाम-रूपात्मक जगत्का आकर्षण विदीर्ण कर अस्ति भाति, प्रियरूप जगदाश्रय श्रीहरिम। ऐसी स्थितिम जगद्रचनाका प्रयाजन गिने-चुने प्रबुद्ध मनीषियोंके जीवनम ही चरितार्थ होता देख भगवान् श्रीराम-कृष्णादि-रूपामे अवतरित होते हैं।

**अवतार-लीला—**

भगवान् विचार करते हैं—'यद्यपि स्थावर-जङ्गमात्मक कार्य-प्रपञ्चका अभिन्न निमित्तोपादानकारण मैं ही हूँ, तथापि जीवनिष्ठ अविद्या काम और कर्मोंके योगसे जगत् बनाता हूँ। गङ्गा, काशी, उर्वशी, स्वर्ग कल्पतर हीरा आदि पदार्थोंकी रचना जहाँ जीवोंके कर्मोंके फलस्वरूप करता हूँ, वहाँ कर्मनाशा, मगध उल्लू नरक कीकर, कोयला आदिकी रचना भी जीवोंके कर्मोंके फलस्वरूप ही करता हूँ। स्वर्गादि शुभ वस्तुओंकी रचना कर भी मैं सवृष्ट नहीं होता, क्योंकि कर्मका फल स्वल्प और सीमित ही सम्भव है। पृथ्वी यद्यपि चरम कार्य होनेसे पद्मादि दिव्य पुष्पोंके रूपोंमे विकसित होती है, पद्मादिमे शब्द स्पर्श, रूप, रस और गन्धरूप पाँचो विशेषताएँ सनिहित होती हैं तथापि वे विशेषताके साथ ही विकारकी पराकाष्ठा ही सिद्ध हैं, स्वल्प और सीमित (नश्वर) तो हैं ही। पृथिव्यादिकी अपेक्षा जलादिमे सनिहित निर्विशेषता सूक्ष्मता शुद्धता विभुता और प्रत्यप्रपत्ताकी अवधिरूप भुज ब्रह्मात्मतत्त्व तक जीवोंको दृष्टि नहीं पहुँच पाती हे मनोहर रूपादिमे ही उलझ जाती है। ऐसी स्थितिमे अविद्या काम और कर्मोंके बिना तथा पञ्चभूताके बिना ही

स्वयंको श्रीराम-कृष्णादि-रूपोऽपि अभिव्यक्त कर हठपूर्वक अधिकाधिक जीवोंका हृदय अपनी ओर आकृष्ट कर उन्हें भवबन्धनसे विमुक्त करना आवश्यक है।' ऐसा सोचकर भगवान् सकल सुन्दरताआके सनिवेशसे समलकृत विशेषता और पूर्णताकी परकाष्ठा तथा निर्विकार (कार्यकोटिविनिर्मुक्त) श्रीराम-कृष्णादि-विग्रह धारण करते हैं। वह विग्रह जलनिष्ठ अनागन्तुक अतएव स्वाभाविक शैत्यकी अधिकताके योगसे अभिव्यक्त हिमके तुल्य 'आकाशशरीर ब्रह्म' (तैत्ति० १।६।४) आदि श्रुतियाके अनुसार उस भगवद्विग्रहका निमित्तोपादान वेदान्तवेद्य सच्चिदानन्द-तत्त्व ही सिद्ध है। महेश्वरकर्तृक ईक्षणसिद्ध किन्तु ईक्षणतुल्य तत्त्वान्तरपरिणामरहित होनेसे वह विग्रह कार्य-सरीखा परिलक्षित होनेपर भी वस्तुतः कार्यतुल्य बाधित नहीं होता। उस विग्रहमे सनिहित ममता, असगतादि गुणगण सम, असग, निर्गुण परमात्माकी ही अभिव्यक्ति होनेसे वस्तुतः निर्गुण ही मान्य हैं। भगवद्विग्रहसे विनिर्मृत शब्दादि भी अशब्द, अस्पर्शादिरूप निर्गुण ही मान्य हैं। उक्त गुणगणोंसे समलकृत परमात्मा पामरा और विषयी पुरषोका मन भी हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर उन्हें सारूप्यादि सद्गति प्रदान करते हैं।

ऐसे भक्तवत्सल मनीष नारायण महारुपु श्रीकृष्णवतारमें नररूप अर्जुनके प्रति कितन अनुरक्त परिलक्षित होते हैं, इसके कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं—

(१) खाण्डववनदाहक अनन्तर श्रीकृष्णपर सगुह इन्द्रने उक्त वर माँगनेको कहा। भगवान् वासुदेवने इन्द्रस यह वर माँगा कि अर्जुनके साथ मेरा प्रेम निरन्तर बढ़ता रहे—

यासुदेयोऽपि जग्राह प्रीतिं पार्थेन शाश्वतीम्।

ददौ सुरपतिर्यच्चैवं यर कृष्णाय धीमते॥

(महाभारत आदिपर्व २३३।१३)

आद्य है 'भगवान् प्रीतिक विषय हैं' यह तो प्रसिद्ध ही है परन्तु प्रीतिक आश्रय अर्थात् प्रेम करनेवाले भी हैं उक्त दृष्टान्तसे यह तथ्य अत्यन्त स्पष्ट है। तभी तो महाभारतमान करा है—

'प्रीति किं रीति रंगीलो हि जानत',

'जानत प्रीति-रीति रघुराई।'

(२) अर्जुनके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर भगवत्तने कुपित हो अपने अकुशको ही वैष्णवास्त्रसे अभिमन्त्रित करके पाण्डुनन्दन अर्जुनकी छातीपर छोड़ दिया। भगवत्तका छोड़ा हुआ वह अस्त्र सबका नाश करनेवाला था। भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनका आँटमें करके स्वयं ही अपनी छातीपर उसकी चोट सह ली। भगवान् श्रीकृष्णकी छातीपर आकर वह अस्त्र वैजयन्तीमालाके रूपम परिणत हो गया। वह माला कमलकाशकी विचित्र शोभासे युक्त तथा सभी ऋतुओंके पुष्पोंसे सम्पन्न थी। उससे अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रभा फैल रही थी। उसका एक-एक दल अग्निके समान प्रकाशित हो रहा था। कमलदलोंसे सुरोषित तथा हवासे हिलती हुई दलावाली उस वैजयन्ती-मालामे तीसीके फूलोंके समान श्याम वर्णवाले केशिहन्ता शूरसेनन्दन शार्ङ्गधन्वा, शत्रुसूदन, भगवान् केशव अधिकाधिक शोभा पाने लगे, मानो वर्षाकालमे सध्याक मेघोंसे आच्छादित श्रेष्ठ पर्वत सुरोषित हो रहा हो।

उस समय अर्जुनके मनमे बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा—'अनघ! आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध न करके अश्वोंको काश्रुमे रखूँगा—केवल सारथिका काम करूँगा किन्तु कमलनयन! आप वैसी बात कहकर भी अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं सकटम पड़ जाता अथवा अस्त्रका निवारण करनेमें असमर्थ हो जाता तो उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। जब मैं युद्धके लिए तैयार हूँ, तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिये। आपको तो यह भी विदित है कि यदि भर हाथम धनुष और बाण हों तो मैं देवता असुर और मनुष्यामरित इन सम्पूर्ण लाकोंपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ।'

तब वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णन अर्जुनसे ये रहस्यपूर्ण वचन कहे—'अनघ! इस विषयमें यह गोपनीय रहस्यकी बात है मुना। मैं तार म्यरूप धारण करके मदा सम्पूर्ण ताशोंका रक्षाक निप उद्यत रहता हूँ। अपनको ही यहाँ

अनेक रूपाम विभक्त करके समस्त ससारका हितसाधन करता हैं। मेरी एक मूर्ति इस भूमण्डलपर बदरिकाश्रमम नर-नाणयणरूपम स्थित हो तपधर्या करती है। दूसरी परमात्मस्वरूप मूर्ति कर्म करनेवाले जगत्को साक्षी-रूपसे देखती रहती है। तीसरी मूर्ति मनुष्यलोकमे अवतरित हा नाना प्रकारके कर्म करती है। चौथी मूर्ति वह है जा सहस्र युगातक एकार्णवक जलम शयन करती है। सहस्र युगक पश्चात् मरा वह चौथा स्वरूप जब योगनिद्रासे उठता है, उस समय वर पानेके योग्य श्रेष्ठ भक्ताको उत्तम वर प्रदान करता है। एक बार भूदेवीने अपन पुत्र नरकासुरके लिये वर माँगा—'मेरा पुत्र वैष्णवास्त्रसे सम्पन्न होकर देवताओ और दानवाके लिये अवध्य हो जाय अत आप कृपापूर्वक अपना वह अस्त्र प्रदान कर।'

मैंने अपना परम उत्तम अमोघ वैष्णवास्त्र उस दे दिया। मनस्विनी पृथ्वीदेवी कृतार्थ होकर चली गयीं। नरकासुर उसे प्राप्त कर शत्रुआका सताप देनवाला तथा अत्यन्त दुर्जय हो गया। नरकासुरसे मेरा वह अस्त्र इस प्राण्योतिपनरश भगदत्तको प्राप्त हुआ। आर्य। इन्द्र तथा रुद्रसहित तीना लोकोम कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस अस्त्रके लिय अवध्य हो। अत मैंने तुम्हारी रक्षाके लिये उस अस्त्रको दूसरे प्रकारसे उसक पाससे हटा दिया है। पार्थ। यह महान् असुर उस उत्कृष्ट अस्त्रसे वंचित हो गया है। अब तुम इसे मार डालो।'

(३) खाण्डववनमे जब अर्जुन अपने हाथम धनुष लेकर अग्निदेवको तृप्त कर रहे थे उस समय ऐरावत-कुलम उत्पन्न अधसेन नामक नाग अपनी माताके मुखम घुसकर अपने शरीरको सुरक्षित करके आकाशम उडा जा रहा था। अर्जुनने उसे एक ही सर्प समझकर कवल उसकी माताका वध किया। उसी वैरको याद करके वह कर्ण तथा अर्जुनका भीषण सग्राम देखकर बड़े वेगसे ऊपरकी ओर उछला और उस युद्धस्थलम आ पहुँचा। वह यह सोचकर कि 'दुरात्मा अर्जुनके वैरका बदला लेनेके लिये यही सबसे अच्छा अवसर है', बाणका रूप धारण करके कर्णके तरकसमे घुस

गया। जब किसी तरह कर्ण युद्धम अर्जुनसे बढ़कर पराक्रम न दिखा सका और अर्जुनने अपने बाणाके आघातस कर्णका सारा शरीर शत-विशत कर दिया, तब कर्णने सर्पमुख-बाणक प्रहारका विचार किया। उत्तम बलशाली कर्णने अर्जुनको मारनेकी इच्छासे ही जिसे सुदीर्घ कालसे सुरक्षित रखा छाडा था सानेके तरकसम चन्दनके चूर्णक अंदर जिसे ग्छता था और सदा जिसकी पूजा करता था, उस शत्रुनाशक झुकी हुई गौँठवाले, स्वच्छ महातेजस्वी, सुसज्जित प्रज्वलित एव भयानक सर्पमुख-बाणको उसने धनुषपर रखा और कानतक रौँचकर अर्जुनकी ओर सधान किया। कर्ण युद्धम सव्यसाची अर्जुनका मस्तक काट लेना चाहता था, पर उस यह विदित नहीं था कि अरवसेन नाग ही यांगत्रलसे बाणम प्रविष्ट हा गया है। इन्द्र उस बाणम सर्पको प्रविष्ट देख यह साचकर शिथिल हा गये कि 'अब ता मरा पुत्र मारा गया।' तब जितात्मा ब्रह्माजीन बताया कि—'दबधर। दु छी न होओ। विजयश्री अर्जुनको ही प्राप्त हागी।' धनुष आर प्रत्यचासे छूटकर आकाशम जाते ही बाण प्रज्वलित हा उठा। भगवान् श्रीकृष्णने लीलापूर्वक अर्जुनक उत्तम रथको तुरत ही पैरसे दबाकर उसक पहियाका कुछ भाग पृथ्वीमे दबा दिया। साथ ही चन्द्रमाकी किरणाक समान श्वेतवर्णवाले उनके घोडे भी धरतीपर घुटने टककर झुक गये। देव ऋषि गन्धर्वादिन् पुष्पवृष्टि और स्तुतियास भगवान् मधुसूदनका स्वागत किया। श्रीब्रह्माजीद्वारा निर्मित इन्द्रप्रदत्त विजयप्रद त्रिभुवनविख्यात अर्जुनके किरीटको हडपकर उसे दग्ध करता हुआ बाणरूप सर्प पुन कर्णक तरकसम घुसना ही चाहता था कि कर्णने उसे देख लिया। कर्णका उमने अपना परिचय देते हुए पुन प्रयोग करनेका अनुग्रह किया। परतु कर्णने कहा—'मैं सौ अर्जुनको मार सकूँ तो भा एक बाणका दो बार सधान नही कर सकता।' निराश सर्प अपना स्वरूप प्रकट कर अर्जुनके वधके लिये उद्यत हा आकाशमार्गसे अर्जुनपर आक्रमण ही करना चाहता था कि श्रीकृष्णकी प्रणामसे अर्जुनने उसक टुकडे-टुकडे कर दिय।

## लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्

(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)

११

इस परिदृश्यमान विशाल विश्व-ब्रह्माण्डके पीछे एक महान् अद्वितीय तत्त्व विद्यमान है। उसीकी सत्तास जगत्के समस्त तत्त्वसमूह सत्तावान् और गतिशील हैं। सृष्टि स्थिति और लयका कारण भी वही है—

सदेव साम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्।

‘हे साम्य। सृष्टिके पूर्व एकमात्र अद्वितीय सत् ब्रह्म ही था अन्य कुछ नहीं था। उसी परम सत्तास निखिल विश्व-ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति हाती है।’ जैसे श्रुतिम कहा है—

यतो वा इमानि भूतानि जायन्त येन जातानि जीवन्ति।  
यत्प्रथम्यभिसविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तद् यद्वेति॥

‘ये सब प्रत्यक्ष दीख पड़नेवाले सम्पूर्ण भूत-प्राणी जिसस उत्पन्न हात हैं उत्पन्न हाकर जिसम रहत हैं और अन्तम जिसम लयभावका प्राप्त हो जाने है, उसीको जाननेकी इच्छा कर, वही ब्रह्म है।’ वही निरुपाधिक ब्रह्म मायाविशिष्ट हाकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर-सज्जक बन जाता है। उसी परमेश्वरने—‘सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्—क अनुसार सृष्टिकी रचना की है।

अब यहाँपर शका यह हाती है कि वह परमेश्वर इस दु खमय ससारका क्या रचता है क्या वह अकेला रहनेम घबराता था ? डरता था ? इसके समाधानके लिय कहना यह है कि परमेश्वर सर्वन और सर्वशक्तिमान् है। उस भला किसस भय हो सकता है अर्थात् किसीसे भी नहीं। भय डैतम होता है—‘द्वितीयाद् वै भय भवति।’ अद्वैतम भय नहा होता है। पुन शका हाती है—तो क्या परमेश्वर अपन किसी प्रयोजनस सृष्टिकी रचना करता है ? यदि ऐसा ह तो वह ईश्वर ही नहीं है। इसके लिये कहना यह है कि ईश्वर किसी प्रयोजनको लेकर सृष्टिकी रचना नहा करता है क्योंकि वह पूर्णकाम तथा आप्तकाम है। ‘आप्तकामस्य का स्पृहा’—आप्तकामका क्याकर इच्छा हो सकती है अभिप्राय यह कि उसका कोई प्रयाजन नहीं हो सकता है। अब परमेश्वर अपन किसी प्रयाजनस सृष्टिकी रचना नहीं करता इसलिय उमक परमेश्वर हानम किंचिन्मात्र सदेह नहीं है।

यहाँपर पुन शका उठते हुए कहते हैं कि ता क्या ईश्वरकी यह सृष्टि-रचना किसी प्रयाजनके बिना उन्मत्तवत् अन्यथा प्रवृत्तिमात्र है ? इस शकाके समाधानक लिये कहना है कि नही, उन्मत्तवत् अन्यथा प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि यदि परमेश्वर सृष्टिकी रचना नहीं करता, तब भी उसपर अल्पज्ञताका दोष लग हा जाता। ऐसी स्थितिम परमेश्वरमें उभयपाशराज्जु गल पडती। अतएव परमेश्वरकी सृष्टि-रचना उन्मत्तवत् अन्यथा प्रवृत्ति नहीं, अपितु उनका वह स्वभाव है। जेम हमारा श्वास और प्रश्वास स्वत ही एक बार बाहर जाता है एक बार भीतर जाता है वह उसका स्वभाव है। अत परमेश्वरकी सृष्टि-रचनाम कोई हेतु या प्रयाजन न हानपर भी उमका स्वभाव या लाला-विलास मात्र कहा जा सकता है। इसलिये ब्रह्मसूत्रम कहा भी है—‘लाकवत्तु लीलाकैवल्यम्॥’ जैसे लोकम प्रयोजनके बिना ही क्रीडा आदिम किसी विशिष्ट पुरुषकी प्रवृत्ति देखी जाती है, वैसे ही परमात्माकी भी यह जगत्-रचना प्रयोजनरहित केवल लीला-विलासमात्र है। भाष्यकार भगवान् शंकराचार्यन भी अपने भाष्यमे लिखा है—

यथा लोके कस्यचिदासेषणस्य राज्ञो राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्त किंचित्प्रयोजनमभिसंधाय केवल लीलारूपा प्रवृत्तय क्रीडाविहारेषु भवन्ति, यथा चोच्छ्वास प्रश्वासादयाऽनभिसंधाय बाह्य किंचित्प्रयोजन स्वभावादेव सम्भवन्ति एवमीश्वरस्याप्यनेपेक्ष्य किंचित् प्रयोजनान्न स्वभावादेव केवल लीलारूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति।’ (ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य० २।१।३३) ‘जैस लोकम आसैप्रणवाले ऐसे किसी राजा अथवा मन्त्री आदिकी क्रीडा-क्षेत्राम प्रवृत्तियाँ किसी अन्य प्रयोजनकी अभिलाषा न करके केवल लीलारूप होती हैं तथैव ईश्वरकी सृष्टि-रचना भी अपन किसी प्रयोजनस रहित केवल लीलामात्र हाती है। जैस श्वास और प्रश्वास आदि किसी मात्र प्रयाजनको इच्छाक बिना स्वभावस ही हाते हैं वैसे ही अन्य किसी प्रयाजनक बिना स्वभावसे ईश्वरकी भा केवल लीलारूप प्रवृत्तिमात्र हाता है।

परतु निर्गुण-निराकारम लीला नहीं हो सकती है। सगुण-साकारम ही लीला होती है। इसलिये परमेश्वरने जगत्की रचना की और—'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' सृष्टिकी रचना करके उसमे वह अनुप्रविष्ट हो गया। अर्थात् वह अनेक रूपोम हो गया है। जैसे वेदम कहा गया है—'इन्द्रो मायाभि पुरु रूप ईयते। (ऋ० ६। ४७। १८)' इन्द्र 'इन्द्रो ब्रह्मेति' (कौपीतिक ब्राह्मण) परमेश्वर अपनी माया-शक्तिके द्वारा अनेक रूपोम हो जाता है। अभिप्राय यह है कि उपाधिको धारणकर वह ब्रह्म अनेक रूपोम हो जाता है किन्तु स्वरूपत एक ही रहता है। जैसे श्रुतिम कहा है—

एकधा दधुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्।

जैसे प्रतिबिम्बके रूपम चन्द्रमा अनेक भासनपर भी विम्बस्थानीय चन्द्रमा एक ही रहता है वैसे ही ब्रह्मात्माके विषयम भी समझ लेना चाहिये। वही परमेश्वर जगत्का अधीश्वर है और वही अनेक अवतार धारणकर विचित्र लीलाएँ करता है।

### अवतार और उनका प्रयोजन

अवतार करनेको 'अवतार' कहते हैं। अर्थात् जो 'देवानामशावेशवशेन प्रादुर्भाव' है, वही अवतार है। जिसका ज्ञान अविलुप्त रहता हुआ मायिक जगत्म मानुषी लीलाएँ करता है, वही अवतार है। अब यहाँपर प्रश्न होता है कि परमेश्वर किस प्रयोजनसे अवतार धारण करता है? इस विषयम भगवान् स्वयं ही गीतामे कहते हैं—'जय-जब धर्मकी ग्लानि—हानि और अधर्मकी अभिवृद्धि हाती है, तब-तब मैं विशेष रूप धारण करता हूँ अर्थात् विभूति-सम्पन्न रूप धारण करता हूँ। साधु अर्थात् धार्मिक सत्पुरुषाका उद्धार और पापकर्म करनेवालाका विनाश करनेके लिये एवं धर्मकी पुन भलीप्रकारसे स्थापना करनेके लिये युग-युगमें मैं प्रकट होता हूँ अर्थात् अवतार धारण करता हूँ।' यदि यहाँपर पुन शका की जाय कि परमेश्वर जब किसी समय कहींपर भी अवतार धारण करता है तब अन्यत्र उसका अभाव हो जाता होगा उस कालम जगत्की व्यवस्था कैसे हाती होगी? इसका समाधान यह है कि

कहींपर भी किसी भी कालम अवतार धारण करनेपर परमेश्वरकी सत्ताका तोष नहीं होता। इसलिये जगत्की व्यवस्थाम कोई अन्तर नहीं पडता। इस विषयमे कठोपनिषद् (२। २। ९)—मे कहा है। यथा—

अग्रिर्यथैको भुवन प्रविष्टो

रूप रूप प्रतिरूपो दधूव।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च॥

जैसे एक ही अग्नि सम्पूर्ण जगत्म अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपोंमें भासित होता है, वैसे ही चैतन्य-स्वरूप परमात्मा भी अनेक रूपोंमें भासित होता है। आकाशके समान अविकारी रूपसे वह उनसे बाहर भी है। यदि पुन शका हो कि भगवान्क सत्र अवतार केवल भारतवर्षम ही हुए हैं, अन्य किसी देशमे नहीं। ऐसा क्या? क्या परमेश्वरका इसमे कोई पक्षपात नहीं है? इसका समाधान यह है कि परमेश्वरका इसमे कोई पक्षपात नहीं है। यह बात तो पहले ही कही जा चुकी है कि भगवान्का अवतार धर्मकी रक्षाके लिये होता है और वह धर्म वैदिक सनातनधर्म। वद प्रतिपादित होनेके कारण वह वैदिक है आर 'सदातन सनातन'—इस न्यायमे अनादि सनातन कालसे चला आया होनेके कारण वह सनातन है। इसलिये इसे 'वैदिक सनातनधर्म' के नामसे कहते हैं। शेष अन्य सब धर्म इसीकी शाखा उपशाखाएँ मात्र हैं। 'धियते इति धर्म' जिसे धारण किया जाता है वही धर्म है।

इस वैदिक सनातनधर्मका उद्भव आर्यावर्तदश भारतवर्षमे ही हुआ है, इसलिये इसकी रक्षाके लिये सभी अवतार इसी भारतवर्षमे ही हुए, यही इसका तात्पर्य है। अवतार भी एक दो नहीं है किन्तु पूरे चोबीस है। अभी एक कल्कि अवतार लेना शेष है। मत्स्य कूर्म वाराह नृसिंह, वामन श्राराम, श्रीकृष्ण आदि अवतारोके नाम है। परमेश्वरके इन अवतारोमे एक-स-एक उदकर विचित्र लीलाएँ की हैं, जो पुण्य-प्रसिद्ध हैं। अतएव अन्तम यही कहा जा सकता है कि परमेश्वरकी यह सृष्टि-रचना केवल 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' मात्र ही है।



## भगवान्का लीला-वैभव

(अनन्तश्रीविभूयित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज)

श्रीपरमेश्वर नाम-रूपासे रहित हैं, तथापि अति विचित्र इस जगत्की सृष्टि-स्थिति-सहार आदिके कर्ता हैं। इन कार्योंमें उन्हें किंचिदपि परिश्रम नहीं करना पड़ता। ये सब लीलासे ही बना देते हैं। बिना शरीरक तथा बिना किसी परिश्रमके सृष्टि-स्थिति-सहार आदि करना ही उनकी लीला कही जाती है।

इसी तथ्यको श्रीवेदव्यासजीने अपने वदन्त-सूत्र 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्'-में स्पष्ट किया है। लीला वह है जो बिना परिश्रमके स्वाभाविक रूपसे तथा बिना किसी विशेष उद्देश्यस सम्पन्न होता है। ये दोनों ही लीलाकी विशेषताएँ हैं।

मानव जन्मत स्वाभाविक रूपसे उच्छ्वास-निश्वास लता रहता है। इसक लिये उसे कोई विशय प्रयत्न करना पड़ता है क्या? बालकगण क्रीडामग्न हो सिकतासे विचित्र-विचित्र घर आदि बना देते हैं, नाश भी कर देते हैं। इनमें उनका उद्देश्य क्या होता है? कुछ भी नहीं। इसी तरह भगवान् भी अपना सृष्ट्यादि कर्म कर डालते हैं। उनकी यह कार्य-प्रणाली सुचारु-रूपसे शास्त्राम विशदीकृत है।

श्रीपरमात्मा सर्वव्यापी हैं। सब लोगोंके हृदयमें अन्तर्यामी होकर बैठे हैं। व कूटस्थ हैं तथा नित्य भी।

वे सृष्टि-स्थिति आदिके कारण होते हुए भी अशरीरी हैं। शरीरक बिना भी मायासे सब कार्य बना देते हैं। यह माया भी उनसे ही है। यही उनकी लीला है।

इसी तत्त्वका विशदीकारक वाक्य है—'माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्।' इस कार्य-प्रणालीसे श्रीपरमेश्वरको काई भी लाभ नहीं है। परन्तु हमें हाता है महान् लाभ—'मोक्ष-प्राप्ति।' पुनर्जन्मरहित नित्य-विशुद्ध भाव ही मोक्ष है।

एक बार दर्यापि नारदजीन भगवान् श्रीकृष्णसे प्रार्थना की कि 'भगवन्! आप अपनी लीला-विभूतिके दर्शनका सौभाग्य प्रदान करें।' भगवान् श्रीकृष्णन कहा—'जाकर मर वामस्थलाका दशन करें वहाँ आपको मरी लीला-विभूतिमें अनुभव हो जायगा।'

नारदजी एक घरमें घुस ता क्या दखते हैं? वहाँ श्रीभगवान् नित्यमानुषानाम रत हैं और दूसर घरमें घुस ता भगवान्का पूजा-पाठमें निरत दखत हैं तथा तामर घरमें गय

तो भगवान्को नायिकासे लीला-विनादम मग्न पाते हैं। इस प्रकारके विभिन्न दृश्य देखकर एव भगवान्की सर्वव्यापकताका अनुभवकर अन्तमें नारदजी श्रीकृष्णभगवान्से बोले—'आप सर्वत्र विराजते हैं। यही आपकी लीला-विभूति है।'—इसका परिपूर्ण अनुभव हुआ मुझ।

ऐसे ही रासलीलामें भी एक ही भगवान् अनेक रूपोंमें अपनेका विभक्तकर प्रत्येक गोपियोंके साथ लीला करने लगे। सभी गोपियाँ अपने ही साथ भगवान्को देखकर अत्यन्त हर्षित हुईं।

एक बार सृष्टिकर्ता श्रीब्रह्माजीको भी ऐसा ही अनुभव हुआ। भगवान् श्रीकृष्ण गाय-बछड़ाको चराते थे। उनके साथ थे कइ गोप-बालक। ब्रह्माजीने सब-के-सब गाय-बछड़ाका अपहरण कर लिया, गोप-बालकोंको भी न छोड़ा। पर क्या हुआ? भगवान् श्रीकृष्ण उन सबका रूप धारण करके शामको घर लौटे। उतनी ही सख्या, वय-रूपादिके गाय-बछड़े एव गोप-बालक विद्यमान रहे। यथावत् सब कार्य हाते रहे। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। किसानका इस लीला-रहस्यका आभास नहीं।

निशि-दिन बीतते रहे। ब्रह्माजी अपने कार्यकी फलश्रुतिके अनुसंधानमें गाकुल पधारे। यहाँ वसे ही गायो एव गोप-बालकोंका देखकर यह समझ नहीं पाय कि कौन असली है कौन नकली? क्या करें बेचार। यह तो है भगवान्की लीला। भमित-चकित हो गय सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी।

महाभारतके युद्धक्षेत्र—कुरुक्षेत्रमें सेनाओंके देखते-देखते माहित हाकर अपना कर्तव्य भूलकर अर्जुन वदन्ती यन बैठे। उन्हें विश्वरूप दिखाकर, अपनी लाला-विभूतिका अनुभव कराकर भगवान् श्रीकृष्णन उताया—'मया हतास्त्व जहि मा व्यथिष्ठा।' इसी प्रकार अनन्त लीलाएँ करत-करत परमात्मा जगत्का सहार भी कर डालते हैं। यह है उनकी लीला।

अतः स्पष्ट है कि श्रीपरमात्मा निरूप हाकर ही मायासे सृष्टि-स्थिति-सहार आदि बिना किसी प्रयोजन तथा प्रयत्नके करवाते हैं हम अमृत्य फल दितानके लिये हैं। यह है श्रीभगवान्का लीला-वैभव।

## श्रीकृष्णलीलाका विश्वव्यापी प्रभाव

17

( श्रीमद् ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपादजी महाराज )

[ अन्ताराष्ट्रिय कृष्णभावनामृत-सघके सस्थापक श्रीकृष्णकृपा-श्रीमूर्ति श्रीमद् ए० सी० 'भक्तिवेदान्त' स्वामी प्रभुपादजी महाराजने भारत ही नहीं, पूरे ससारके देशोंका भ्रमणकर वहकै लोगाको भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्य लीलाओ तथा उनके नाम-सकीर्तनके प्रभावसे परिचित करार करेडो व्यक्तियोंको सनातनधर्ममे दीक्षित किया। अब ये अग्रेज (ईसाई) कृष्ण-भक्त बन सिरपर लम्बी चोट्टी एव माथेपर तिलक धारण किये श्रीकृष्ण-लीलाके चिन्तनमे लीन रहते हैं। उनके माध्यमसे ब्रिटेन अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कनाडा आदि देशामे भव्यतम श्रीराधा-कृष्ण-मन्दिराका निर्माण हुआ, टैक्सास, इल्लास आदिमे गुरुकुला तथा गोशालाआकी स्थापना हुई, वहाँ रथयात्राएँ प्रदर्शित कर भगवान्की दिव्य लीलाआके दर्शनाकी परम्परा शुरू हुई।

सन् १९७१ मे भक्त श्रीरामशरणदासजी 'पिलखुवा' तथा उनके सुपुत्र श्रीशिवकुमारजी गोयलको स्वामी प्रभुपादसे साक्षात्कारका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय कुछ प्रश्नोत्तर उनसे किये गये थे। उसके प्रमुख अंशको यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।—स० ]

मैंने भौतिकवादस अति त्रस्त ससारके लोगोको सच्ची सुख-शान्तिका मार्ग दिखानेका सकल्प लेकर 'श्रीकृष्ण-भावनामृत-अभियान' शुरू किया था। मैंने विभिन्न धर्मशास्त्राका अध्ययन करनेके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान्की दिव्य लीलाओ तथा उनके उपदेशोके माध्यमसे ही ससार ऐसी सत्प्रेरणा तथा शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जिससे मानवमात्रका लौकिक और पारलौकिक जीवन सफल हो सके। जब सबसे पहले मैं सन् १९६५ मे अमेरिका पहुँचा तथा उसी वर्ष पश्चिमी वर्जीनियाकी पहाडियाम 'नव-वृन्दावन' की स्थापना की तो उस समय भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्य लीलाओकी दिव्य कथाएँ सुनकर भौतिक जगत्के अनेक शीर्ष बुद्धिजीवी कह उठे थे—'आज हम समझे हैं कि श्रीकृष्णकी दिव्य लीलाआका क्या प्रयाजन था। उनकी प्रत्यक्ष लीलाके पाछे मानवके कल्याणकी भावना निहित थी।'।

कुल ८४ लाख योनिहाँ हैं और उन सबमे श्रीकृष्णकी चेतना व्याप्त है। कृष्ण हर शरीरमे घटित होनेवाली हर बातको जानते हैं। जब हम अपन हृदय या मस्तिष्कमे श्रीकृष्णका उनकी दिव्य लीलाआका उनके पावन नामाका चिन्तन करते हैं तो कृष्ण तुरत हमार इस चिन्तनको समझकर हमपर कृपा करसानेके लिये तत्पर हो उठत हैं।

भगवान् होनेके कारण कृष्णका हरेकके प्रति समभाव है—

समोऽह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ।

मानव अपनी इच्छाओकी पूर्तिके लिये सासारिक लोगाको प्रसन्न करनेका प्रयास करता है। यदि वह भगवान् श्रीकृष्णको अपना मित्र बना ले तो उसकी तमाम सदिच्छाएँ स्वतः पूर्ण हो जायेंगी।

कृष्णभावना कोई विश्वास या आस्थाका ही प्रश्न नहीं, अपितु यह एक विज्ञान भी है। इस शरीरके भीतर जो 'जीवन-शक्ति' है, हम उसकी बात कृष्णभावनामे करते हैं। यह कृष्णभावना एक 'आध्यात्मिक विज्ञान' है। 'हरे कृष्ण आन्दोलन' जीवमात्रको भगवान्के विज्ञान तथा श्रीकृष्ण-श्रीरामकी लीलाआका रहस्य समझाकर उनके कल्याणका मार्ग प्रशस्त करनेकी दिशाम प्रयत्नशील है। ये हम लागाको यह समझना चाहते हैं कि जब शरीरका अन्त होगा—विनाश होगा तब भी आपका अन्त नहीं होगा। यदि शरीर रहते श्रीकृष्णकी शरणमे चले गये तो शरीरके अन्तमे भगवान्की लीलामे लीन हो जाओगे।

**चैतन्य महाप्रभुका आदेश**

चैतन्य महाप्रभुका आदेश है—

'यार देख तार कह कृष्ण उपदेश

आमार आज्ञाय गुरु हमार तार एड़ दश

—'भगवद्गीता तथा श्रीमद्भगवत्प्रवक्तृ कृष्णने जिस तरह आदेश दिये हैं, उनका पालन करनेके लिये हर-एकको उपदेश दो तथा हर प्राणीका तारनेका प्रयास करो।'

'श्रीकृष्णभावनामृत-आन्दोलन' का यही लक्ष्य है। उसका अभियान भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्य लीलाओंके प्रचार, उनके उपदेशोंके विस्तार तथा श्रीमद्भगवद्गीताके माध्यमसे पूरे ससारके प्राणियोंको तारनेके लिये है।

भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं—

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज तम ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥

'उनपर दया करनेके लिये उनका हृदयम स्थित मैं स्वयं अज्ञानसे उत्पन्न अन्धकारको ज्ञानके प्रकाशमय दीपकद्वारा नष्ट कर देता हूँ।'

यदि आप वास्तवम कृष्णभावनाभावित हो तो आपको कृष्णकी विशेष कृपा प्राप्त होने लगेगी। कृष्ण अत्यन्त कृपालु हैं, वे अपनी दिव्य लीलासे भक्ताको अनुप्राणित करनेमें एक क्षणकी देरी भी नहीं लगाते।

चैतन्य महाप्रभु, भक्त सुरदास, मीराबाई-जैसे असंख्य भक्ताको भगवान् श्रीकृष्णने अपनी दिव्य लीलासे आह्लादित करनेकी कृपा की है।

भगवान् श्रीकृष्णने अपनी दिव्य लीलाओंका माध्यमसे जीवोंके अहंकार कुत्रिमता उसकी क्षुद्र भावनाको निरर्थक एवं पतनशील सिद्ध किया है। श्रीकृष्ण श्रीराम तथा अन्य अवतारोंकी लीलाओंका प्रयाजन ही 'परम सत्य'का उद्घाटित कर अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करना है। भगवान् समय-समयपर अपनी लीलाद्वारा असहाय तथा धार्मिक जनाकी सहायता करनेके लिये तत्पर रहे हैं। अहंकार एवं क्रूरताके नशेमें चूर हुए पापियोंसे जीवोंकी रक्षाके लिये वे दौड़े-दौड़े आते हैं। अन्तमें अधमका नाश तथा धर्मकी स्थापनाके लाला कर जगत्का अपने धर्मका शासन शाश्वत सदश देते हैं।

**श्रीकृष्ण-लीलाओंका व्यापक प्रभाव**

भगवान् की पावन लीलाओंका श्रवणकर आज हमारे सभी देशोंमें तीव्र भावपूर्ण प्रभाव-अभियान का विस्तार हो रहा है। गांधीजीका जन्म जन्मका प्रभाव हम

मासाहारी समाजको शाकाहार एवं दुग्धाहारके प्रति आकर्षित करना शुरू कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान तथा फ्रांस एवं जर्मनी ही नहीं चीन और रूस-जैसे कम्युनिस्ट देशोंके भी लाखों ईसाई अंडा, मांस, मछली त्यागकर भगवान् श्रीकृष्णका भोग लगाये तथा पवित्र प्रसाद ग्रहण कर जब 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे' का उद्घोष कर सड़कोपर नृत्य करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाके प्रत्यक्ष प्रभावका इससे ज्वलन्त उदाहरण और क्या हो सकता है।

भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाका महान् वाङ्मय-स्वरूप श्रीमद्भगवत् तथा भगवान् श्रीकृष्णकी पावन वाणीका साक्षात् स्वरूप श्रीमद्भगवद्गीता आज ससारकी प्रायः प्रत्येक भाषामें अनूदित हो चुकी है। ससारके अनेक शीर्ष बुद्धिजीवी तथा विभिन्न वर्गोंके अग्रणी लोग भौतिकवादके भ्रम-जालको त्यागकर श्रीकृष्णकी शरणमें आते जा रहे हैं। वे पुनर्जन्म तथा सनातनधर्मके सस्कारोंपर दृढ़ विश्वास रखने लगे हैं। कर्मोंके फलपर उनकी दृढ़ आस्था होती जा रही है। इसे मैं भगवान् श्रीकृष्णकी पावन लीलाओंका प्रभाव ही मानता हूँ।

'श्रीकृष्णभावनामृत-प्रचार-अभियान'के दौरान मेने यह भी अनुभव किया कि ससारके युवाजनोका विज्ञान-अव भौतिक विज्ञानसे मोह-भग होता जा रहा है। वे यह जान गये हैं कि वैज्ञानिक जन्म तथा मृत्युकी समस्या एवं रहस्यका निदान कदापि नहीं कर सकते।

पाश्चात्य दशक लग अपनको सुसंभ्य और सुशिक्षित हानका दावा करत थे किन्तु उन्होंने जिस प्रकार गर्भस्थ शिशुको पता लगाकर उस मारनके तरीके खोजे भूषण-हत्याओंके पापको विज्ञान निकाला उसे देखकर क्या उन्हें संभ्य कहा जा सकता है ? यह तो कुत्ता एवं पशु-पक्षियोंसे भी उन्तर संभ्यता है। कुत्ता-खिला भी अपना सतानको नहीं मारत। हमारे धर्मशास्त्रमें गर्भस्थ शिशुको प्रति ममता एवं यह व्यवहार करना तत्प्राप्त बताया गया है किन्तु वर्तमान संयुक्त तथा संयुक्त संभ्यताओंमें गर्भस्थ शिशु कत्ला है यह पता चलत है। उम कुत्तापुत्र मारवा देती है। यह

विज्ञान नहीं, क्रूरतम कार्यका निष्कृततम उदाहरण है। इसी प्रकार छोटी-छोटी बातों पर तलाक देनेकी प्रवृत्तिसे भी पश्चिमी देशोंके परिवार उजड़ते जा रहे हैं। वे जब श्रीकृष्ण-जीवन-लीलाका अध्ययन करते हैं—भारतीय संयुक्त परिवार-प्रणालीको देखते हैं तो दग रह जाते हैं।

इसी कारण अतिभौतिकवादसे त्रस्त विदेशी अब अपने जीवनसे, आधुनिकतम सुविधाओंसे ऊबकर श्रीकृष्ण तथा सनातन धर्मकी आर आकृष्ट हो रहे हैं और साथ ही व श्रीकृष्ण-लीलाओंसे चात्सल्य, पारिवारिक स्नेह मर्यादा तथा एक दूसरेके प्रति कर्तव्य-भावना आदिको प्रेरणा ले रहे हैं।

यह भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्य लीलाओंका ही प्रभाव है कि विदेशोंके अनेक नगराभ श्रीकृष्ण-बलरामक भव्य मन्दिरोंकी स्थापना हो चुकी है। गाशालाओंकी स्थापना कर अंग्रेज फ़ार्मीसी आदि गोपालनक महत्त्वको समझने लगे हैं। गोमास ही नहीं, अपितु हर प्रकारके मास तथा शराब-जैसी अखाद्य वस्तुओंका प्रयोग न करनेका सकल्प लेकर व पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी बनते जा रहे हैं। जगह-

जगह गुस्कुलाकी स्थापना करके बच्चोंको श्रीकृष्ण-लीलाओंका दिग्दर्शन कराया जाता है। उन्हे श्रीमद्भगवद्गीता तथा लीला-वाङ्मयके साक्षात् स्वरूप श्रीमद्भगवत्की शिक्षा दी जाती है।

हम भारतीय तथा हिंदू कहलानवाले छोटी, यज्ञोपवीत तथा तिलक-जैसे धर्म-चिह्नोंकी उपेक्षा—अवहेलना करने लगे हैं, जबकि ये विदेशी कृष्ण-भक्त इन धार्मिक चिह्नोंकी गर्वपूर्वक धारण कर हाथमें सुमिरनी लिये भगवान्का जाप करते हुए सड़कापर निकलनेमें तनिक भी नहीं हिचकिचाते। वे ढोलक-मँजीराके साथ—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥

—की ध्वनिपर नृत्य करनेमें अपना जीवन सफल मानत हैं। हम इस बातका सतोष है कि चैतन्य महाप्रभु-जैसी विभूतियोंका श्रीकृष्णलीला एवं भगवन्नाम-सकीर्तन-अभियान अब विश्वव्यापी रूप धारण कर चुका है। समझदार लोग इस ससारकी असारता तथा भौतिक सुखोंकी नि सारताको समझकर भगवान्की दिव्य लीलाओंमें लौन हो जानेमें ही अपना जीवन सफल मानने लगे हैं।



## भगवद्गीता की तात्त्विक मीमांसा

(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वान्नाय श्रीकाशीसूत्रेणपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्वतीजी महाराज)

श्रुतियोने भगवान्को रसरूप माना है—‘रसो वै स’ (तैत्तिरीयोपनिषद् २।७)। रसाभिव्यक्तिके लिये ही भगवान्का अवतार भी हाता है। रसाभिव्यक्तिके प्रतिबन्धक दुष्टाका दलन तथा अन्तःशत्रु—कामादिका शमन भी भगवान्क अवतारसे सिद्ध होता है। ‘इदं क्षिण्वर्षि च क्रमे त्रेधा नि दधे पदम्’ (ऋग्वेद १।२२।१७) आदि श्रुतियोंको चरितार्थ करनेके लिये जहाँ श्रीवामन भगवान्का अवतार हाता है वहाँ रसो वै स’, ‘तद् दूरे तद्वनिके’ (ईशावास्योपनिषद् ५), ‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ (तैत्तिरीयोपनिषद् ३।१) आदि स्वरूपप्रतिपादक निमित्तपादान-कारणपरक श्रुतियोंको चरितार्थ करनेके लिये श्रीकृष्णावतार होता है। अतएव कारणब्रह्म और कारणातीत परब्रह्म

ही श्रीकृष्णरूपसे स्फुरित हैं। श्रीकृष्णावतारमें सबसे महत्त्वपूर्ण आनन्दाभिव्यञ्जक लीला रसलीला मानी जाती है। उत्पत्ति-प्रक्रियाके अनुसार रसलीलाका अर्थ है—रसरूप श्रीकृष्णचन्द्रकी विविध रूपोंमें तथा विविध व्यक्तियोंमें अभिव्यक्ति। लय-प्रक्रियाके अनुसार रसलीलाका अर्थ है विविध वस्तुओंमें सन्निहित रस-तत्त्वकी श्रीकृष्णके प्रति स्फूर्ति। ‘कृत्वा तावन्मत्मान्मायवतीर्गोपयोपित’ (श्रीमद्भा० १०।३३।२०)—‘जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही रूप श्रीकृष्णने धारण किये।’

ब्रजवामा गोपाने भगवान् श्रीकृष्णमें तनिक भी दोषबुद्धि नहीं की। वे उनकी योगमायासे मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि वे हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही हैं। ‘तदङ्गसङ्ग-

प्रमुदा कुलन्ध्रिया ' भगवान्के अङ्गाका सस्पर्श प्राप्त करके गोपियोकी इन्द्रियाँ प्रेम और आनन्दसे विह्वल हो गयीं।

उक्त वचनसे उत्पत्ति प्रक्रियाक अनुसार रासलीला चरितार्थ है क्योंकि भागवतकार लिखते हैं—

एव परिष्वङ्गकताभिपर्श-  
स्निग्धेक्षणोद्दामयिलासहासै ।  
रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभि-  
र्यथार्भक म्यप्रतिधियव्यधिभम् ॥

(श्रीमद्भा० १०। ३३। १७)

‘जैसे नन्दा-सा शिशु निर्विकार-भावसे अपनी परछाईके साथ खेलता है, वैसे ही रमारमण भगवान् श्रीकृष्ण कभी उन्हें अपने हृदयमें लगात, कभी हाथसे उनका अङ्ग स्पर्श करते कभी प्रेमभरी तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते, तो कभी लीलास उन्मुक्त हँसी हँसे लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रजसुन्दरियोके साथ क्रीडा की—विहार किया।’

उक्त वचनसे प्रलय-प्रक्रियाके अनुसार रासलीला चरितार्थ है।

स्थिति-प्रक्रियाके अनुसार रासलीलाका अर्थ है—तत्त्वशोधन। पृथिवी जल तेज वायु, आकाश अहम्, महत् और अव्यक्तका पृथक्-पृथक् तथा युगपत् शोधन श्रीकृष्णावतारमे चरितार्थ है। मृत्युभक्षण और नवनीत-भक्षण आदि पृथिवीशोधन-लीला है। कालियदमन तथा हृदशोधन जलशोधन-लीला है। दावानलपान तेज शोधन-लीला है। तुणावर्तोद्धार वायुशोधन-लीला है। घ्योमासुर-उद्धार आकाशशोधन-लीला है। अघासुर-उद्धार अहशोधन-लीला है। ब्रह्मपराभव महत्-शोधन-लीला है। पूतनावध अविद्यारूपा अव्यक्तशोधन-लीला है। अष्टधाप्रकृतिरूपा गोपाङ्गनाओके दुकूलापहरणके अनन्तर रसाविष्ट स्वसम्पृष्ट वस्त्रप्रदानसे स्वसम्मिलनके निमित्त गापाङ्गनाओम शक्तिपात युगपत् सर्वतत्त्वशोधन-लीला है।

श्रीहरिको दुष्टदलन-लीला भी मनोरम हो है। रसाभिव्यक्तिमे प्रतिबन्धक तामस शरीरका अपहरण कर वैभवासे स्मरणक पभावसे ब्रह्माभिव्यक्त ब्रह्मोत्तनुको प्रदान करना रसाभिव्यक्ति नहीं तो और क्या है ?

श्रीहरि दुर्जनप्रदत्त यतनाका दूरकर रोगादिसे त्राण

दिलाकर—जावनदान दकर, धन-मान देकर, यन्त्र-यन्त्रवोला वियोग दूरकर, तत्त्वोपदेश देकर, जीवन्मुक्तिके विलक्षण आनन्दको अभिव्यक्तकर आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु, ज्ञानी और प्रेमी सभी प्रकारके साधुआका परित्राण करते हैं। इस प्रकार साधु-परित्राण भी रसाभिव्यक्ति ही है।

भगवान् अपने शापित जय-विजयपर कितने अनुग्रहयुक्त थे, यह तथ्य श्रीमद्भागवतक अनुशीलनसे अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। श्रीमनकादि यागोश्चराद्वारा शापित जय-विजयको शीघ्र ही ब्रह्मदण्डरूप शापसे मुक्ति मिल सके और वे निर्वासनकाल समाप्त कर शीघ्र ही श्रीहरिके समीप आ जायें, इसके प्रति विह्वल भगवान् सनकादि मुनियोंसे वित्त करत हुए बाल—

तन्मे स्वभर्तुर्यसायमलक्षभाणी  
युष्मद्व्यतिक्रमगाति प्रतिपद्य सद्य ।  
भूयो भगान्निकमिता तदनुग्रहो मे  
यत्कल्पतामचिरतो भूतयार्थिवास ॥

(श्रीमद्भा० ३। १६। १२)

‘मेरे इन सेवकोंने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप महानुभावोंका अपमान किया है। इसलिये मेरे अनुरोधसे आप केवल इतनी कृपा कीजिये कि इनका यह निर्वासनकाल शीघ्र ही समाप्त हो जाय, ये अपने अपराधक अनुरूप अधमगतिको भागकर शीघ्र ही मर पास लौट आयें।’

निज धार्मिकोंको मेरे प्रति क्रोधान्वित होकर प्रवृद्ध क्रोधावेश-सम्भव एकाग्रतारूप समाधिक द्वारा सुदृढ योग-सम्पन्न होकर पुन शीघ्र ही मेरे पास लौट आओगे। ऐसा आश्वासन तथा शाप देनेवाले मुनियोंको हानि और ग्लानिसे मुक्त करते हुए ‘ब्राह्मणो। आपने इन्हे जो शाप दिया है—सच जानिये वह मेरी ही प्रेरणासे हुआ है।’—यह कथन शारिको जय-विजय और सनकादि सभीके प्रति वात्सल्ययुक्त सिद्ध करता है। भगवान्के इस स्वभावको परखनेवाले श्रीहरिके प्रति अनुरक्त हुए बिना कैसे रह सकते हैं ?

श्रीप्रह्लादजीके सिरपर चात्सल्यपूर्ण वरदहस्त और हिरण्यकशिपुक वक्ष स्थलका तीक्ष्ण नाखूनासे विदारण—ये दोना ही अनुग्रह नहीं तो और क्या है ? एक चात्सल्यमयी

शल्यचिकित्सा निपुण माँ अपने स्वस्थ बच्चेको दूध पिलाती और व्रणपीडित बच्चेके व्रणको चोरकर रक्त वहाती हुई परिलक्षित होनेपर भी मर्मज्ञ महानुभावाकी दृष्टिमे दोनापर' यथाकाल यथायोग्य अनुग्रह ही बरसाती सिद्ध होती है।

उक्त दो उदाहरणाके अतिरिक्त तीसरा उदाहरण अर्जुन और भीष्मपर यथावसर यथोचित अनुग्रहकी वर्षाका है—

तीसरे दिनके युद्धम अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न, चटोत्कच, सात्यकि, अभिमन्यु आदिके पराक्रमसे कौरवसेना अत्यन्त भयविह्वल हाकर युद्धभूमिसे पलायन करने लगी। भीष्म और द्रोण भी पलायन करते हुए सैनिकोको रोक नहीं सके। सेनाकी दुर्दशा देखकर दुर्योधनने भीष्मपितामहके समीप जाकर कहा—'आपक, अस्त्रविद्यानिपुण द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामाके जीवित रहते मेरी सेनाका इस प्रकार भागना आप लोगोके पराक्रमके अनुरूप मैं नहीं मानता। नि सदेह आप पाण्डवापर कृपा करके उन्हे क्षमा कर रहे हैं। मैंने आपक, द्रोणाचार्य और कृपाचार्यके वचनपर विश्वास करक ही कर्णके साथ कर्तव्यकी सम्मति करके यह युद्ध प्रारम्भ किया था। आप अपने पराक्रमके अनुरूप युद्ध करके शत्रुओको नष्ट कर दीजिये।'

दुर्योधनक ये वचन सुनकर महापराक्रमी भीष्म बार-बार हँसकर और फिर क्रोधसे नेत्र लाल करके दुर्योधनसे बोले—'हे राजेन्द्र! मैंने बहुत बार सत्य और हितकर वचन कहा कि इन्द्रसहित सब देवता भी युद्धमे पाण्डवोको जीत नहीं सकते। मैं इस समय वृद्ध और गतायु होकर भी जो कुछ कर सकता हूँ, वह यथाशक्ति करूँगा। तुम अपने भाइयासहित मेरा पराक्रम देखो। इस समय सब लागाके सामने मैं अकेला ही सेनासहित पाण्डवाको रोकूँगा।'

भीष्मके ये वचन सुनकर दुर्योधनादि प्रसन्न होकर शख और नगाडे आदि बजाने लगे। इस महानादको सुनकर पाण्डवगण भी शय भरी आदि बाजे बजाने लगे। उस दिनका पूर्वभाग समाप्तप्राय हो चुका था। सूर्यदव कुछ पश्चिम आकाशकी ओर झुक चले थे। पाण्डवलोग विजय-

लाभ करके प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। इसी समय भीष्मने यथाशक्ति पराक्रम प्रकट करके पाण्डवाको रोकनकी प्रतिज्ञा की। भीष्म हाथम मण्डलाकार धनुष लेकर नागसदृश प्रचलित अग्रभागवाले बाण छोड़ने लगे। वे अलातचक्रकी तरह इधर-उधर सब जगह दिखायी पड़ने लगे। भीष्मक हाथकी स्मृतिके कारण पाण्डव और सृञ्जयगण युद्धभूमिम एकमात्र वीर भीष्मको सैकड़ों और हजारोंके तुल्य दख रहे थे। वे सभी वीर भीष्मको मायावी जानने लगे। सहस्रा क्षत्रियगण पतंगाकी तरह माहित होकर स्वय ही अपने नाशके लिये अमानुषिक रूपमे विचरनेवाले क्रुद्ध भीष्मरूप अग्निमें गिर-गिरकर भस्म होने लग। पाण्डवपक्षक बहुत-से याद्धा कवच और केश खोलकर इधर-उधर प्राणाकी रक्षाकी भावनासे आर्तनाद करते हुए भागने लगे। तब यदुनन्दन श्रीकृष्णने सैनिकोको भागते देखकर रथ लौटाकर अर्जुनसे कहा—'हे पार्थ! यह वही समय है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय तुम भीष्मपर प्रहार करा।'

भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेरणा पाकर अर्जुनने कहा—'ह वासुदेव! जहाँपर भीष्मका रथ है, वहाँ इस सैन्यमागारके मध्यसे मेरा रथ ले चलिये।' फिर क्या था, श्रीकृष्णने रथको हाँका और जहाँपर भीष्मका सूर्यके समान दुर्निरीक्ष्य रथ खड़ा था वहाँपर रथेत् अश्वासे शोभित अर्जुनका रथ पहुँचा दिया। युधिष्ठिरकी सेना अर्जुनको भीष्मसे युद्ध करनेके लिये उद्यत देखकर लौट पड़ी। तत्पश्चात् कुरुकुलप्रधान भीष्मने बार-बार सिहनाद करके शीघ्र ही बाणोकी वर्षा करके अर्जुनका रथ ढक दिया। तब अर्जुनने मघके समान गरजनेवाला दिव्य गाण्डीव धनुष चढाकर तीक्ष्ण बाणसे भीष्मका धनुष काट डाला। फिर क्या था अर्जुनकी प्रशंसा करके भीष्म घोर पराक्रम दिखाने लगे, परतु अर्जुन मृदुयुद्ध ही करते रहे। श्रीकृष्णने यह जानकर कि आज ही भीष्म पाण्डवपक्षका सहार कर डालेगे। मन-ही-मन सोचा—पाण्डवाके हितकी रक्षाके लिय आज मैं ही भीष्मको मारूँगा। यद्यपि भीष्म तीक्ष्ण बाण मार रहे थे किंतु अर्जुन पितामहके गौरवकी रक्षाके लिये अपने कर्तव्यका पालन नहीं करते। सात्यकिसे भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'आज

कौरव-सेनाका एक भी वीर मरे क्रोधसे नहीं बच सकता। मैं अभी भयकर चक्र हाथमे लेकर भीष्मको मार डालूँगा। धृतराष्ट्रके सब पुत्रोंको और उनके पक्षक मुख्य राजाओंको मारकर आज मैं प्रसन्नतापूर्वक राजा युधिष्ठिरको राजसिंहासनपर बिठाऊँगा।' ऐसा कहकर श्रीकृष्णने घोडाकी रास हाथसे छोड़ दी। सहस्र वज्रसहित बहुत ही तीक्ष्ण सूर्यसदृश प्रभासम्पन्न सुदर्शनचक्रको हाथमे घुमाते हुए वे रथसे कूद पड़े। सिंह जैसे गजराजको मारनेके लिये दौड़े, वैसे ही श्रीकृष्ण भीष्मको मारनेके लिये कौरव-सेनाकी ओर दौड़े। उस समय उनके शरीरका पीताम्बर आकाशमे स्थित बिजलीयुक्त मेघके समान शोभाको प्राप्त होने लगा। क्रुद्ध श्रीकृष्णको चक्र हाथमे लिये देखकर सब प्राणी ऊँचे स्वरसे हाहाकार करने लगे। सबने समझा कि अब कुरुकुलका नाश हुआ। धूमकेतु जैसे चराचर जगत्को जलानेके लिये उदित होता है वैसे ही लोकगुरु बासुदेव चक्र हाथमे लेकर जीवलाकको जलानेवाले प्रलयकालके अग्निके समान भीष्मकी ओर वेगसे दौड़े। श्रीकृष्णको चक्र लिय हुए अपनी आर आते देखकर महात्मा भीष्म तनिक भी विचलित नहीं हुए। व अविचल-भावसे गाण्डीवके समान श्रेष्ठ धनुषकी डोरी बजाते हुए कहने लगे—'हे श्रीकृष्ण! हे जगन्निवास! हे चक्रपाणि! आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप प्राणियाकी रक्षा करनेवाले शरण्य है। आप बलपूर्वक इस श्रेष्ठ रथपरस मुझे मार गिराइये। आप मुझको मारगे तो मुझ इस लाक और परलाकम कल्याण प्राप्त होगा। ह यदुनाथ! आप मुझ मारन दौड़ इसस मरी प्रतिष्ठा एव कीर्ति और भी बढ गयी।'

भीष्मके ये वचन सुनकर वेगके साथ उनके सामने जानेके लिये उद्यत श्रीकृष्णन कहा—'हे भीष्म! आपके कारण ही दुर्योधन भाई-बन्धुआ-सहित विनष्ट हागा। द्यूतम

आसक्त राजाको उससे रोकना ही धार्मिक मन्त्रिणाका कर्तव्य है। यदि कोई राजा काल-विपर्ययके कारण उस उपद्रशको न मानकर धर्मविरुद्ध कार्यको न छोड़ना चाह तो उसको छोड़ देना ही श्रेयस्कर है।'

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके वचनको सुनकर भीष्मने कहा—'हे जनार्दन! दैव ही प्रबल है। मैंने हित-कामनासे बार-बार धृतराष्ट्रसे कहा कि यदुवशी आदिने अपने हितके लिये कसका छोड़ दिया था तुम भी दुर्योधनको त्याग दा। परतु उसने दैववश बुद्धि विपरीत होनेके कारण मेरा एक हितोपदेश नहीं सुना।'

इसी समय विशालबाहु वीर अर्जुन रथस कूदकर यदुवीर श्रीकृष्णक पीछे दौड़े। अर्जुनने जाकर श्रीकृष्णक दोना हाथ पकड़ लिये। योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र उस समय क्रोधमे थे, इस कारण यद्यपि अर्जुनने उन्हे रोकना चाह, तो भी वे उसी प्रकार अर्जुनको खींचते हुए भीष्मकी ओर चले जैसे प्रबल आँधी किसी वृक्षका खींच ले जाती है। दसव पगपर जाकर अर्जुन बलपूर्वक पाँवोंको जमाकर श्रीकृष्णको रोक सक। उस समय श्रीकृष्णक नेत्र क्राधस व्याप्त हो रहे थे। वे फुफकारत हुए सर्पके समान लम्बी साँस खींच रहे थे। उनके सखा अर्जुन आर्तभावसे प्रेमपूर्वक बोले—'महाबाहो! लौटिये, अपनी प्रतिज्ञाको शूटी मत कीजिय। केशव! आपने पहले जा कहा था कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' इस वचनकी रक्षा काजिय। अन्यथा माधव! लाग आपको मिथ्यावादी कहगे। यह सारा भार मुझपर है। मैं अपने अस्त्र-शस्त्र सत्य और सुकृतकी शपथ खाकर कहता हूँ कि पितामह भीष्मका वध करूँगा।'

भगवान् श्रीकृष्ण महामना अर्जुनका यह वचन सुनकर तथा उनके पराक्रमको जानते हुए और ऊपरस कुछ भी न बोलकर पुन क्रोधपूर्वक ही रथपर जा बैठ।

॥ ॥ ॥

वासुदेवकथाप्रश्न पुरुषास्वीन् युनाति हि। यत्कार पृच्छक श्रानुस्तत्यादसलिल यथा॥

(श्रीमद्भगवत १०।१।१६)

भगवान् श्रीकृष्णकी कथाक सम्बन्धम प्रश्न करनेस ही वक्ता प्रश्नकता और श्रुता तीना हा पवित्र हा जात हैं—जैसे गङ्गावाया जन या भगवान् शालग्रामका चरणामृत सभाका पवित्र कर दता है।

॥ ॥ ॥

## सूरसागरमें कृष्णलीलाका सरसतम वर्णन

(स्वामी श्रीओकारानन्दजी महाराज आदिबदरी)

श्रीकृष्णने भारतीय चिन्तनधाराको एक नया मोड़ प्रदान किया है। 'स्वर्ग और माक्ष मरणके बादका विषय है'—यह विचारधारा श्रीकृष्णकी लीलाओंमें पूर्णतः ध्वस्त हो गयी है। जीते-जी जीवन्मुक्तिका आनन्द अध्यात्म-जीवनदर्शनकी विशेषता है। यही सूरकी साधना है, जो उनके पदाम प्रतिबिम्बित हो उठी है। देहकी आसक्ति और वासनाके बन्धनको छाड़ना ही मुक्ति है। समस्त धर्मशास्त्र इस विषयमें एक मत हैं कि 'आसक्ति अध्यात्म-विकासमें बाधक है'—यह कह देना जितना सरल प्रतीत होता है, वास्तवमें व्यवहारकी दृष्टिसे उतना ही नहीं। वल्लभाचार्यजी इस शास्त्रीय विचारसे अनभिज्ञ भला कैसे हो सकते हैं अतः उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि आसक्ति सर्वथा त्याज्य है, किन्तु यदि उसे त्याग देना सम्भव न हो तब सताम आसक्ति करनी चाहिये क्योंकि सत स्वयमेव आसक्तिकी औपध है—

सग सर्वान्मात्रा त्याज्य स चेत्थक्तु न शक्यतः।

स सद्भिः सह कर्तव्य सन्त सगस्य भेयजम्॥

आइय भक्तशिरोमणि सूरदासकी रचनाआक सगद्गारा इस आसक्ति-रोगका उपचार करे। श्वेताश्वतरोपनिषद् (६।१६) ने परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए कहा गया है—

स विश्वकुद् विश्वविदात्मनोनि-

ज्ञं कालकालां गुणी सर्वविद् यः।

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश

स \*सारमोक्षस्थितिबन्धहेतु ॥

'यह विश्वका कर्ता विश्ववेत्ता आत्मयानि (स्वयम्भु) ज्ञाता कालका प्रेरक अपहृतपाप्मत्वादि गुणासे युक्त और सम्पूर्ण विद्याआका आश्रय है तथा वही प्रधान और पुरुषका अध्यक्ष गुणाका नियामक एवं ससारके मोक्ष स्थिति और बन्धनका हेतु भी है।' इसी किष्टतम परमेश्वर-तत्त्वका निरूपण सूरदासन कितने सहज ढंगसे प्रस्तुत किया है—

जाको दह्य अंत न पावै।

तापै पद की नारि जमादा धर का टहल करावै॥

सेष मनक नारद गनेम मुनि जाके गुन निज गावै॥

निज बासर खोजत पछिहारे मनसा ध्यान न आवै॥

धनि गोकुल धनि-धनि ब्रज-बनित निरखत स्याम बधावै।

सूरदास प्रभु प्रेमहिं के बस सतिन दुरस दिखावै॥

वेदव्यासन श्रीमद्भागवत-पुराणान्तर्गत भगवान् कृष्णके प्राकट्यका जो स्वरूप वर्णन किया है—

तमद्भुत बालकमधुजेक्षण

चतुर्भुज शङ्खगदार्युदायुधम्।

श्रीधत्तलक्ष्म गलशोभिर्कोस्तुभ

पीताम्बर सान्द्रपयोदसोभगम्॥

(श्रीमद्भाग १०।३।९)

—ठीक यही वर्णन सूरदासजीकी भावनामें प्रखर-रूपमें प्रतिबिम्बित हो उठा है—

बुध राहिनी-अट्टसी-सगय, वसुदेव निकट बुलायौ।

सकल लोकनायक सुखदायक अजन जन्म धरि आयौ॥

भाई मुकुट तुभग पीताम्बर उर सोभित भृगु रेखा॥

सख चक्र-गदा पद बिराजत अति प्रताप सिसु-भेषा॥

जननी निगिछ भई तन ब्याकुल यह न चरित कहूँ दखा॥

बैठी सकुचि निकट पति बाल्यौ दुखि पुत्र मुख पेखा॥

जिस प्रज्ञाशक्तके समक्ष लाखा आँखावाले भी चक्षुविहीन-जैसे ही हैं उसकी अन्तर्दृष्टिने कृष्ण-जन्मसे सलग्न 'नालोच्छेदन'-जैसी अनिवार्य क्रियाका कैसा विचित्र और अनूठा वर्णन किया है। दाईका हठ उसके अन्तःकरणकी सरस अभिव्यक्ति है और यशोदाका उपहार ता जैसे शब्दाम सजीव हो उठा है—

जसुदा नार न छदन देहीं।

मविषय जटित हार घोवा की वहे आनु रौँ लैहीं॥

औरिन के हैं गोप खरिक्त यह भाई गुह एक तुम्हारी।

मिटि जु गयी सताप जनम की देख्यो न न दुलारी॥

बहुत दिनन का आशा लाग्यो झगरतिन झगरी कोनी।

मनहीं विहँसि तवै नैराशा हार हिम की दोनी॥

जाके नार आदि छद्मादिक सकल विषय-आधार।

सूरदास प्रभु गाकुल प्रगट मदन की भू भार॥

कृष्ण-चरित्रसे सम्बन्धित साहित्यमें ज्यादातर शायानुसार श्रीकृष्णकी जन्मकुण्डलीका जितना प्रामाणिक चित्रण सूरन



किया है, उतना अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक ग्रहकी स्थिति और उसका फल-विवरण सूरदासक ज्योतिष-मन्त्र्यन्धी ज्ञानका परिचायक है—

( नद जू ) आदि जलियां तुम्हरे घर की पुत्र-जन्म सुनि आयीं।  
लगन सोधि सय जातिप गनिकै चाहत तुमहि सुनायीं॥  
सबत सरस विभावन भादौ, आठै तिथि, बुधवार॥  
कृष्ण पख गेहिनी अढ़ निशि हर्षन जोग उदार॥  
बृष ह लगन उच्च क निशिपति तनहि बहुत सुख पैहै।  
छौथै सिंह राशि के दिनकर जौति सकल महि सतहै॥  
पचहैं बुध कन्या की जौ है, पुत्रनि यहत बडेहै।  
छठहैं सुक तुला के सनि जुत सनु रहन नहि पैहै॥  
कैच नाच जुवती बहु करिहै, सतहैं राहु पर है।  
भाय-भवन में मकर मही-सुत, बहु ऐस्वर्ष बडेहै॥  
साध-भवन में मीन बृहस्पति नवनिधि घर में ऐहै॥  
कर्म-भवन के ईश सनीचर, श्याम बान तन डैहै॥  
आदि सनातन पारब्रह्म प्रभु, घट-घट अतरजामी।  
सो तुम्हें अबतर आनि कै सूरदास क स्वामी॥

नन्हें बच्चाका रुठना मचलना राना और हठ करना साधारण बात है, पर अपनी माँसे इस बातक लिये झगडना कि 'माँ! मरी चाटो क्या नहीं बढ रही है?' असाधारण बात है। नन्हें कृष्ण न केवल माँसे हठपूर्वक पछते हैं वरन् इस चाटोक न बढनका कारण भी अपनी आरम्भे मजबूत एव सशक्त ढंगस प्रस्तुत करते हैं कि—'तू कच्चा दूध ता भरपेट दनी है पर माछन-राटो त्रिना शिष्टावर्धन नहीं हो पायेगा'—

मया कयहिं बढैगी छाटा?

किन्ति घर मोहैं दूध पिबत भई यह अजहूँ है छाटी।

काँची दूध पिबति पचि पचि दिन न माछन-राटो।

'कृष्ण' शब्दका परिष्कृत अर्थ अपना आर आकर्षित करना भी होता है। रसजान ता कृष्णक हाथस माछन-राटो छुडाकर भाग जानवाल काँएक भाग्यकी सराहना करत है, पर उस तप पुत्र सूरदासका अन्त कारण ता कृष्णका भाजन कर दनक पान्थ बाल नन्दम उनक सधुमय जुवन मँगता है—

भाजन करि न अघन लकी चौपल मूर जुठनिज।

महिं छन-भरन बधनानुमात्रां कृष्णक पागड-अयम्या (छट दाँ)-म गी चयनक स्मृति प्रम हा जानी है—

ततश्च पौगण्डवय श्रितौ व्रजे।

बभूवतुस्तौ पशुपालसम्पत्तौ।

(श्रामदाकृ १०। १५। १)

सबमुच जिनका 'मेमलाहू गोधूलिभूषित ग्वाल-सजाअँके साथ गाधूलिवलाम गोआका यथास्थान बाँधनेक लिये जा रहा हा, उन सलान बाल-गापालक चरणाम प्रणाम करनका किसका मन नही चाहेगा?

उक्त नयनाभिराम दृश्यपर सूरका शब्द-काशल अनुपम है। कितने सगलभावमें कृष्ण माँसे मनुहार कर रहे हैं—'मया! अय म बडा हा गया हूँ। अय मुज बनम डर नहीं लगेगा। सभी सजा—रेता पता, मना मनसुजा और हलधर भैया भी ता साथ हैं। भूख लगेगी तो दही-भातकी काँवरि तू देगा हा'—

मया हौं पाइ चरावन जैहैं।

तू कहि महर नद बाबा सीं बडो भदो न डैहैं॥

रेता, पैता मया मनमुखा हलधर सगहि पैहैं।

बमबाबत तर ग्वालनि कै सँग खेलत अति सुख पैहैं॥

आदन भाजन दै दधि काँवरि भूख लगे तैं छैहैं।

सूरदास है साखि जमुन जल सीह दहु जु नहैंहैं॥

ऐसी अनुपम रूप-माधुरीपर भला कान मुग्ध न हाए?

सुन्दरता को बार न याबति रूप दिखि महतारी।

सूरसिन्धु की बूँद भई मिलि मति गति दीठि हमारा॥

महापुरपाक जावन-अपठ्यानाद्वारा बचपनम हा बालकाको कथा-श्रवण करवाना भारतीय सस्कृतिकी विशिष्ट परम्परा रही है। नन्हें कन्हैयाका बाल्यावस्थाम हा माताद्वारा मर्दान-पुरुषात्तम श्वारामकी जावनी सुनाना सूरदासक मनाभावकी इसी आदर्श परम्पराका परिचायक है—

सुनि सुत एक कथा कहैं प्यारी।

कमल नैन मन आनद उपज्यौ चतुर निरापनि देन हुँकती।

दसरथ नृपति हुती रघुवर्मी ताई प्रगट भए सुन चारा।

तिनयै मुख्य राम जा कहिबत जनक-सुता ताकी छर भारी॥

तात बचन सगि तात्र तन्यौ तिन अनुज रागनि सँग गाए बनचरी।

आवन कनक धुगा के पाठै तारिब लखन राग उगरी॥

रावन हान गिया की बँदनी सुनि नैन नैन नीन विगारी।

छाप छाप करि उठे मूर प्रभु, लखिन देत जननि धर धारा॥

राजसुय यनम तय्यि नारदद्वारा भगवान्का स्वरूप-



## लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी लीलाका प्रयोजन

(अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्वामिमतानुयायि श्रीगोपालवैष्णवपीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीविठ्ठलेशजी महाराज)

अखिल ब्रह्माण्डनायक, वेदान्तवेद्य, परमब्रह्म, नराकार सच्चिदानन्दविग्रह श्रीगोपालजी ब्रह्म, परमात्मा, भगवान् आदि शब्दासे अभिधेय यथार्थत एक ही तत्त्व हैं। 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म'—इस श्रुति-वचनसे अद्वितीय एक ही तत्त्व ब्रह्म-पदसे वेदान्तोम प्रतिपादित है।

जब उनकी रमण करनेकी अभिलाषा हुई तब 'एकाकी न रमते, द्वितीयमैच्छत्'—इस श्रुति-वाक्यसे अकेले रमण न कर सकनेपर दूसरेकी इच्छा हुई। दूसरा कोई न होनेपर जब 'एकोऽहं बहु स्याम' इस श्रुतिसे स्वयं बहुविध होनेकी इच्छा की, तब 'स आत्मानं स्वयमकुरुत'—इस श्रुतिसे उन्होंने स्वयंको आधार बनाकर अपनेको ही प्रपञ्चरूपमें परिणत कर लिया।

'स एकधा भवति, द्विधा भवति, बहुधा भवति'—इस श्रुतिसे एकविध कृष्ण द्विविध राधाकृष्ण एवं राम-कृष्ण तथा बहुविध गो गाप गोपी आदि लीलाके उपकरण-रूपसे प्रकट हो गये। अतः सभी नित्य ही सिद्ध हुए और प्रपञ्च ब्रह्मात्मक होनेसे उनकी लीला-प्रयाजनकी सार्थकता स्वतः सिद्ध ही है।

मथुरापुरीम लीलान्त गोपाल-वेषधारी श्रीकृष्णने अवतार लिया है। आत्माराम-पूर्णकाम होनेपर भा उनका भूमिपर अवतरण मानव-कल्याणक लिय ही है—

गुणा नि श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप।

(श्रीमद्भा० १०। २९। १४)

भगवद्गीताएँ माधुर्य-एक्षर्य—इन दो भागाम विभक्त हैं। माधुर्य-लाला व्रजमें तथा एक्षर्य-लीला द्वारकाम की है। बाललीला पाण्ड-लीला एव किशोर-लीला व्रजमें की है। उनमें प्रथम बाललीला गातुलम की है। पाण्डलाला वृन्दावन गावर्धन नन्दगाँव बरसाना और कामवनादिम की है। किशोर-लाला वृन्दावन एवं मथुरापुरीम की है।

य सान्नाएँ आन्तर्य तथा बाह्य-भेदसे दो प्रकारकी हैं। भगवान् न चित्तना रागाएँ की हैं उनमें गापाल-लीला ही प्रमुखा है। कर्नाकि गाररणर लिय वृन्दावन गावर्धन एव

यमुना-पुलिनपर जाकर गौआको चराते हुए ग्वाल-बाल सखाआसहित क्रीडा करते हैं। उनकी क्रीडाका भग करनेके लिये कसादि दैत्याद्वारा जितने दत्य-दानवाका भेजा जाता है, वे सभी लीला-लीलामें ही मार दिये जाते हैं। उसके बाद वे प्रभु निर्भय अपने गोप-सखाआके साथ विहार-विलास करते हैं।

अन्तरङ्ग-लीला निकुञ्जमें करते हैं। उस लीलाकी अधिनायिका श्रीराधारानी हैं। अष्ट सखियाँके सौ-सौ दूध हाते हैं। वे सहेली कहलाती हैं। उनमें भी प्रत्येकक सौ दूध सहचरी कहलाती हैं। बहिरङ्ग-लीलाके नायक कृष्ण कन्हैया-दाऊभैया हैं, सगी-सखा-ग्वाल-बाल समवयस्क होते हैं। ग्वाल-बालाको गायकी देख-रेखमें लगाकर तथा दाऊदयालकी सेवामें सौंपकर किसी बहानेसे निकुञ्जमें प्रवेश कर राधाके साथ रमण-लीला करते हैं। पुन कुछ काल-बाद उनको भी छलकर ग्वालके साथ कदुकादि क्रीडा करते हैं। इस प्रकार गोचारणके प्रसंगवश भीतरी-बाहरी द्विविध लीलाएँ करनेसे गोपाल-लीला ही लीलाका प्रमुख केन्द्र है।

वशीधरकी वशी प्यारी सखी है जा दूतीका कार्य करती है। मुरलीमनाहरकी लीला अति अद्भुत शृंगाररससे परिपूरित है जो वर्णनातीत है तथा भगवान् कृष्णके जन्म-कर्म भी दिव्य हैं—जन्म कर्म च मे दिव्यम्—इस भगवद्-वाक्यसे स्पष्ट ही है। उनके स्वरूप-गुण-कर्मोंकी स्मृति भगवत्कृपाक विना असाध्य हो है क्याकि—

जगद्विनाश साऽप्यत्र देहीवाभाति मायया॥

(श्रीमद्भा० १०। १४। ५५)

यशादाजान कण्डलस बाँधनक लिय जत्र रज्जु-छण्ड उठाया तब कृष्णकी आँखासे अश्रुपूरित काजलक कजलें कण गालापर छलक रह थ। मुखका नीचापर भयभात भावनासे छड दण्डकर मुझ मोहित कर दिया क्याकि भय भी जिसमें भयभात हाता है फिर यदो भयभात दैम? इस दामादर-लाना प्रररणम भा स्पष्ट हाता है कि



देवकीका माह दूर हुआ। इस प्रकारकी बहुविध कृष्णलीलाएँ निरन्तर चिन्तनीय तो हैं, लेकिन अनुकरणीय नहीं।

धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञम अग्र-पूजाके पात्र-चयनके अवसरपर सहदेवने 'एष वे देवता सर्वा' इत्यादि वचनोसे कृष्णको सर्वोच्च बताया तथा सभी सभासदाने सहर्ष अनुमोदन किया। इस चरित्रसे भी कृष्णकी महत्ता प्रतीत होती है। असहिष्णु शिशुपालका वध भी वहाँ हुआ था। 'मान विधुन्वन् जगदीशमानिनाम्'—इस उक्तिसे यह भी स्पष्ट है कि सभी राजाआका मान-मर्दन करनेके लिये ही उन्होंने रुक्मिणी-हरणादि लीलाएँ की हैं। द्वारकामे ऐश्वर्य-लीलाओंके द्वारा सभीको यह दिखा दिया कि पूर्णपुरुषोत्तम कृष्णके सिवाय कोई परम देवता नहीं है। उनकी लीलाका मुख्य प्रयोजन है—शिष्टापर अनुग्रह और दुष्टाका निग्रहकर आत्मनिष्ठ बनाकर ससारसे मुक्त कर देना।

यद्यपि भगवान् समदर्शी हैं, तथापि निग्रह-अनुग्रहरूप परस्पर विरुद्ध कार्य करनेसे उनमें विषमता-निदयता आदि दाप नहीं हैं। दुष्टाका निग्रह किये बिना वेदिक सद्धर्म-मर्यादाकी तथा देव द्विज, गौ और साधु-सताकी रक्षा करते हैं।

असम्भव है। दुष्टाको दण्ड देना भी अनुग्रह है।

सर्वजनोद्धारक श्रीकृष्ण ही परम ब्रह्म हैं। प्रधानतया श्रीभागवतम महामुनीन्द्र श्रीशुकदेवजीने उनकी लीलाका वर्णन करते हुए कहा है कि ऐसी रसीली लीलाएँ अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं, तभी तो श्रीधर स्वामीने अपनी अद्वितीय टीकामे कह दिया कि—'वर्वति सर्वोपरि।'

पार्वती-पटलमे श्रीसदाशिवजीने पार्वतीके प्रति दिग्ग श्रीकृष्ण-लीलासे परिपूर्ण होनेके कारण ही भागवत माहात्म्यके सम्बन्धमे कहा कि—

यदि न स्याद् भागवत कलौ सर्वमलाकुले।

तदा गति कथं नृणां सत्यं सत्यं मयोदितम्॥

अर्थात् सभी दोषासे परिपूर्ण कलिकालमे यदि श्रीमद्भागवत न हो ता मानवाका कल्याण कैसे होगा, मैं सत्य-सत्य कहता हूँ कि भागवतके श्रवण-कीर्तन-मनन करनेसे मनुष्यका मोक्ष हो जाता है। इन माहात्म्यपूर्ण वचनासे यह सर्वविध सिद्ध है कि स्वजनोंके उद्धारार्थ ही लीला हैं। उनकी महिमा अपार है। गागरमे सागर नहीं समाता अतः यहाँ उपरम



## भगवान् ब्रह्मा

'मै कहाँ हूँ?' प्रलयावधिके मध्य एक सुमहत् प्रकाशमय अरुण कमल खिला था। उसकी कर्णिकापर एक पद्मके ही रंगका बालक बैठा था। बालकने चारों ओर देखनेकी इच्छा की और वह चतुर्मुख हो गया। वहाँ उस कमल और समुद्रको छोड़कर कुछ नहीं था। तेज पुञ्ज पद्मके अतिरिक्त दिशाएँ अन्धकारमय थीं। बालकने कमलनालमें प्रवेश किया। कमलमूल जाननेकी उत्कण्ठा थी।

सहस्रा वर्ष कमलनालमें नीचे जानपर भी जब उसका अन्त न मिला, तब ब्रह्माजी लौट आया। सहसा अलक्ष्मणाजीने उन्हे 'तप! तप! तप!'—तपस्याका आदेश दिया। युगाके तपके पश्चात् हृदयमे ही उन्होंने उस कमलनाभके दर्शन किये, जो सत्त्विकगुणमौल हिमश्रेत शपकी शय्यापर सोये हुए कृपापूर्वक उनकी आर देख रहे थे।

'सृष्टि ता यद्वती ही नहीं। ब्रह्माजीकी स्वाभाविक रुचि सृष्टिकर्ममें थी। वे बराबर अपन मनसे मानसिक सृष्टि कर रहे थे। मानसिक सृष्टिके प्राणी कल्पान्त अमर ता हा गये, पर उनकी प्रवृत्ति सृष्टिमें तथैव न हुई। अन्तमे स्वयं सृष्टिने अपने दाहिने भागसे मनु और वाम भागमें शतरूपाका प्रकट किया। यह जोड़ी सृष्टि ब्रह्मनाम प्रवृत्त हुई। मनुकी कन्या देवहूति महर्षि कर्दमको विवाही गयी। इस प्रकार मानसिक सृष्टिका भी सहयोग क्रमशः मिला।

भगवान् ब्रह्मा असुराके उपास्य रह हैं। सृष्टिकर्ममें लग रहनेसे वे बहुत कठोर तप करनेपर ही तृप्त होते हैं। इन्द्र और विराटचरने उन्हींसे तत्त्वज्ञान प्राप्त किया। सृष्टिमें सामञ्जस्य बनाय रखनेके लिये, असुरास पराजित देवताआकी रक्षाके लिये धार-धार उन्हे क्षीरमागधशायी प्रभुमें प्रार्थना करनी पड़ी है। पृथु या विष्णुमित्रकी भाँति कोई समर्थ जब सृष्टिमें व्यतिक्रम करने लगता है तब भी उमे सम्प्रदानके लिये उन्हे आना पड़ता है। य हसयाहन प्रभु नित्य ही जगत्क प्रति सचिन्त रहत हैं। उनके चरित पुराणाम बहुत अधिक है। समस्त चाणोत्पादनक य ही अधिष्ठाता हैं।

## भगवल्लीलाका तत्त्व

( श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी यहाराज )

कर्म, क्रिया और लीला—तीनों एक दीखत हुए भी वास्तवमे सर्वथा भिन्न हैं। जा कर्तृत्वाभिमानपूर्वक क्रिया जाय तथा अनुकूल-प्रतिकूल फल देनेवाला हो वह 'कर्म' होता है। जो कर्तृत्वाभिमानपूर्वक न की जाय तथा जो फल देनेवाली भी न हो वह 'क्रिया' हाती है, जैसे—श्वसोका चलना, आँखोका खुलना और बंद होना आदि। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान तथा फलेच्छासे रहित तो होती ही है, साथ-साथ दिव्य तथा दुनियामात्रका हित करनेवाला भी होती है, वह 'लीला' होती है। सासारिक लोगोंके द्वारा 'कर्म' होता है, मुक्त पुरुषोंके द्वारा 'क्रिया' होती है और भगवान्‌के द्वारा 'लीला' होती है—

'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्'

(ब्रह्मसूत्र २।१।३३)

'ईश्वरका सृष्टिरचना आदि कार्य ताकमे तत्त्वज्ञ महापुरुषोंकी तरह केवल लीलामात्र है।'

भगवान्‌की छोटी-से-छोटी तथा बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक क्रिया 'लीला' होती है। लीलाम भगवान् सामान्य मनुष्या-जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लित रहते हैं\*। भगवान्‌की लीला दिव्य होती है—'जन्म कर्म च मे दिव्यम्' (गीता ४।९)। यह दिव्यता देवताओंकी दिव्यतासे भी विलक्षण होती है। देवताओंकी दिव्यता मनुष्याकी अपक्षासे होनेके कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान्‌की दिव्यता निरपेक्ष और असौम होती है। यद्यपि जीवन्मुक्त,

तत्त्वज्ञ, भगवत्प्रेमी महापुरुषोंकी क्रियाएँ भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भी भगवल्लीलाके समान नहीं होतीं। भगवान्‌की साधारण लौकिक लीला भी अत्यन्त अलौकिक होती है। जैसे, भगवान्‌की रासलीला लौकिक दीखती है, पर उसको पढ़ने-सुननेसे साधककी कामवृत्तिका नाश हो जाता है†।

यह जगत् भगवान्‌का आदि अवतार है—'आद्योऽवतार पुरुष परम्य' (श्रीमद्भग २।६।४१)। तात्पर्य है कि भगवान् ही जगत्-रूपसे प्रकट हुए हैं। परंतु जीवने भोगासक्तिके कारण जगत्‌को भगवद्रूपसे स्वीकार न करके नाशवान् जगत्-रूपसे ही धारण कर रखा है—'जीवभूता महाबाहो यदेद धार्यते जगत्' (गीता ७।५)। इस धारणाको मिटानेके लिये साधकको दृढ़तासे ऐसा मानना चाहिये कि जो दीख रहा है, वह भगवान्‌का स्वरूप है और जो हो रहा है, वह भगवान्‌की लीला है। ऐसा मानने (स्वीकार करने)—पर जगत् जगत्-रूपसे नहीं रहेगा और 'भगवान्‌के सिवाय कुछ नहीं है'—इसका अनुभव हो जायगा। दूसरे शब्दामे, ससार लुप्त हो जायगा और केवल भगवान् रह जायेंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु एव व्यक्तिको भगवान्‌का स्वरूप और प्रत्येक क्रियाको भगवल्लीला माननेसे भोगासक्ति, राग-द्वेष नहीं रहने। भोगासक्तिका नाश होनेपर जो क्रियाएँ पहले लौकिक दीखती थीं, वही क्रियाएँ अलौकिक भगवल्लीला-रूपसे दीखने लगगीं और जहाँ पहले भोगासक्ति थी, वहाँ भगवत्प्रेम हो जायगा। साधकको ऐसा मानना चाहिये कि भगवान् जैसा रूप

\* तस्य कर्तारमपि मा विद्वच्चकर्तारमव्ययम्॥ (गीता ४।१३)

उस (सृष्टि-रचना आदि)—का कर्ता होनेपर भी मुझ अव्यय परमेश्वरको तू अकर्ता जान।'

न या कर्मणि लिप्सन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। (गीता ४।१४)

'कर्मोंके फलमे मेरी स्पृहा नहीं है इसलिये मुझे कर्म तित नहीं करते।'

† विक्रोडित व्रजवधुभिर्दि च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादय वर्षयेद् य ।

भक्ति पर भगवति प्रतिलिप्य काम ह्रोगमाक्षपहिनीत्यचिरेण धीर ॥ (श्रीमद्भग १०।३३।४०)

\* परीक्षित् । जा धार पुरुष व्रजवधुधितोके साथ भगवान् श्रीकृष्णके इस चिन्मय रास-विलासका श्रद्धाके साथ बार-बार ध्रुवन और वर्णन करता है उसे भगवान्‌के चरणामे पराभक्तिकी प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदयके रोष—कामविकारसे छुटकारा पा जाता है। उसका काम-भाव सदाके लिये नष्ट हो जाता है।'

दवकीका माह दूर हुआ। इस प्रकारकी बहुविध कृष्णलीलाएँ निम्नतर चिन्तनीय तो है, लेकिन अनुकरणीय नहीं।

धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञम अंग-पूजाके पात्र-चयनक अवसरपर सहदेवन 'एय वै दवता सवा' इत्यादि वचनासे कृष्णका सर्वोच्च चताया तथा सभी सभासदान सहर्ष अनुमोदन किया। इस चरित्रसे भी कृष्णकी महता पतीत होती है। अमहिण्यु गिशुपालका वध भी वही हुआ था। 'मान विधुन्वन् जगदीशमानिनाम्'—इस उक्तिस यह भी स्पष्ट है कि मभी राजाआका मान-मर्दन करनेके लिये ही उन्होने रुक्मिणी-हरणादि लीलाएँ काँ हैं। द्वारकाम ऐश्वर्य-लीलाआक द्वारा मभीको यह दिखा दिया कि पूर्णपुरुषोत्तम कृष्णके सिवाय कोई परम दवता नहीं है। उनकी लीलाका मुख्य प्रयाजन है—शिष्टापर अनुग्रह और दुष्टोका निग्रहकर आत्मनिष्ठ बनाकर ससरस मुक्त कर देना।

यद्यपि भगवान् समदर्शी हैं तथापि निग्रह-अनुग्रहरूप परस्पर विरुद्ध कार्य करनेसे उनम विषमता-निदयता आदि दोष नहीं हैं। दुष्टोका निग्रह किय बिना वदिक सद्धम-मर्यादाकी तथा देव द्विज गो ओर साधु-मताकी रक्षा

असम्भव है। दुष्टोको दण्ड देना भी अनुग्रह है।

सर्वजनोद्धारक श्रीकृष्ण ही परम ब्रह्म हैं। प्रधानतः श्रीभागवतम महामुनीन्द्र श्रीशुकदेवजीने उनकी लातल वर्णन करते हुए कहा है कि ऐसी रसाली लानाएँ अन्य उपलब्ध नहीं हैं, तभी तो श्रीधर स्वामीने अपनी अद्विगा टीकाय कह दिया कि—'वर्तिती सर्वोपरि।'

पार्वती-पटलमे श्रीसदाशिवजीने पार्वतीके प्रति 'नित्य श्रीकृष्ण-लीलास परिपूर्ण होनेके कारण हा भागवत माहात्म्यके सम्बन्धम कहा कि—

यदि न स्याद् भागवत कलौ सर्वमलाकुले।

तदा गति कथं नृणां सत्य सत्य मयोदितम्॥

अथात् सभी दोषोसे परिपूर्ण कलिकालम यदि श्रीमद्भागवत न हो तो मानवाका कल्याण कैसे होगा, मैं सत्य-सत्य कहता हूँ कि भागवतके श्वण-कीर्तन-मनन कानेसे मनुष्यका माक्ष हा जाता है। इन माहात्म्यपूर्ण वचनोसे यह सर्वविध सिद्ध है कि स्वजनेके उद्धारार्थ ही लीला है। उनकी महिमा अपार है। गागरमे सागर नहीं समाता अत यहाँ उपरम करते हैं।



## भगवान् ब्रह्मा

'मैं कहाँ हूँ?' प्रलयाधिके मध्य एक सुमहत् प्रकारामय अमण कमल खिलता था। उसकी कर्णिकापर एक पक्षे ही रगका बालक बैठा था। बालकने चारो ओर दखनेकी इच्छा की और वह चतुर्मुख हो गया। वहाँ उस कमल और समुद्रको छोड़कर कुछ नहीं था। तेज पुञ्ज पक्षके अतिरिक्त दिशाएँ अन्धकारमय थीं। बालकने कमलनालम प्रवेश किया। कमलमूल जाननकी उत्कण्ठा थी।

महत्त्वा वर्ष कमलनालम नीचे जानेपर भी जब उसका अन्त न मिला, तब ब्रह्माजी लाट आय। सहमा अलक्ष्ययागो उन्हे 'तप! तप! तप!—तपस्याका आदेश दिया। युगाक तपके पश्चात् हृदयम ही उन्नाने उस कमलनाभके दर्शन किये, जो सहस्रफणमालि हिमश्रेत शेषकी शय्यापर सोभ हुए कृपापूर्वक उनकी आर देख रहे थे।

'सृष्टि ता यदती ही नहीं। ब्रह्माजीकी स्वाभाविक रुचि सृष्टिकर्ममे थी। वे बताया अपने मनस मानमिक सृष्टि कर रहे थे। मानसिक सृष्टिक प्राणी कल्याण अमर ता हा गय, पर उनकी प्रवृत्ति सृष्टिम तबतक न हुई। अन्तम स्वय सृष्टने अपने दाहिने भागस मनु और घाम भागसे शतरूपाको प्रकट किया। यह जोड़ी सृष्टि बढ़ानेम प्रवृत्त हुई। मनुकी कन्या दयहृति महर्षि कर्दमको दियाही गयी। इस प्रकार मानमिक सृष्टिका भी सहयोग कयश मिला।

भगवान् प्रायः असुराक उपास्य रह है। सृष्टिकर्मम लग रहनेसे य बहुत कठोर तप करनेपर ही मुक्त हाते है। इन्द्र और विराटचने उन्हींमे तत्त्वज्ञान प्राप्त किया। सृष्टिम साधुस्य धनाय रखनक लिये, असुरास पराजित दयनाआकी रक्षाके लिये थार-थार उन्हे क्षीरसागरशासी प्रभुम प्रार्थना करनी पड़ी है। पृथु या विश्वामित्रकी भाँति काई समर्थ जय सृष्टिमें व्यतिक्रम करने लगता है, तब भी उमे समझानेके लिये उन्हे आना पड़ता है। ये हमयाहन प्रभु नित्य ही जगत्क प्रति सचिन रहत है। उनके चरित पुराणाम घटून अधिक है। समस्त कार्योत्पादनक य ही अधिष्ठाता है।



## भगवल्लीलाका तत्त्व

(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

कर्म, क्रिया और लीला—तीनों एक दीखते हुए भी वास्तवमे सर्वथा भिन्न हैं। जो कर्तृत्वाभिमानपूर्वक किया जाय तथा अनुकूल-प्रतिकूल फल देनेवाला हो, वह 'कर्म' होता है। जो कर्तृत्वाभिमानपूर्वक न की जाय तथा जो फल देनेवाली भी न हो, वह 'क्रिया' होती है, जैसे—झासोका चलना, आँखोका खुलना और बंद होना आदि। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान तथा फलेच्छासे रहित तो होती ही है, साथ-साथ दिव्य तथा दुनियामात्रका हित करनेवाला भी होती है, वह 'लीला' होती है। सासारिक लोगोके द्वारा 'कर्म' होता है, मुक्त पुरुषाके द्वारा 'क्रिया' होती है और भगवान्के द्वारा 'लीला' होती है—

'लोकवस्तु लीलाकैवल्यम्'

(ब्रह्मसूत्र २।१।३३)

'ईश्वरका सृष्टिरचना आदि कार्य लोकम तत्त्वज्ञ महापुरुषाकी तरह केवल लीलामात्र है।'

भगवान्की छोटी-से-छोटी तथा बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक क्रिया 'लीला' होती है। लीलामे भगवान् सामान्य मनुष्यो-जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं\*। भगवान्की लीला दिव्य होती है—'अन्य कर्म च मे दिव्यम्' (गीता ४।९)। यह दिव्यता देवताआकी दिव्यतासे भी विलक्षण होती है। देवताओकी दिव्यता मनुष्योकी अपेक्षासे होनेके कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान्की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन्मुक्त,

तत्त्वज्ञ, भगवत्प्रेमी महापुरुषोकी क्रियाएँ भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भी भगवल्लीलाके समान नहीं होतीं। भगवान्की साधारण लौकिक लीला भी अत्यन्त अलौकिक होती है। जैस, भगवान्की रासलीला लौकिक दीखती है, पर उसको पढ़ने-सुननेसे साधककी कामवृत्तिका नाश हो जाता है।

यह जगत् भगवान्का आदि अवतार है—'आद्योऽवतार पुरुष परम्य' (श्रीमद्भ० २।६।४१)। तात्पर्य है कि भगवान् ही जगत्-रूपसे प्रकट हुए हैं। परंतु जीवने भोगासक्तिके कारण जगत्को भगवद्रूपसे स्वीकार न करके नाशवान् जगत्-रूपसे ही धारण कर रखा है—'जीवभूता महाबाहो यद्येद धार्यते जगत्' (गीता ७।५)। इस धारणाको मिटानेके लिये साधकको दृढतासे ऐसा मानना चाहिये कि जो दीख रहा है, वह भगवान्का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान्की लीला है। ऐसा मानने (स्वीकार करने)—पर जगत् जगत्-रूपसे नहीं रहेगा और 'भगवान्के सिवाय कुछ नहीं है'—इसका अनुभव हो जायगा। दूसरे शब्दोंमें, ससार लुप्त हो जायगा और केवल भगवान् रह जायेंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु एव व्यक्तिको भगवान्का स्वरूप और प्रत्येक क्रियाको भगवल्लीला माननेसे भोगासक्ति, राग-द्वेष नहीं रहेगा। भोगासक्तिका नाश होनपर जो क्रियाएँ पहले लौकिक दीखती थीं, वही क्रियाएँ अलौकिक भगवल्लीला-रूपसे दीखने लगेंगी और जहाँ पहले भोगासक्ति थी, वहाँ भगवत्प्रेम हो जायगा। साधकको ऐसा मानना चाहिये कि भगवान् जैसा रूप

\* तस्य कर्तारमपि मा विद्वज्कर्तारमव्ययम् ॥ (गीता ४।१३)

'उस (सृष्टि-रचना आदि)—का कर्ता होनेपर भी मुझ अव्यय परमेश्वरको तू अकर्ता जान।

न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। (गीता ४।१४)

'कर्मोंके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है इसलिये मुझे कर्म लित नहीं करते।'

† विक्रोडितं व्रजवधूभिर्निरदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद् यः।

भक्ति परा भगवति प्रतिलभ्य काम हृद्गममाद्यपि हिनोत्वचिरेण धीरः ॥ (श्रीमद्भ० १०।३३।४०)

परीक्षित! जो धीर पुरुष व्रजवधूवर्तिथोके साथ भगवान् श्रीकृष्णके इस चिन्मय रास-विलासका श्रद्धाके साथ बार-बार व्रवण और वर्णन करता है उसे भगवान्के चरणोंमें पराभक्तिकी प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदयके राग—कामविकारसे छुटकारा पा जाता है। उसका काम-भाव सदाके लिये नष्ट हो जाता है।



सर्वज्ञः सर्वभूतहिते रतः ॥ १० ॥

धारण करते हैं उसीके अनुरूप लीला करते हैं\*। जब वे अर्चावतार अर्थात् मूर्तिका रूप धारण करते हैं, तब वे मूर्तिकी तरह ही अचल रहनेकी लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चावतार कैसे रहेगा? भगवान्ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किये और मत्स्य, कच्छप, वराह आदि रूप भी धारण किये। उन्होंने जैसा रूप धारण किया, वैसी ही लीला की। जैसे वराहवतारम भगवान्ने सूअर बनकर लीला की और वामनावतारम ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की।

भगवल्लीलाको पढ़ने-सुननेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है,

ससारकी आसक्ति मिटती है और भगवान्म प्रम होता है। ज्ञानस्वरूप भगवान् शंकर, ब्रह्माजी, सनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद आदि भी भगवान्की लीलाआको गाकर और सुनकर प्रेममग्न हो जाते हैं। भगवान् अवतार लेकर जिन स्थानाम लीलाएँ करते हैं वे स्थान भी इतन पवित्र हो जाते हैं कि उनमें ब्रह्म-प्रेमपूर्वक निवास करनेसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान् मात्र जीवाका कल्याण करनेके उद्देश्यसे ही अवतार लेकर लीलाएँ करते हैं—'गुणानि श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप।' (श्रीमद्भाग १०। २९। १४)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

## श्रीनाथ दैवत-लीला-वैभव

( श्रीगोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेधनाथजी महाराज )

अलख-निरञ्जन स्वसवेद्य श्रीनाथ दैवत शिवगोरक्षका लीला-वैभव अनिर्वचनीय आर उन्हीकी सिसृक्षा-शक्ति आदिमहामाया-कल्पित किवा सृजित होकर भी नितान्त अमायिक है—निरञ्जन है। श्रीनाथ एक मात्र सच्चिदानन्दस्वरूप शिवकी तरह स्वसवेद्य अखण्ड नित्यसनातन हैं और इसी प्रकार इनकी स्वरूपाभिव्यक्ति लीला-स्वरूपता भी नित्य-नवीन स्वसवेद्य अखण्ड-निरञ्जन, अज्ञातीत-मायातीत-निर्मल शुद्धस्वरूपिणी है। नाथ-सम्प्रदायके ही नहीं समस्त चराचरेके परम उपास्य अलख-निरञ्जन आदिनाथ विधातीत सदाशिव हैं। व उत्पत्ति-स्थिति और संहार-लयके मूल अधिष्ठान हैं। व जगदानन्द-हेतु परिपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर ह।

'श्रीनाथ दैवत ही स्वसवेद्य अलख-निरञ्जन शिवगोरक्ष

हैं।' ऐसी स्थितिम श्रीनाथ दैवत शिवगोरक्षकी लीलासम्पत्तिमें तिलमात्र भी भेद नहीं है—सम्पूर्ण सामंजस्य किवा सच्चिदानन्दायित, मायातीत स्वरूपायित लीला-चेतन्याभिव्यक्ति है।

श्रीनाथ दैवत (शिवगोरक्ष)-का अचिन्त्य लीला-वैभव उनके अनिर्वचनीय तात्त्विक स्वरूप-श्रीनाथस्वरूपके विमर्श-निर्वचनम ही परिव्याप्त है और उनकी सिसृक्षा-शक्ति—उनके विश्वव्यापक विष्णु-रूपमें ही यह अमायिक निरञ्जन नित्य-निरन्तर लीलातत्त्व अनुस्यूत है। श्रीनाथस्वरूपके निर्वचनमें यही युक्तियुक्त है—

अवाच्यमुच्येत कथं पदं तत्

अचिन्त्यमप्यस्ति कथं विचिन्तयेत्।

\*भगवान् श्रीकृष्ण उक्तः ऋषिसे कहते हैं—

धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च ॥

तैस्तैर्वैश्वरूपैश्च त्रिभु लोकेषु भार्गव। (महाभारत आश्व ५४। १३-१४)

मैं धर्मकी रक्षा और स्थापनाके लिये तीना लोकामें बहुत-सी योनियोमें अवतार धारण करते उन-उन रूपों और वेषोद्धार तदनुरूप वर्ताव करता हूँ।

यदा त्वह देवयौनी वर्तामि भृगुनन्दन। तदाह देववत् सर्वमाचरायि न सराय ॥

यदा गन्धर्वयानी वा वर्तामि भृगुनन्दन। तदा गन्धर्ववत् सर्वमाचरायि न सराय ॥

नागयोना यदा चैव तदा वर्तामि नागवत्। यक्षराक्षसायान्स्तु यथावद् विचराम्यहम् ॥

(महा० आश्व० ५४। १७-१९)

भृगुनन्दन। जब मैं देवयानिमें अवतार लेता हूँ, तब देवताआका हो भाँति मार आचार-विचारका पालन करता हूँ, इममें सराय नहीं है।

जब मैं गन्धर्वयानिमें प्रकट होता हूँ, तब भर सार आचार-विचार गन्धर्वोंकी ही समान होते हैं। इसम सग्ह नहीं है।

जब मैं नागयानिमें जन्म ग्रहण करता हूँ, तब नागाकी तरह वर्ताव करता हूँ। यथा और राक्षसाकी यानिफामें प्रकट होनपर मैं उन्हीके आचार विचारका यथावत् रूपस पालन करता हूँ।

अतो यदस्त्येव तदस्ति तस्मै  
नमोऽस्तु कस्मे बत नाथतेजसे॥

(गारुडसिद्धान्तसंग्रह)

जो पद अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, अचिन्त्यका चिन्तन किस तरह किया जाय, इसलिये जो है वह ऐसा ही है, मरा तो उस नाथतेज (दैवत)-को नमस्कार है।

श्रीनाथस्वरूप परब्रह्मतत्त्व है, यह निर्मल, निश्चल, नित्य, निष्क्रिय, निर्गुण महत्तत्त्व है यह निर्मल व्योमविज्ञानरूप आनन्दब्रह्म है, इस तरह ब्रह्मज्ञ इसका निर्वचन करते हैं। स्वतः शिवगोरक्षका स्वरूप इसका निर्णय है—

निर्मल निश्चल नित्य निष्क्रिय निर्गुण महत्।

व्योमविज्ञानमानन्द ब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः॥

(गोरक्षपद्धति २। १३)

शिव (शक्तिमान्) और शक्तिके लीलायित तत्त्वके साथ त्रिदेवक्रममे लीला-व्याप्ति-हेतु सदाशिवसे ईश्वर, ईश्वरसे रुद्र रुद्रसे विष्णु, विष्णुसे ब्रह्माका रूप निर्वचित है। इनके द्वारा सृजन, नियमन (रक्षण) और सहरणकी लीला चलती रहती है—सदाशिवात् ईश्वर, ईश्वराद् रुद्र, रुद्राद् विष्णु विष्णोर्ब्रह्मेति। (सिद्धसिद्धान्तपद्धति १। ३७)

त्रिदेव-शक्तिके लीलानुक्रमका बड़ा ही सूक्ष्म निरूपण गोरक्षसिद्धान्त-संग्रहक प्रारम्भिक दो श्लोको (मङ्गलाचरण)-में मिलता है जिनसे नाथ देवतेके लीला-वैभवपर सहज प्रकाश पड़ता है। इसमें श्रीनाथस्वरूपके निर्वचनमें श्रीनाथ दैवत और उनका सम्पूर्ण लीला-वैभव अभिव्यक्त है—

निर्गुण वामभागे च सव्यभागेऽद्भुता निजा।

मध्यभाग स्वयं पूर्णस्तस्मै नाथाय ते नमः॥

मध्य नाथ परज्योतिस्तज्ज्योतिर्मै तमोहरम्।

वामभाग स्थित शम्भु सव्ये विष्णुस्तथैव च॥

जिनकी बायीं ओर निर्गुणस्वरूप ब्रह्म और दाया ओर अद्भुत निजा शक्ति—इच्छा-शक्ति पराम्बा महामाया विद्यमान हैं और बीचमें जा स्वयं पूर्ण अण्ड (परमेशिव) सर्वाधार, अलख-निरञ्जन विद्यमान हैं उन श्रीनाथ-आदिनाथ परमेश्वरका नमस्कार है। जिनकी बायीं ओर कल्याणस्वरूप शिव और दाया ओर विश्वरूप-विश्वव्यापक परमेश्वर विष्णु विराजमान हैं और मध्यभाग परम ज्योति-स्वरूप श्रीनाथ

ही विद्यमान है, यही श्रीनाथ-स्वरूप अखण्ड ज्योति हमारा हृदयस्थित (अज्ञान) अन्धकारका नाश करती है। श्रीनाथस्वरूपलीला-वैभवका कर्तृत्व शक्तिमान् शिव और शिवस्वरूपिणी सिसृक्षा-शक्ति, स्वाश्रित चैतन्य निरञ्जनके निर्गुण-निर्विकार-निराकार परमात्मतत्त्वके लीलाविलासका पर्याय है।

परमात्मा अमायिक निराकार और निष्कल परब्रह्म अलख-निरञ्जन है, वह अज्ञान (माया)-में अथवा दृश्य-प्रपञ्चमें उसी तरह अप्रकट है, जिस तरह तिलमें तेल अप्रकट रहता है। जिस तरह तिल पेरनेसे तेलकी प्राप्ति हा जाती है उसी तरह अज्ञानमें योग-ज्ञानके प्रकाशमें मने निरञ्जन ब्रह्मका साक्षात्कार-लीलादर्शन कर लिया है। मने साकारमे निराकारका, मूर्तमें अमूर्त परमात्माका स्पर्श (अनुभव) कर लिया है। यह निर्गूढ लीला (खेल) सनातन है। सच्चिदानन्द-स्वरूप अलख ब्रह्म ही सर्वत्र अभिव्यक्त है। मरे द्वारा शून्यमे जा नहीं कहा गया है तथा जिस अखिलब्रह्माण्डनायक परब्रह्म अलख-निरञ्जनका दर्शन किया गया है, वह स्वसवेद्य तत्त्व है। इसलिये शब्दके माध्यमसे उसके स्वरूप-निरूपणमें तथा अनुभूतिमें किसीको विश्वास नहीं होगा। पर वह सत्य है—निरालम्ब-निराधार निरञ्जन और शून्य है। शून्य-स्वरूप परब्रह्मका साक्षात्कार ही कैवल्य-पदकी प्राप्ति है। उसमें तादात्म्य-लाभ कर मरा द्रुतभाव मिट गया है।

द्वैताद्वैतविलक्षण अप्रत्यक्ष स्वसवेद्य निरञ्जनीय लीलाक समान ही प्रत्यक्ष बहिरङ्ग-लीला भी श्रीनाथ दैवतक परिप्रेक्ष्यमें अप्रत्यक्ष स्वसवेद्य निरञ्जनीय है। 'एकमेवाद्वितीयम्' उसकी यथार्थता किंवा सार्थकता है।

भक्तानुरक्त होकर श्रीनाथ दैवत लीलावैभव-प्रसूत है। शिवसहिताम कहा गया है—

भक्तानुरक्तोऽहं वक्ष्ये योगानुशासनम्।

(शिवसहिता १। २)

भक्त—जीवमात्रक प्रति अनुराग (अनुरक्ति) ही भगवल्लीला-वैभवके प्राकट्यका मुख्य हेतु है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

पोषण तदनुग्रहः।

(श्रीमद्भाग २। १०। ४)

यह भगवदनुग्रह ही श्रीनाथ दैवत लीला-वैभवमें अप्रत्यक्ष-

प्रत्यक्ष-विलक्षण स्वसवेद्य मायातीत निरञ्जन-स्वरूप प्रकट-अभिव्यक्त है। नाथ दैवत-लीला-वैभव-कर्तृत्व परमेश्वर शिव, उनकी आद्या तत्त्वरूपिणी सिसृक्षाशक्ति महामाया और विश्वव्यापक विष्णुका वृत्तान्त अनुभवगम्य होता है। आदिनाथ शिवने सप्तशृंगपर क्षीरसागरम जब भगवती महाशक्तिको महायागज्ञानका उपदेश दिया, तब उस लीलाम मत्स्यादरम स्थित विष्णुने उसे सुना और शिवने उन्हें अपना सुत 'मत्स्येन्द्रनाथ सिद्धनाथ' स्वीकार किया। श्रीनाथ-तीथावलीम महाराजा जोधपुराधीश्वर मानसिहने श्रीरुक्मिणीके साथ प्रभास क्षेत्रमे शिवगोरक्षद्वारा रुक्मिणी-कृष्ण-ककण-बन्धन-सिद्धिकी लीला निरूपित की है और ऐसे ही लीला-परिवेशमे गोरखनाथ शिवावतारने मत्स्येन्द्रनाथकी सद्-गुरुता स्वीकार कर अपने-आपको कृतार्थ किया है।

विश्ववन्द्य शिव ही गोरखनाथ हैं, साक्षात् शिव हैं। वे अगम्य हैं, अगोचर हैं। अनन्तलोकनाथ हैं। इसलिये अनन्त लोक उनकी अप्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष लीलासे समलकृत है। परब्रह्म (शिव)-के मानसोल्लास-सृष्टिकी इच्छाके उत्साहमात्रसे (शिवम ही शयन करनेवाली-लयको प्राप्त होनेवाली) पराशक्ति (जगदीश्वरी गौरी पार्वती) जाग्रत होती हैं—अभिव्यक्त होती हैं। आदिनाथ परम शिवम पराशक्ति अधिष्ठित है। इस पराशक्तिके स्वाभिव्यक्त परमेश्वर शिवके स्पन्दनमात्रसे अपराशक्ति—(क्रिया-प्रधान) लीलाशक्ति जाग जाती है। यह लीलाशक्ति सृष्टिक्रमम परमेश्वरकी सहायता करती है। इस लीला-शक्तिको इसीकी प्रेरणास तत्त्वोपदेश देने-हेतु क्षीरसागरम सप्तशृंगपर व्यवस्था की थी। यह व्यवस्था ही श्रीनाथ दैवतके लीला-वैभवका एक महनीय उपक्रम है। नारदपुराणके उत्तरभाग (६९।१७।२३)-म श्रीनाथ दैवतका लीलाङ्कन इस प्रकार है—उपदेशामृत (अमरकथामृत)-का श्रवण करते-करत जब भगवती महामाया पार्वती निद्राभिभूत हो गयीं, तब मत्स्यक उदरसे निकलकर मत्स्येन्द्र-स्वरूप विष्णुन उसका श्रवण किया। उन्होंने शिव-पार्वतीको नमस्कार कर समस्त लीला-वृत्तान्त-महायागज्ञान निरूपित कर दिया। शिवन प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपनी गोदम बैठाकर उनका मुख चूमा और अपना पुत्र 'सिद्धनाथ मत्स्येन्द्रनाथ' कहा।

इसी निरञ्जनीय श्रीनाथ दैवत-लीलावैभवका महत्वाङ्कन दृष्टयाग-प्रदायिका (१।५)-की ज्योत्स्ना टीकाम ब्रह्मानन्दन इस प्रकार प्रकट किया है—

आदिनाथ शिव ही समस्त नाथमे आदिनाथ हैं। नाथसम्प्रदायी कहते हैं कि इन्हीं नाथस नाथसम्प्रदाय प्रवर्तित है। मत्स्येन्द्र आदिनाथक शिष्य हैं। किवदन्ती है कि एक बार आदिनाथ किसी द्वीपम स्थित थे। इस स्थानको निर्जन और एकान्त जानकर उन्होंने 'भगवती गिरिजाका यागज्ञानका उपदेश दिया। तीरके समीप नीरम स्थित एक मत्स्यने उस उपदेशका श्रवण किया। जा वहों एकाग्रचित्त निश्चलकाय होकर स्थित था। उसको उस हाततम दंष्ट्ररूप कृपालु आदिनाथने सांचा कि इसने योगज्ञानका श्रवण कर लिया है, उन्हान उसपर जल छिड़का, जल छिड़कने मात्रसे वह दिव्यकाय मत्स्येन्द्र सिद्ध हो गया। उन्होंने मत्स्येन्द्र सिद्धको मत्स्येन्द्रनाथ कहा जाता है।

सत योगी ज्ञानेश्वर अपन ज्ञानेश्वरी गीता (भाष्य)-मे इसी तथ्यपर प्रकाश डालते हुए कहते हैं—

क्षीरसमुद्रके तटपर श्रीशंकरने न जाने कब एक बार शक्ति पार्वतीके कानम जो उपदेश दिया था वह क्षीरसमुद्रकी लहराम किसी मत्स्यके पेटम गुप्त मत्स्येन्द्रनाथके हाथ लगा। मत्स्येन्द्रनाथ सप्तशृंग-पर्वतपर चारंगीनाथसे मिले, जिनके हाथ-पर लूल थे। मिलते ही चोरगीनाथ पूर्णज्ञ हो गय। अचल समाधिका उपभोग लेनकी इच्छासे मत्स्येन्द्रनाथने उपदेश गोरखनाथको दिया। इस तरह उन्होंने योगरूपी कमलिनीके सरावर-विषयाको ध्वंस करनेवाले एक ही वीर शंकरके रूपम उस पदपर अभिषिक्त किया। शंकरसे प्राप्त यह अद्वैतानन्दवैभव गोरखनाथसे गहिनीनाथने ग्रहण किया। व सब प्राणियोंको कलिकालसे ग्रस्त देखकर दौड़ आये और श्रीनिवृत्तिनाथको यह आज्ञा दी कि आदिगुरु शंकरके शिष्य-परम्परानुसार हम जो ज्ञाननिधि प्राप्त हुई, उसे लेकर कलिके जीवांकी रक्षा करो। कदरी (कदली) योगेश्वरमठ (मंगलदीप) मंगलारकी परम्परा भी अनुश्रुत है कि सहयाद्रिपर्वत-परिसरम समुद्र-तटपर शंकरने सूक्ष्म शरीर धारणकर पार्वतीको योगज्ञानोपदेश दिया। तो माया-मीन-रूप धारणकर विष्णुने वह अमरकथा सुनी थी और शिवकी वत्सलतास पुत्ररूपमे स्वीकृत हुए।

इन उपर्युक्त समस्त वृत्तान्तासे यही प्रकट होता है कि श्रीनाथ दैवत-लीला-वैभवके निरूपणम श्रीनाथस्वरूप शिव उनका निजा शक्ति पार्वती और विष्णुकीही प्रधानता है—स्पष्ट है कि यागहस्य-प्राकृत्यम शिवप्रानाथ ही अभिनयलीलाक

विशिष्ट पात्र हैं। पावती अपराशक्तिकी स्वरूप-शक्ति हैं और उपदेश-ध्रुवण करनेवाले विष्णुने शिव-पार्वतीके पुत्ररूपम वत्सलता-प्राप्त की तथा पुत्ररूप विष्णु शिव-गुरके रूपम प्रणम्यतासे विभूषित हो उठे। इस वृत्तान्तका यथार्थ तत्त्व गोरक्ष-शतकके प्रारम्भिक दो श्लोका—मङ्गलाचरणम मिलता है। शिवगारक्षकी गुरक चरणम प्रणति है—

श्रीगुरु परमानन्द वन्दे स्वानन्दविग्रहम्।

यस्य सानिध्यमात्रेण चिदानन्दायते तनु ॥

मैं अपने गुरुदेव (मत्स्येन्द्रनाथ)-की वन्दना करता हूँ जो साक्षात् परमानन्द हैं जो सच्चिदानन्दस्वरूप-आनन्दविग्रह अथवा मूर्तिमान् आनन्द ह, जिनके सानिध्यसे ही यह शरीर चिदानन्द चिन्मय और परमानन्द हो जाता है।

महाराजा जोधपुराधीश्वर मानसिंह-रचित श्रीनाथतीर्थावलीम श्रीरुक्मिणी-कृष्ण-ककण-बन्धन सिद्ध हाना श्रीनाथ दैवतका विशिष्ट लीला-दर्शन है। इसमें शिवगोरक्षका महत्त्व निरूपित है। श्रीरुक्मिणी और श्रीकृष्णक विवाहके अवसरपर द्वार युगम गोरक्षनाथ (शिव)-ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनकी आशीर्वाद प्रदान किया था। मानसिंह महाराजने प्रभास क्षेत्रका वर्णन करते हुए कहा है—

इत पश्चात्तत्र देशे प्रभास क्षेत्रमुत्तमम्।

तत्र गोरक्षमठिका नाम धामास्ति पावनम्॥

रुक्मिणीकृष्णयोस्तत्राभूत् पुरा पाणिपीडनम्।

रुक्मिणीरूपलावण्यान्मोहिता सकला सुरा ॥

यभूवु शक्तिरहितास्तस्या ककणबन्धने।

तदा देवा सन्मथय प्रजग्मुर्मिलिता परे॥

गोरक्षनाथ राजन्त गुप्तभावेन तत्र तम्।

मनुवन्त प्रार्थयामासुर्दर्शन तस्य शूलिन ॥

स्तुत्या तुष्टा योगीन्द्रस्तोभ्य सददर्शन ददौ।

साधित पाश्र्वय तैस्तेन तस्या ककणबन्धनम्॥

ततस्तुष्टुवुर्नाथ रुक्मिणीदयकी सुती।

भक्त्या परमया सा तु प्रसिद्धा जगतीतले॥

तताऽसि तुष्टा यागीन्द्रो वरदानामुखोऽभवत्।

उवाच स वर वृत्त युवा यन्मनसीस्मिन्नम्॥

ततस्ती ववृत्तुर्नाथ भवानत्रैव तिष्ठतु।

तथास्त्विति वर दत्त्वा नाथस्तत्रैव तस्मिन्वान्॥

(श्रीनाथतीर्थावली ३१। ३८)

(रवतक पर्वतसे) पश्चिम दशम क्षेत्रामे श्रेष्ठ प्रभास क्षेत्र है। वहाँ गारक्षमठिका नामका परम धाम है। वहीं रुक्मिणी और श्रीकृष्णजीका परिणय (विवाह) हुआ था। श्रीरुक्मिणीजीके रूपलावण्यसे देवता मोहित हो गये और उनके ककण-बन्धनमे असमर्थ हो गये। तब ऋषिया तथा अन्य लोगोंने वहाँ विराजमान गोरक्षनाथकी स्तुति की कि आप दर्शन दीजिये। स्तुतिसे सतुष्ट होकर यागीन्द्र गोरक्षनाथन उन लोगोंका दर्शन दिया। उनकी प्रार्थनासे ककण-बन्धन सिद्ध हुआ। उसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण और रुक्मिणीजीने परमभक्तिसे उनकी स्तुति की, जो ससार प्रसिद्ध है। गोरक्षनाथ योगीन्द्रने स्तुतिसे प्रसन्न होकर वर माँगनेको कहा। दोनाने निवेदन किया कि हम नाथ। आप यहाँ निवास कीजिये। नाथजीने 'तथास्तु' कहा और प्रतिष्ठित हो गये।

इसी लीलानुक्रममे यह भी स्मरणीय है कि श्रीकल्पद्रुम तन्त्र श्रीकृष्ण और महर्षि गणिके सवादके रूपम प्रसिद्ध है। गंगाचार्यने श्रीकृष्णको गारक्षापासनाका उपदेश दिया था। इसमें वर्णन आता है—

विना गारक्षमन्त्रेण योगसिद्धिर्न जायते।

उसमें श्रीनाथ दैवत गोरक्षनाथके ध्यान आदिपर प्रकाश डाला गया है।

समस्त श्रीनाथ दैवत-लीला-वैभव साक्षात् श्रीनाथस्वरूप आदिनाथ अलख-निरञ्जन शिवका ही स्वसवेद्य साक्षात्कार है—

ददीप्यमानस्तत्त्वस्य कर्ता साक्षात् स्वयं शिव ।

(सिद्धसिद्धान्तपद्धति)

यह निर्विवाद है—

एक सत्तापूरितानन्दरूप

पूर्णो व्यापी वर्तते नास्ति किञ्चित्।

एतज्ज्ञानं यं करात्वेव नित्यं

मुक्तं स स्यान्मृत्युससारदुःखात् ॥

(शिवसहिता १। १५)

श्रीनाथ दैवत-लीला-वैभवकी यही सार्थकता है कि एक सत्तास पूर्ण यह आत्मा ही सवत्र आनन्दस्वरूप विद्यमान है उससे भिन्न कोई नहीं है जिसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर उसीमें चित्त रमा लिया वही पुरुष जन्म-मरणरूपी ससार-बन्धनम मुक्त हो गया। यही श्रीनाथ दैवत-लीला-वैभवसे श्रीनाथस्वरूपकी प्राप्ति है।

## भगवल्लीला-रहस्य

( महाभण्डलेखर स्वामी श्रीयज्ञगर्भलीला छाप्यागि )

उस अनन्तका अन्त कौन जान सकता है, अवाङ्मन-सगाचरका वर्णन कैसे किया जा सकता है और निर्गुण-निराकार निर्विकार ब्रह्मका सवसुलभ सगुण-साकार कैम बनाया जा सकता है ?

यह अद्भुत परली अज्ञात-अनयुज्ञी हों यनी रहती य सभा प्ररन अनुत्तरित ही यन रहत, यदि शास्त्रा और आचार्यों द्वारा भगवल्लीला-रहस्यका विधिवत् समाधान न किया गया होता।

भगवल्लीलाकी गरिमा महिमा सत्ता, महत्ता उपयागिता और आवश्यकताको उजागर करनेके लिये ही आचार्यों उस कर्तुमकतुमन्यथाकतु सक्षम समर्थ सवाधिष्ठान सर्वशक्तिमान्, स्वयंप्रकाशमान अखण्ड अनन्त सदा एकरस रहनयाल ब्रह्मका 'अध्यारापापवादाभ्या निष्प्रपञ्च प्रपच्यत-'क सिद्धान्तद्वारा लाक-लीलाआका स्वाँग करत हुए दिप्रकर सबके लिये गति मति भक्ति और मुक्तिका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसीका वेदान्तसूत्राम 'लाकचतु लीला-कैवल्यम् (वेदान्तदर्शन २। १। ३३) कहकर प्रदर्शित किया गया है।

शास्त्राम भक्ति मुक्ति, शान्ति, रति ओग विरति (निर्वेद)—इन सबके स्फुरण और जागरणका मूल कारण भगवल्लीलाआको ही माना गया है। इसीलिये अद्वैतवादा भगवान् शंकराचार्यन भी भगवल्लीलाआका सतत सार्थकताका स्वाकार करत हुए कहा ह—

'मुक्ता अपि लीलया विग्रह कृत्वा त भजन्ते।'

जैसे अपार जलराशिवाला सिधु बिंदु बन करके हा लौगाकी पिपासा शान्त करता है, जैसे सर्वव्यापी महाकाश घटाकाश या मठाकाश बन करके ही लौगाका सुख-सुविधाएँ प्रदान करता है, वैसे ही सर्वव्यापी सवाधार अनादि अनन्त शुद्ध-बुद्ध ब्रह्म अपनी अधटितघटनापटोयसी मायाशक्ति द्वारा लाकलीलाएँ करके धर्म अर्थ काम आर मोक्षरूपी पुरुषार्थ-चतुष्टयकी उपलब्धि बड़ा ही सरलता सरसता ओर सुगमतासे सबको सुलभ करा देता है। यथा—

जिन्ह कर नामु लंत जग माहा। सकल अथगल मूल नमोही॥

करनल हाईं पगाय चाही। तइ मिय रामु कहउ कायो॥

( रा० च० मा० १। ३१४। १ )

अजना जन्म राना, अत्यक्तका व्यक्तीकरण और निगुण-निराकारका सगुण-साकार विग्रह धारण करना—य ही सत्र भगवल्लीलाक ऐसे चमत्कार हैं, जिन्ह गीतादि अध्यात्म-ग्रन्था और पुराणाम अनेक प्रकारसे दिखाया गया है। साधारण जनाका कौन कह, बड़-बड़ विद्वानाका भी य भगवल्लीलाएँ चकित विस्मित कर देती हैं। गीताम कहा गया है कि—

आश्चर्यवत्पश्यति

कश्चिदन-

माश्चर्यवद्ब्रूदति तथैव चान्य ।

आश्चर्यवच्चैनमन्य

भृणोति

श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्॥

( २। २९ )

य भगवल्लीलाएँ नास्तिकको आस्तिक, भोगीका योगी, स्वार्थीका परमार्थी कृपणको उदार और नीरसको सरस बनाकर मानव-जीवनक चरम लक्ष्यका भी बोध कराता हैं। इसीलिये भगवान्का इन लीलाआका मुख्य हेतु उनकी कृपा ही माना जाता है— मुख्य तस्य हि कारुण्यम् ।'

भक्ताका इन भगवल्लीलाआका रसास्वादन, समास्वादन करानक उद्देश्यसे लीलाआम माधुर्यभावकी प्रधानता रहती है। ऐश्वर्यादिभाव गाण होकर समयानुसार यदा-कदा विशेष अवसरपर ही प्रकट हाते है।

खेल खलते समय खलम हार जानपर एक राजकुमारको चार वनकर दण्ड भुगतना पडा। वहापर खडे किसी भावुक महानुभावने दयार्द्र हाकर राजकुमारसे अपने राजकीय अधिकाराका प्रयोग करनेक लिये कहा। राजकुमारने बडे ही विनम्र स्वरम उत्तर दिया—' भैया राजपुत्र हानेके कारण यदि मैं इस खेलम अपन राजकीय अधिकाराका प्रयोग करूँ तब तो इस क्रीडा—लीलाका माधुर्य ही समाप्त हो जायगा। मुझ इस चोर-क्रीडा-लाताम दण्ड मिलनसे जो आनन्द आ रहा है वह राजकुमार ओर उसके राजकीय अधिकारोकी गरिमासे कई गुना अधिक है।' किंतु इस लाकिक क्रीडा-लीलासे भी कई गुना अधिक मोठा और आनन्दप्रद होता

हे वह भगवल्लीला-रहस्यका रसास्वादन।

भगवल्लीलाआका श्रवण मनन निदिध्यासन और दर्शन, इसके साथ ही भगवल्लीलाआकी साधना, आराधना और उपासना करनेस लागाम एक नयी शिक्षा नयी दीक्षा नया उपदेश नया संदेश नयी स्फुरणा नयी प्रेरणा और नयी चेतनाकी जागृति हाता है।

भगवल्लीलाआका मान्दर्य-माधुर्य इतना अधिक है कि उस आनन्दका अनुभव बड़े-बड़े योगान्द्र-मुनीन्द्र, आसकाम, पूर्णकाम परमनिष्काम सनकादि शुकादिक एष नारदादिकोंके लिये भी दुर्लभ बताया गया है। जो सुख-सोभाग्य इन्द्रादिक ब्रह्मादिक आर सर्वप्रकारके अर्थ-आधिकारोंसे समन्वित दवताआका भी सरलतासे सुलभ नहीं हा पाता, वह सुख वह आनन्द भगवान्की लीलामाधुरीका भक्तिभावस रसास्वादन, समास्वादन करनेवाल भावुक भक्तोंको अति सुगमतासे अनुभूत होता है। तथा ता रसखान-जैसे भक्त आठा सिद्धिया आर नवा निधियाका परित्याग करके भी भगवल्लीलाएँ देवनेका प्रयत्नतम इच्छा प्रकट करते है। भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका ब्रजाङ्गनाआ, गोपाङ्गनाआपर इतना अधिक प्रभाव पडा कि अब वह अपन कानास कृष्णलीला-चर्चार्क अतिरिक्त कुछ सुनना ही नहीं चाहती वे अत्र अपनी आँखास कृष्णलालाक अतिरिक्त और कुछ देखना ही नहीं चाहता। लोगोंक द्वारा कुलटा कुलमर्यादा-विधातिका आदि कहा जानेपर भी व कृष्णलीलाआस तदाकार होकर निर्भक्तापूर्वक ललकार कर कहती है—

कोऊ कहै कुलटा कुलान-अकुलान कोऊ

राति नाति जगस बनाय सब न्यारी हा।

गोर वर्ण अपना ही तनिको न नीको लगी

अग अग रोम-राम श्याम रंग धारी हा॥

नति नति वेद नित जिसका गायन कर

उमक हा चरणाम तन मन बारी हो।

हा ता हम निषट सधारी आर गँवारी किनु,

कसवका लालाआपर सर्वस ह्रास हा॥

वदकी मृचाआ उपनिषदाक मन्त्रा, वेदान्तके सूत्रा इतिहास-पुराणाक आख्यान तथा काव्यग्रन्थाक सुमधुर गीताद्वारा भगवल्लीलाक गुह्यतम रहस्याका अनेक प्रकारसे उद्घाटन किया गया है।

तेत्तिरीयापनिषदके ब्रह्मानन्दवल्लीक पष्ठ अनुवाकमे भगवल्लीला-रहस्यका स्पष्ट सकत मिलता है। यथा— 'साऽकामयत। बहु स्या प्रजायय' अथात् उस परमेश्वरने विचार किया कि मैं अनेक नाम-रूप धारण करके लोक-लीला करँ।

इसी प्रकार एतरेयापनिषदके प्रथम अध्यायक प्रारम्भम ही भगवल्लीलाका सूत्रम्पम सकत उपलब्ध हाता है— 'स ईक्षत लाकात्रु सृजा इति।'

वेदान्तसूत्रामे तो 'जन्माद्यस्य यत (१।१।२)-के सूत्रसे लोकलीला-रहस्यका प्रारम्भ करक आगे अनेक प्रकारकी शकाएँ उठाकर इस भगवल्लीला-वचित्र्यका बडो ही कुशलतापूर्वक तर्कसंगत ढंगस समाधान किया गया है। स्थानाभावसे उसका वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है।

भगवल्लीलाआसे सम्यन्धित य वेदिक आर दार्शनिक सूत्र, पुराणा आर काव्यग्रन्थामे अतिराचक एव बृहदाकार होत चले गये ह। धीर-धीर भगवल्लीलाआक य रहस्य जनमानसम इतने गहर समा गये कि भगवान् श्रीरामका सम्पूर्ण जीवनचरित्र ही रामलीला कहा जान लगा आर भगवान् श्रीकृष्णका जीवनवृत्त भी कृष्णलीला अथवा रासलीलास सम्बोधित हान लगा। आग चलकर इन भगवल्लीलाआका मञ्जन करके 'मीठा और कटीतापर —महामधुर ब्रह्मराम राम-रस कृष्ण-रसक रूपमे लागाको पिलाया जान लगा।

इन भगवल्लीलाआकी महिमाका कहाँतक वर्णन कर ? आस्तिक-नास्तिक ईश्वरवादा-अनीश्वरवादी मूर्ख-पंडित धनी-निधन, द्वेता-अद्वेता सभा अपन-अपन आख्याना व्याख्याना एव दैनिक व्यवहाराम इनका आश्रय लन लग।

जाति-पाँति, बल-पारुष आयु-अवस्था आदिका भी कोई विशय प्रतिबन्ध इन लीलाआक श्रवण-दर्शनम नहा है। भगवल्लीलाआका यह अनुपम प्रभाव ह कि जानस, अनजानस इच्छासे अनिच्छासे बरस अथवा प्रमस किसी भी प्रकारसे इनम मन लगनपर कल्याण हा हाता है।

अत उन अकारणकरण करुणावरणालय परात्पर परब्रह्म परमात्माकी पावन लीलाआक श्रवण कीर्तन स्मरण आर दर्शनादिस साधका भक्ताक जीवनम सद्य मुक्त-शान्ति और भगवत्प्राप्तिक साथ कृतकृत्यता तथा पूणता भा आ जाती है।

## श्रीकृष्णके लीला-विलासका परिचय—लीलाका अर्थ

(पदार्थपूर्ण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)

‘लीला’ शब्दके अर्थका विचार विस्तारसे शब्दकल्पद्रुम (चतुर्थ भाग, पृष्ठ २२४)–मे किया गया है। सामान्यतः लीलाका अर्थ है—केलि, विलास तथा शृंगारभाव-चेष्टा। श्रीमद्भागवतपुराणके प्रथम स्कन्ध (१। १८)–में ही इस शब्दका समुचित सन्निवेश उपलब्ध होता है—

अथाख्याहि हरेर्धोमन्त्रवतारकथा शुभा ।

लीला विदधत स्वैरमोक्षस्यात्ममायया ॥

लीलाके दो प्रकार होते हैं—प्रकटा और अप्रकटा।

गोकुले मथुराया च द्वारकाया च शार्ङ्गिण ।

यास्तत्र तथा प्रकटास्तत्र तत्रेव सन्ति ता ॥

(भागवतामृतम्)

भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाएँ अनन्त हैं, किन्तु प्रमुख रूपसे उनकी तीन लीलाएँ विशेष प्रसिद्ध हैं। इन तीनों लीलाआम सर्वथा एव्य है। इसका आरम्भ होता है—ब्रज-लीलाम तदनन्तर आती है माथुर-लीला और अन्तिम है द्वारका-लीला।

एक ही व्यक्तिने इन तीन लीलाआका प्रदर्शन अपने जीवनक विभिन्न भागाम किया था। अतः श्रीकृष्णकी एकताम किसी प्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता। जा व्यक्ति श्रीकृष्णक व्यक्तित्वम भेद मानता है उसका चिन्तन स्वयं निराधार है।

श्रीकृष्णका गोपियाके साथ लीला-विलासका सम्बन्ध जीवनक आरम्भस लकर अन्ततक रहता है। माताके उदराश्रित हानस लकर आग बढ़ता चला गया था। उन्हान उम समय अपन ज्यष्ठ भाताका गाकुलम नन्दक घरम राशिणो माताक गर्भम यागमायाक आश्रयस सनिविष्ट करा दिया था जा ‘सकगण’ नामम विख्यात हुए। शिशुक प्रभावस दवकी तथा वसुदेवका कारागारम रखनपर भी उनक जीवनम अद्भुत लाला दृष्टिगाचर हुई था। रक्षक लागाका निद्रा आ गया थी तथा उनक ज्ञान मुक्त हो गय थे। कृष्ण जन्म अपन जीवनम आरम्भम गाकुल आये तब परमात्मन्य प्राप्त हुई था। यह भी कृष्णक जीवनक

आरम्भिक कालका लीला-विलास था।

श्रीकृष्णके आरम्भिक जीवनम गोपियोंके साथ नाना प्रकारकी लीलाओका विन्यास दृष्टिगोचर होता है। कसद्वारा कृष्णको मारनेके अनेक उपायामे उनको लीलाका विलास दृष्टिगोचर होता है। कृष्णकी जीवन-लीलाको समाप्त करनेके लिये कसने विविध चेष्टाएँ की थीं और इनम कृष्णके जीवनका विलास प्रचुर मात्रामे दखा जा सकता है। उन्हें मारनेके लिये पूतना भेजी गयी थी और बालक कृष्णने उसे दूध पीत ही मार डाला। यह भी उनके आरम्भिक जीवनका विलास ही था।

यमुनाजीमे कालियनागकी नाना प्रकारकी चेष्टाएँ दीखती हैं, जिनक कारण यमुनाका जल विषमिश्रित हो गया था। कृष्णने कालियनागके सिरपर नृत्यकर उसक दापको दूर करनेका प्रयास किया था। यह उनको नृत्य-लीलाका सद्य विलास था।

गोपियाके चीरहरणके प्रसंगमे लीलाका विलास सद्य स्फुरित होता है। इस लीलाक द्वारा उन्होंने नग्न-स्नानक दोषका सदाक लिय व्रजसे दूर कर दिया था नदीकी पवित्रताकी रक्षा की थी और साथ ही उन्होंने यह प्रदर्शित किया था कि भगवान्का सानिध्य प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको ऊपरी दोषाका हटाना पडगा तभी उनके साथ उसका सर्वथा मिलन सम्भव होगा।

गावर्धन-धारण-लीलाका महत्त्व सत्रके सामन कृष्णने दिखाया था। व्रजरू लाग इन्द्रकी पूजा करत थे। कृष्णन इसका अनौचित्य सिद्ध किया और इन्द्रक महत्त्वका कम करनेकी दृष्टिस यह लीला प्रदर्शित की थी। श्रीकृष्णन ब्रह्माका गर्भ चूर्ण करनेक लिय अपन सकल्पस गाप ग्वान-बाल तथा अन्य जीवाका छिपा रखा था तथा एक वर्षक अनन्तर उन सत्रका उम्मी रूपम पकट किया। किसानो भा इस अन्तरंग लीलाक गम्भीरताका—रहस्यका पता नहीं चला और ब्रह्मरू गयस भी कृष्णन चूर्ण-विचूर्ण कर दिया।

श्रीकृष्णकी लीलाका अनुकरण उनके जीवनमालम हो

हाने लगा था। यह विशेष रूप है लीलाका। रासके समय गोपियाँके गर्वको दूर करनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं अन्तर्हित हो गये, तब गोपियोने उनके जीवनकी समस्त घटनाआका स्वयं अनुकरण किया था। कृष्णकी जितनी लीलाएँ पहले हो चुकी थी, उन सबका अनुकरणकर गोपियान् उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था। कोई पूतना बनी थी तो कोई यमलार्जुन। इसी प्रकार कृष्णद्वारा सम्पादित लीलाआको गोपियोने पूर्णतया अनुकरणके द्वारा दिखलाया था। यह विचित्र घटना है।

इसी प्रसंग सुदामाजीकी छोटी कुटिया हटाकर भगवान्ने वहाँ महल खड़ा कर दिया था। गुरुके यहाँ पढ़ने गये तो उन्होंने सान्दीपन गुरुके मृत पुत्रको पुन जीवित करके गुरुदक्षिणाके रूपमें उन्हे समर्पित कर दिया था। श्रीकृष्णके जावनकी ये लीलाएँ सर्वदा स्मरणीय रहगी। इनका विस्मरण कोई नहीं कर सकता।

भगवान् श्रीकृष्ण राधिकाके विषयमें स्वयं कहते हैं—

कृष्ण वदन्ति मा लोकास्त्वयैव रहितं यदा।

श्रीकृष्ण च तथा तेऽपि त्वयैव सहितं परम्॥

(ब्रह्मवैवर्त ६। ६३)

श्रीकृष्णका जीवन वृन्दावनमें आनेपर वहाँ रहनेवाली गोपियोके साथ इतना हिल-मिल गया कि उसका पार्थक्य करना नितान्त असम्भव है। गोपियोके साथ होनेवाली प्रमलीलाका वर्णन यथार्थ कठिन होता है। राधाके साथ की गयी उनकी प्रेमलीला इतनी मधुरामायी है कि उसका यथार्थ वर्णन करना कठिन ही नहीं, असम्भव-सा है। दोनों आपसमें मिलकर प्रेमके उत्कर्षको स्वयं चखते हैं तथा दूसराको भी चखाते हैं। कृष्णका राधाके लिये जिस लीला-विलासका उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है, वह रगानुगा-भक्तिका चरम उत्कर्ष है। भक्त कवियाने इस आनन्दमयी दशाकी अभिव्यञ्जना अपने काव्यमें बड़ी सरसताके साथ किया है। इस प्रेमदशाका सुन्दर चित्रण निम्न पक्तियामें देखिये—

घर तजो वन तजो नागर-नगर तजो।

बंसीवट-तट तजो काढ़ पै न लगीहो

×

×

×

बावरो भयो है लोक, बावरी वहत मोको  
बावरी कहैते मै काढ़ ना बरजिहो॥  
कहै या सुनै या तजो, बाप और मैया तजो  
देया तजो मैया पै कहैया नाहिं तजिहो।  
माधुर्य-रसोपासनाकी कैसी दिव्य भावविभूति है यह!

**प्रेम तथा कामका तारतम्य**

प्रेम तथा काममें अन्तर होता है—

प्रेममें त्यागकी भावना प्रबल होती है और काममें स्वार्थकी भावना निहित होती है। नारदजीकी दृष्टिमें प्रेमकी प्रधान पहचान है—‘तत्सुखसुखित्वम्’—प्रियतमके सुखमें अपनेको सुखी मानना। राधाका जीवन ही कृष्णमय था। काम दूसरेके द्वारा अपनी तृप्ति चाहता है, परतु प्रेम अपने द्वारा प्रेमपात्रकी तृप्ति चाहता है। दोनोंका तारतम्य चैतन्य-चरितामृतमें बड़े सुन्दर शब्दोंमें अभिव्यक्त किया गया है—

आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम

कृष्णोन्द्रिय प्रीति इच्छा तार नाम प्रेम।

काम अन्यतम प्रेम निर्मल भास्कर

अतएव गोपी गणे नाहि काम गन्ध

कृष्ण सुख हेतु मात्र कृष्णो सम्बन्ध॥

श्रीकृष्णका राधाके साथ जो लीला-विलास है, प्रेम-प्राप्त्य है, उसकी गम्भीरताका वर्णन कथमपि सम्भव नहीं। दक्षिण भारतके आलवारोंकी भक्तिभावनाम राधा-कृष्णके गम्भीर प्रेमभावनाकी जो स्थिति है, उसे यथार्थ समझनेमें भक्त लोग सर्वथा असमर्थ रहते हैं। आलवारोंके जीवनका आदर्श इस पदमें बड़ी सुन्दरताके साथ अंकित किया गया है—

व्याधास्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का

ज्ञातिर्वा विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य कि पौरुषम्।

कुब्जाया किमु वामरूपमधिक कि तत् सुदामो धन

भक्त्या तुष्यति केवल न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधव ॥

तात्पर्य यह कि भक्तोंमें दोषाकी सत्ता होनेपर भी माधव उनसे केवल गुणोंके कारण ही प्रसन्न नहीं होते, प्रत्युत भक्तिके द्वारा प्रसन्न होते हैं।





## श्रीमुरलीमनोहर



वशीविभूषितकरात्रवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् ।  
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्कुण्डलात्पर किमपि तत्त्वमह न जाने ॥



[प्रभुके भजनमे मन लग जाय, इसके लिये भौतिकरूपसे भगवांकी लीलाओका दर्शन करना अपेक्षाकृत सरल है, परतु प्रभु लीलाका चिन्तन-मनन सर्व-साधारणके वशकी बात नहीं है। समुण-साकार सच्चिदानन्दप्रभुकी लीलाओके चिन्तन-मननसे साधकको एक प्रकारकी समाधि-जैसी अवस्था प्राप्त होती है। उतने क्षणोके लिये बाह्य चेतना सुपुस-सी हा जानेके कारण साधकको एक विशेष प्रकारके आनन्दकी अनुभूति प्राप्त होती है, जो सासारिक अनुभूतियोंसे विलक्षण है। भगवल्लीला-चिन्तन करते-करते वह साधक स्वयं भी भावविभोर हो जाता है भगवन्मय बन जाता है एव लीला-चिन्तनके साथ-ही-साथ अपनी जीवन-लीलाको भी भगवल्लीला-चिन्तनमे समाहित कर देता है।

विशिष्ट सतोद्धार अनुभूत लीलाओको चिन्तन-मननकी दृष्टिसे यहाँ प्रस्तुत करनेका प्रयास किया जा रहा है जिससे 'कल्याण' के पाठक-साधकोंको भी यह सौभाग्य प्राप्त हो सके।

सर्वप्रथम यहाँ प्रस्तुत है पूज्य भाईजीक एक निकटस्थ साधुद्वारा पूर्वकालमे लिखित आनन्दकन्द ब्रजेन्द्रनन्दन मदनमोहन श्यामसुन्दरकी मधुर-मनोहर बाल-लीलाका चिन्तन।—सम्पादक]

## श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन

### जन्म-महोत्सव

ब्रजेन्द्रगेहिनी यशोदा नेत्र निमीलित किये मणिमय दीवालके सहार चुपचाप निस्पन्द बठी है। श्रावोहिणीजीकी आँख भी बंद है। अन्य समस्त परिचारिकाएँ भी निद्राभिभूत होकर बाह्यानानशून्य हो रही हैं। इसलिये दिव्य नराकृति परब्रह्मको सूतिकागारम पदार्पण करते तो किसीन नहीं देखा परतु उनके आगे हा समस्त सूतिकागार एक अभिनव चिन्मय रसस प्लावित हो गया, वहाँका अणु-अणु उस रसम निमग्न हो गया। ब्रजमहिपीकी लीलाप्ररित प्रसव-वदनाजन्य मूर्च्छा रोहिणी तथा परिचारिकाआकी योगमायापरित तन्द्रा एव निद्रा भी उस रसक स्पर्शसे चिन्मय भावसमाधि बन गयी।

यशोदाके क्रोडसे सलग्न सच्चिदानन्दकन्द श्रीहरि शिशुरूपम अवस्थित हैं। कदाचित् अनन्त मााभायवश काई कवि दिव्यातिदिव्य नेत्र पाकर उस क्षणका शाभाका अनुभव करता अनुभवको वाणीसे व्यक्त करनेकी शक्ति पाता ता वह इतना ही कह सकता—पाना चिदानन्द-सुधा-रस-सरोवरमे अभी-अभी एक अद्भुत अपूर्व नवानतम नीलपद्म

प्रस्फुटित हुआ हा—वह अभूतपूर्व अरविन्द, जिसका आग्राण मधुगन्धलुम्भ भ्रमराने आजतक नहीं पाया था जिसके सोरभका अपहरण करक कृतार्थ हानका अवसर अनिलका आजतक नहा प्राप्त हुआ था जल जिस अरविन्दका उत्पन्न हो न कर सका था जलक वक्ष स्थलपर खेलनवाली चञ्चल तरङ्ग जिस पद्मका प्रकम्पित करनेका गर्व न कर सकी थी जिस कमलका आजतक कहा किसान भी नहीं दखा था।'

अनाघ्रात भूङ्गैरनपहतसीगन्धमनिलै-

रनुत्पन्न नैरिष्वनुपहतमूर्मीकणभरै ।

अदृष्ट कनाधि क्वचन च चिदानन्दसरसो

यशोदाया क्रोडे कुवलयमिवौजस्तदभवत्॥\*

(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू २।११)

अचिन्त्यलीलामहाशक्तिकी प्रेरणासे सर्वप्रथम राहिणी माताका आँख खुलती है। व जान पाती हैं—'यशोदाने पुत्र प्रसव किया है।' परिचारिकाएँ भी जाग उठती हैं पर उस इन्द्रनालद्युति शिशुका सौन्दर्य कुछ इतना निराला है कि

\* भाव यह है—अप्रतिम अनिन्दसुन्दर श्राकृष्णरूपका जो माधुर्य है वसा इमस पूर्वक अवलोकन भक्ता (भूङ्गै) -न भी अनुभव नहीं किया। कवोधरें (अनिल) -न भी भगवल्लीलाका वर्णन करते हुए एसी अनुलनाय रूपमधुरका गन्तार आजतक नहीं किया भगवत् एम अनुलनीय सुन्दर मधुर मनोहररूपसे प्रार्थक जगत् (नारण) -म कथा प्रकट ही नहीं हुए। यह रूप गिगुणा (ऊर्मीकणभरै) -म सर्वथा परका है।

सभी निर्निमेष नयनासे देखती ही रह जाती हैं, किसीका भी समयोचित कर्तव्यका ज्ञान नहीं होता। व सद्योजात शिशुका मधुर अस्फुट क्रन्दन सुन पा रही हैं, लकिन काष्ठपुत्तलिकाकी भाँति सभी ज्यों-की-तथा, जहाँ-की-तहाँ पड़ी हैं—आनन्दातिरकसे सबक शरीर सर्वथा अवश हो गया है। अवश्य ही सर्वान्तर्यामी विभु अवश शरीरम भी सजग हैं। अतः वे ही मानो विलम्ब होत दृष्टकर श्रीरोहिणीजीके मुखसे बाल पड़े—'अरी! तुम सब क्या देखती हो रहोगी? कोई दोड़कर ब्रजेश्वरका सूचना तो द दो।' सचमुच अन्तर्यामी यदि न बोलते तो पता नहीं, शिशुरूप श्रीहरिको वात्सल्य-रस-पानके लिये कितनी दूर और राना पड़ता, क्योंकि रोहिणीजी तो आनन्दम बसुध हैं, उनम समयोचित आदेश देनकी शक्ति सर्वथा लुप्त हो चुकी है। अस्तु।

इस आदेशन परिचारिकाआक अन्तर्हृदयम बहते हुए आनन्दस्वातका तरङ्गित कर दिया। फिर क्या था दूसरे ही क्षण सुतिकागार आनन्द-कोलाहलस मुखरित हो उठा। साथ ही जो करना था, उसम सभी जुट पड़ी। एक ब्रजेश्वरका सूचना देने गाष्ठकी ओर दौड़ी, एक दाईका बुलान गयी एक उपनन्द-पत्नीको परम शुभ समाचार दकर क्षणम ही लाट आयी एक सहनाइवालके घर जा पहुँची और एक बावली-सी विविध अनर्गल आनन्दध्वनि करती हुई समस्त ब्रजपुरमे सूचना देता हुई दौड़न लगी। यह सब हो रहा है परन्तु सुतिकागारम ब्रजेश्वरी तो अभी भी किसी अनिर्वचनीय भावसमाधिमे निमग्न है।

उपनन्द-पत्नी आयी पश्चात् निकटवर्ती पुर-महिलाआका दल नन्द-पाङ्गणम एकत्र हान लगा। तुमुल आनन्दध्वनिस प्रसृतिगृह ही नहा समस्त प्रासाद निनादित हो उठा। ब्रजरानीकी भावसमाधि शिथिल हुई धीरे-धीरे आँख खालकर वे देखने लगी। कुछ क्षण निरागत रहकर ममज्ञ पार्थी—गर्भस्थ शिशु भूमिष्ठ हो गया है पर यह क्या? जननीक मुखमण्डलपर आश्चर्य एव भय छा जाता है। व देखती है 'शिशुक श्याम अङ्गम भरा मुख प्रतिबिम्बित हो रहा है—यह भी भला सम्भव है?' वात्सल्य-प्रेमवती माताका हृदय अनिष्ट-आशङ्कास काँप उठता है। व साचने लगती है—'निधय ही में जन्म मूर्च्छित थी तत्र कोई

बालापहारिणी यागिनी मायासे भरा वष धारणकर यहाँ आ गयी है और वह अन्तरिक्षम अवस्थित है, यह! उसीकी प्रतिच्छाया है। हाय! हाय! नृसिंह! जय नृसिंह! रक्षा करो। भयहारी नृसिंह-नामके प्रभावस योगिनी नष्ट हो जाय। नृसिंह! नृसिंह! डाकिनी, चली जा। अन्यथा तू नष्ट हो जायगी।' ब्रजमहिषी एक साथ ही आकुल कण्ठस बहुत-कुछ बाल गयीं। इस व्याकुलताने दृष्टिकी प्रकाशता नष्ट कर दी। घस प्रतिविम्ब तिराहित हो गया। उसी क्षण वात्सल्यरसघनविग्रह यशादाका हृदय-मचित स्नेह-रस ठमड़ा आँखाम आया तथा सापने कोई भी व्यवधान न पाकर अश्रुविन्दुआक रूपम झरन लगा। भावाभिभूत नन्दराना कभी अपन सिरका अत्यन्त नीचे झुकाकर कभी बायीं ओर टेढ़ा करके, कभी दाहिनी ओर घुमाकर और कभी कैचा ठाकर पुत्रक सौन्दर्यका सुख ले रही है। इससे अश्रुविन्दु भी ढलककर मालाकर बन गया। मानो माताने एक निर्मल मुकाहारकी प्रथम भेट दी हो। यह भेट सर्वथा उपयुक्त ही है, क्योंकि देवाराधनका नियम ही है—पहल माला समर्पित हाती है तब नवेद्य-अर्पण हाता है। यहाँ भी तो प्रेमदेवकी आगधना ही हो रही है। सर्वोत्कृष्ट रागमयी आराधनाक उपकरण कुछ भी हो पर नियमका व्यतिक्रम क्या हो। इसीलिय माना जननी यशादा भा वात्सल्य-रस-सार स्तनदुधका नवेद्य चढानके पूर्व अश्रुविन्दुआकी मनाहर माला अर्पण कर रही है—

ज्ञात्वा जातमपत्यमीक्षितुमथ न्यञ्जतनुस्तत्तना-  
वालाक्य प्रतिबिम्बिता निजननूमन्यति शङ्काकुला।  
गच्छारादिति तत्रिरामनपरा पश्यन्त्यमुप्यानन  
मुक्ताहारमिवोपढीकितवती स्नेहाश्रुणो विन्दुभिः ॥

(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू २। १४)

इधर गादाहनम मल्लप्र ब्रजराज नन्दजीक पास सूचना देन परिचारिका आयी। प्रतिदिनका नियम है—ब्रजन्द्र आभी रात ढलत हो स्वय गाष्ठम चल आत हो गायकी संभाल करते हैं। आज भी आये थे। अपने इष्टद्व नारायणकी स्मरण करते हुए एक गायके समीप खड़े थे। परिचारिकाने कहा—'महाभाग! आपका पुत्रतको प्राप्ति हुई है।' ब्रजराजकी प्रताप हुआ माना हटात् किसीन कानाम अमृत उडल

दिया—‘नहीं, नहीं उनके चारों ओर अमृतका महासागर लहराने लगा। वे उसमें निमग्न हो गये, इतना ही नहीं, आनन्दमन्दाकिनीकी प्रबल धारासे उस महासागरमें एक आवर्त (भँवर) बन गया है। ब्रजराज उस आवर्तमें फँसकर चक्कर लगा रहे हैं। आनन्दमन्दाकिनी ब्रजराजको अपने भुजाशाम लपटकर घुमा रही है—

प्रविष्ट इवामृतमहार्णवेयु, आलिङ्गित इवानन्दमन्दाकिन्या।

(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू २। १८)

ब्रजेन्द्र नन्दबाबा बाह्यज्ञान खाकर अन्तर्धेतनाके जगत्में जा पहुँचे। एक अतीत दृश्य सामने आ गया—ब्रजराज ब्रजराणीसे कह रहे हैं—‘प्रिये! स्पष्ट जानता हूँ, मेरे द्वारा सम्पादित इन पुण्येष्टि आदि अनेक यज्ञानुष्ठानाकी सफलता असम्भव—सी है, फिर भी परिजना, गांपबन्धुजनोका आग्रह देखकर आयाजन स्वीकार कर लेता हूँ। सकल्पके अनुरूप ही तो परिणाम हागा। असम्भव वस्तुके लिये किये गये सकल्पकी सफलता कैस सम्भव है? अनुष्ठान आरम्भ करत हुए जब मैं सकल्प करने बैठता हूँ तो चित्त एक अनाड़ी पुत्रकी कल्पना कर बैठता हूँ। तू ही बता भला मेरे इष्टदेव नारायणसे अधिक सुन्दर त्रिलाकम, त्रिकालमे भी कोई सम्भव है क्या? असम्भव। सर्वथा असम्भव। पर चित्तभूमिकाम ठीक सकल्पक क्षण ऐसे ही एक, इष्टदेव नारायणका अपेक्षा भी अधिक अनिर्वचनीय अनन्त असीम सुन्दर बालककी मूर्ति अङ्कित हो जाती है। ओह! उस क्षण मैं स्पष्ट देखता हूँ—यह बालक तुम्हारी गोदम तुम्हारे दुग्धसायी स्तनापर बैठकर खेल रहा है। उसके श्याम अङ्गोका, चञ्चल सुन्दर दीर्घ नेत्राका देखकर मैं सर्वथा मुग्ध हो जाता हूँ। मुझे भ्रम हो जाता है कि यह स्वप्न है या जाग्रत। यह सचमुच क्या है मैं निर्णय ही नहीं कर पाया। मनम आया एक बार तुमसे पूछूँ कि तुम्हारे हृदयमे भी ऐसी ही अनुभूति उस समय हाती है क्या?—

श्यामक्षल्ललचारुदीर्घनयना वालस्तवाङ्गस्थले  
दुग्धागारिपयोधरे स्फुटमसी क्रीडन्मयाऽऽलोकयते।  
स्वप्नस्तत्? किमु जागर? किमथवत्यतत्र निश्चीयते

सत्य ब्रूहि सधर्मिणि! स्फुरति किं सोऽयं तवाप्यन्तरे?

(श्रीगोपालचम्पू)

ब्रजराणी बोलीं—‘स्वामिन्! ठीक ऐसी ही कल्पना मुझे भी उस समय होती है। लज्जावश अबतक आपसे न कह सकी!’

बाह्यज्ञानशून्य ब्रजराज एक ही क्षणमे इस दृश्यको देख गये। परिचारिका खड़ी रहकर इनकी दशा देख रही थी। उसे क्या पता, ब्रजराज क्या देख रहे हैं। वह अन्य गोपीको लक्ष्यकर बोली—‘तुम लाग सभी चला गावत्साका छाड़ दा दूध पी लेने दो, एक बार चलकर उस अद्भुत बालकको तो देखो। नेत्र शीतल हा जायँगे। आजतक’ कहत-कहते परिचारिका वहीं बैठ गया। नन्दरायका बुलान आयी है, यह बात वह भूल-सी गयी। उसकी आँखाके सामने प्रसूतिगृह आ गया, वहीं बैठी-बैठी वह सोन्दर्यनिधि शिशुको देखने लग गयी।

ब्रजराजका मन अभीतक उसी भावस्रोतका रस ले रहा है। वे देख रहे हैं—हम लोगाने एक वर्षतक श्रीनारायणकी उपासना की है। श्रीनारायण स्वप्न दर्शन देकर कह रहे हैं—‘गापवर! वह सचमुच तुम्हारा अनादिसिद्ध पुत्र है तुम्हारा सकल्प शीघ्र ही सत्य होगा।’ इस घटनाके बाद कुछ दिन बीत गये हैं। आज माघकृष्णा प्रतिपदा है आजकी रजनी एक विचित्र शोभासे सम्पन्न—सी प्रतीत हा रही है। हठात् ब्रजराणी तन्त्रासे जागकर कहता है—‘नाथ! अभी-अभी मैंने स्पष्ट देखा है—ठीक वही बालक तुम्हारे हृदयसे निकलकर मेरे हृदयमें आ बंठा है। एक आश्रयका बात और है। उसके सुन्दर श्याम शरीरक ऊपर एक ज्योतिर्मयी दिव्यकुमारीका मानो आवरण पड़ा हुआ है। पहली दृष्टिमें वह ज्योतिर्मयी बालिका—सा दीखता है पर किंचित् गम्भीरतासे देखनेपर उसका अग्रतिम सुन्दर श्याम कलेवर स्पष्ट दीखने लग जाता है।’ सुनकर ब्रजराज आनन्दमुग्ध हा गये हैं। वे स्वयं भी ऐसी अनुभूति कर चुके हैं।

उपर्युक्त घटनावलीका दृश्य ब्रजराजक मनाराज्यकी कल्पना नहीं है। वह सर्वथा इसी रूपमें प्रति हा चुका है।

सर्वज्ञः सर्वभूतहिते रतः ॥ १० ॥

परिचारिकाके शब्दाने तो अतीतकी स्मृतिको 'उद्बुद्धमात्र कर दिया, जिससे वह घटना मानो वर्तमानम अभी-अभी हो रही है इस रूपम ब्रजराजको वह दीखने लगी। जो हो किसी अज्ञात प्रेरणासे नन्दरायके कानोमे अब वह शब्दावली पुन गूँज उठी—'महाभाग। आपको पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई है।' नन्दरायने आँख खाल दीं तथा वे अविलम्ब प्रासादकी ओर दौड़ पड़े। पीछे-पीछे परिचारिका भी दौड़ी। पथमें जाते हुए नन्दराय साचते जा रहे हैं—क्या सचमुच वही, वही श्याम बालक उत्पन्न हुआ है? पर हृदयक उमड़ते हुए आनन्द-प्रवाहम विवेक लुप्त हो गया है, विचारशक्ति आनन्द-तरङ्गोमे तरङ्गित हो रही है—चञ्चल बन गयी है। फिर निर्णय कौन करे? ब्रजन्द्र निर्णय नहीं कर सके—

आह्लादेन सम जज्ञं बाल कि कि स एव स ।

एव विवस्तु नन्दस्य नासीन्मतिमती मति ॥

(श्रीगोपालचम्पू )

ब्रजराज आकर प्रसूतिगृहके सामने आँगनमे खड़े हो जाते हैं। प्राणीकी उत्कण्ठा लेकर आये हैं कि पुत्रका मुख देखूँगा, पर देख नहि पाते। प्रसूतिगृहक कपाट खुले हैं, पर उपनन्द-सनन्दका परिवार पडासकी गाँपियाँकी भीड़ कपाटकी अपेक्षा अधिक सुदृढ़ व्यवधान बन गये हैं। इससे पूर्व ब्रजेन्द्र जब कभी अन्त पुरम आत ता गोपियाँ घूँघटकी आट कर लेती किनार हो जातीं, परतु आज तो आह्लादवश व जानतक नहीं पायीं कि ब्रजेश्वर खड़े हैं, पथ पानेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नन्दरायक प्राण व्याकुल हो उठ। तत्क्षण ही उन दर्शक गाँपियाँके अन्तरालस कुछ क्षणक लिये एक क्षुद्र छिद्र बना गया ब्रजशको अपन पुत्रका एक स्पष्ट झाँकी प्राप्त हो गयी। अहा! वही है वही है! सचमुच वही शिशु आया है। इतनमे छिद्रक सामन एक गाँपी आ गयी छिद्र बंद हो गया ब्रजराजकी आँख भी बंद हो गयीं। पर आश्चर्य है अय माना काई व्यवधान नहीं। गोपश स्पष्ट दख पा रहे हैं प्रसूति-पर्यङ्कपर उत्तानशायी होकर शिशु अवस्थित है। शिशु क्या है माना अनन्तजन्मार्जित पुण्यराशिरूप कल्पतरु-उद्यानका प्रफुल्ल कुसुम हा नहीं नहीं समस्त उपनिषद्रूप कल्पतरु-मणोरु मधुर फल ही—

कुसुममिव चिगतरसमयसमुपत्रसुकृतकल्पमहीरुहारमस्य,  
फलमिव सकलोपनिषत्कल्पलतावितते ।

(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू २।१८)

उपनन्दजी नन्दके आनेसे पूर्व ही आ गये थे। वे समयाचित व्यवस्थामे लगे हैं। ब्राह्मणको बुलानेक लिये दूत भेज चुके हैं। अब तोरणद्वारके पास नगरेवालाको समस्त ब्रजम घोषणा करनकी बात समझा रहे हैं। गद्गद कण्ठस कह रहे हैं—

नैन भरी देखो नदकुमार।

जसुमति-कूख चद्रमा षण्ठयी या ब्रज कौं उजियार॥

वन जिन जाउ आगु कोऊ गोसुत अरु गाय गुवार।

अपने अपन भेष सबै मिलि लावौ विविध सिगार॥

हरद-दूब-अच्छत-दधि-कुसुम मडित करौ दुवार।

पूतौ चौक विविध मुक्ताफल गावी मगलचार॥

सहनाईवाले सदल-बल आ पहुँचे हैं। नगरेवालोंने पहला डका लगाया। दूसरे ही क्षण सहनाईवालाने भी मधुरातिमधुर रागिनीकी तान छेड़ दी। नन्दप्रासादकी मणिमय भित्ति आच्छादन (छत) और स्तम्भाको निनादित करती हुई वह मुरीली ध्वनि समस्त ब्रजपुरमे फैलने लगी। यद्यपि इससे पहले भी ब्रजम अनेक बार सहनाई बजी थी तथापि आजकी तान तो आज ही बजी है।

अब ब्राह्मण आ गये हैं। ब्रजेश स्नान करके, अलकृत होकर ब्राह्मणको प्रणाम करते हैं। मातृकापूजन नान्दीमुख-श्राद्ध सम्पन्न करके ब्राह्मणको साथ लिये हुए वे सूतिकगारमे आते हैं। विधिवत् जातकर्म-संस्कार आरम्भ होता है। यह नित्य अजन्माका जातकर्म है। जिनके एक-एक रोमकूपमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड अवस्थित है प्रत्येक ब्रह्माण्डम एक-एक ब्रह्मा जिनके नियन्त्रणम सृजनका कार्य वहन करते हैं, आज उन्हींका ब्रह्ममुखनि सूत वदमन्त्रासे संस्कार हो रहा है। यह कैसी विडम्बना है! लीलावितारिन्! तुम्हारी मुनि-मन-माहनकारिणी लीलाका धन्य है। अस्तु, भूस्त्वयि' इत्यादि मन्त्राका पाठ करके शिशुक द्विम्बविडम्बित अधरोष्ठका किञ्चित् पालकर सुवर्णसमुक्त अनामिका अँगुलास धृतका एक कण चटाया गया। आयुर्व्यक्रिया करत समय ब्राह्मण

दवता शिशुक दक्षिण कर्णम 'अग्रितायुष्मान्' इत्यादि जपनेक लिये मुख निकट ले गया। उन्हे प्रतीत हुआ मानो यह कर्ण नहीं किसी अनिर्वचनीय श्यामल तेजालतिकाका नवोन्मियित पल्लव है। जपत समय ब्राह्मणके सारे शरीरम कम्प हाने लगा। ब्राह्मण आश्चर्यम थे कि सारे अङ्ग काँपने क्या लग, आजतक तो ऐसी घटना नहीं हुई। इसके बाद 'दिवस्परि' इत्यादि मन्त्रस बालकका स्पर्श किया गया, फिर भूमि अभिमन्त्रित की गयी। एक बार बालकका अङ्ग पुन पाँछ दिया गया। आगकी अन्य क्रियाएँ सम्पन्न की गयीं। अन्तमें शिशुके कुञ्चितकेशकलापमण्डित मस्तकसे सटाकर 'आपो देवेभ्यु' इत्यादि मन्त्रसे एक जल-पात्र सूतिका-पर्यङ्कके नीचे रखा गया। इस तरह जातकर्म-संस्कार सम्पन्न हुआ—

वाचयित्वा स्वस्वयन जातकर्मोत्पन्नस्य च।

कारयामास विधिवत् पितृदेवाचीन तथा॥

(श्रीमद्भा० १०।५।२)

अब दाईं नाल-छेदन करती है। किसकी नाल ?

जाँके नार आदि ब्रह्मादिक सकल बिस्व-आधार।

सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे भेटन कौं भू भार॥

x x x

जाँके नार भए ब्रह्मादिक सकल जोग-व्रत साध्यो।

ताकौ नार छीनि ब्रजनुव्रती बाँटि तगा सौं बाँध्यो॥

नग पानेका इतना सुन्दरतम अवसर धात्रीके जावनम कभो नहीं आया था। इस विचित्र सुन्दर शिशुका देखकर ही वह सब कुछ पा चुकी थी निहाल हो चुकी थी पर ब्रजरानीस प्रणय-झगडा करक नग लेनका सुदुर्लभ आनन्द वह क्या छोड़न लगी। लेना ही चाहिये ब्रजश-कुलकी धात्री जो ठहरी—

औरनि कै है गोप-खरि क बहु मोहिं गृह एक तुम्हारी।

मिटि जु गयी सताप जनम कौ दख्यो नद-दुलारी॥

बहुत दिवन की आश लगी इगतिन इगती कौनी।

तथा ब्रजेश्वरी भी कय चूकनवाली थीं—

मन मैं विहींस तबै नैदानी हार हिये को लेनी॥

नन्दरानाक गलका सुशोभित करनवाला मणिमुक्ताका मनहार मृत्यवान् हार सौभाग्यमया दाईके गलम झूलने लगा। धात्रीने उत्फुल्ल नेत्रास एक बार ब्रजेश्वरीकी ओर

देखा, फिर शिशुकी आर, क्षणाम ही नाल-छेदन सम्पन्न हो गया। अबतक शीलवती ब्रजरानीके चित्तम शास्त्रमर्यादाका विचार था, स्तनदानके पूर्व ही जातकर्म-संस्कार हा जाना चाहिये—यह मर्यादा मानो ब्रजन्दगहिनीक हृदयम बाँध-सी बनी थी, इस बाँधसे वात्सल्यरसकी धाराएँ रुकी हुई थीं। अब मर्यादा पूरी हो चुकी। ब्रजरानी बड़ी ललकस हाथ बढ़ाती है, अपन हृदय-धनको उठाकर छातीस लगा लेती हैं। ह्रिदल जवा-पुष्पकी कलिका-सदृश अधरोष्ठकी खोलकर उसम अपना स्तनाग्र दे देती है। वात्सल्य-रस-सुधा-साररूप दूध झर रहा है और अलौकिक नराकृति परब्रह्म बड प्रेमसे ओर 'उत्कण्ठास' उसका पान कर रह हैं।

इधर ब्रजेश्वर ब्राह्मणको दक्षिणा दे रह है। ब्रजराने उस दिन बीस लाख गाय ब्राह्मणको दीं। गायका सींग सुवर्णपत्रास, खुर रजतपत्रासे मढे हैं, प्रत्येकके कण्ठ-देशम बहुमूल्य मणियाकी माला है। सभी नवप्रसूता हैं। ब्रजेशकी आज्ञासे अविलम्ब तिलके सात पर्वत निर्मित हुए, उन पर्वतापर सघन पत्रावलीकी तरह रत्न बिछा दिये गये फिर पर्वताकी सुनहल वस्त्रास सर्वत्र ढक दिया गया। ये पर्वत भी ब्राह्मणके लिये ही बने थे, उन्हें दान कर दिया गया। ब्रजरान जिस समय इस पर्वतदानका सकल्प पढ़ने लगे, उस समय आश्चर्यम भर हुए ब्राह्मण कुछ क्षण अवाक् रह गये।

अब समस्त ब्रज सजाया जा रहा है। ब्रजका प्रत्येक प्रासाद प्रासादका प्रत्येक गृह, द्वार प्राङ्गण, गृहद्वार-प्राङ्गणका कोना-कोनातक पहले झाड़ दिया गया, पश्चात् चन्दन-वारिस धो दिया गया फिर सर्वत्र पुष्प-रस-सार (इत्र) छिड़क दिया गया। रग-बिरगे वस्त्र एवं सुकोमलतम पल्लवाके बदनवार बाँधे गये। चित्र-विचित्र ध्वजा-पताकाएँ यथास्थान फहरा रही हैं। पुष्पमालाकौ लडियाँ मणिमय स्तम्भा एवं गवाक्ष-रन्ध्राप बाँध दी गयी हैं। प्रत्येक द्वारपर आमपल्लवसमन्वित जलपूर्ण मङ्गलघट है। हरिद्रा, दूब अक्षत, दधि और कुकुमसे प्रत्येक द्वार-दश चित्रित है। स्थान-स्थानपर मातियाक चौक पूर गये हैं।

ब्रजशके ऐसे सजे हुए तारण-द्वारपर एक आर ऊँच आसनपर विराजमान ब्राह्मण आशीर्वादत्मक मङ्गलवचनाका पाठ कर रहे हैं। उनस कुछ दूरपर सूत पुराणका पारायण

कर रहे हैं। उनसे कुछ हटकर मागध व्रजेश-वशावलीका कीर्तन कर रहे हैं। उनसे सटी हुई बदीजनाकी पत्तियाँ हैं, वे मधुर स्वरम व्रजेशकी स्तुति गा रहे हैं। ब्राह्मणाके ठीक सामने दूसरी ओर सगीतज्ञोका दल है, वे वीणाके स्वरम स्वर मिलाकर सुमधुर रागिनी अलाप रहे हैं। उनसे कुछ दूरपर भेरी बजानेवालोका दल है। इनसे कुछ हटकर दुन्दुभियाँ बज रही हैं। इनसे कुछ दूरपर बदीजनाके ठीक सामने सहनाईवाले मधुर तान छेड़ते हुए रसकी वर्षा कर रहे हैं। बीचम राजपथ है, जिसपर गाआ, गापा और गोपाङ्गनाओकी भीड़ उमड़ी चली आ रही है।

गो, गोवत्स आदिको हल्दी-तेलसे रँगकर, गैरिक आदि धातुआस चित्रितकर मयूरपिच्छ एव पुष्परचित माला पहनाकर, सुवर्णशृङ्खलासे मण्डित करके तथा स्वयं बहुमूल्य वस्त्र-आभूषण, अँगरखे, पगडोसे विभूषित होकर हाथोम, काँवरोमे, सिरपर घी, दही, नवनीत, आमिक्षा (फटे हुए दूधसे बने द्रव्य—छेना आदि)—से पूर्ण घड़े लिये व्रजके समस्त गाप नन्दभवनकी ओर आ रहे हैं। उनके पीछे दौड़ती हुई गापाङ्गनाएँ आ रही हैं—

सुनि धाई सब ब्रज नारि सहज सिंगार किये।

तन पहिरे नूतन चौर काजर नैन दिये॥

कमि कचुकि तिलक लिलार सोभित हार हिये।

कर-ककन कचन-धार मगल-याज लिये॥

सुभ स्रबननि तरल तरौन छेनी सिंधिल गुही।

सिर बरपत सुमन सुदेस मानी मेघ फुही॥

मुख मण्डित रोरी रग सँदूर मँग छूही॥

उर अबल उडत न जानि सारी सुरंग सुही।

ते अपनै-अपनै मेल निकासीं भाँति भली।

मनु लाल मुनैयनि पाँति पिँजरा तोरि चली॥

गुन गावन मगल-गीत मिलि दस पाँच अली।

मनु धोर भएँ रवि देखि फलैं कमल-कली॥

गापाङ्गनाएँ गोपासे थोँ पीछे पर पहुँचीं पहले—

पिय-पहले पहुँचीं जाइ अति आनन्द भएँ।

गापाङ्गनाआका स्वागत रोहिणी एव उपनन्द-पत्नीने किया। पश्चात् वे सब क्रमशः सूतिकागारम गयीं। शिशुका

श्रीमुख देखकर अनुभव करने लगीं कि सद्यः नेत्राकी सृष्टि इस नन्दपुत्रको निहारनेके लिये ही की है, आज वह नव-निर्माणका फल प्राप्त हो गया—

अनन्तर प्रविश्य सूतिकाभवनमालोक्य च तमभिनव नव-नयननिर्माणस्य फलमिव।

(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू १।२२)

गोपाङ्गनाएँ नन्दनन्दनको आशीर्वाद देन लगीं—

चिरजीवी जसुदा-नन्द पूरन काम करी।

धनि दिन है धनि यह राति धनि धनि पहर घरी॥

धनि-धन्य यहि कौ कोट्य भाग-सुहाग भरी।

जिनि जायै ऐसी पूत सब सुख-फरनि फरी॥

धिर थायौ सब परिवार मन की सुल हरी॥

पाहि चिर खजराजकुमार।

अस्मानत्र शिशो। सुकुमार।

(श्रीगोपालचम्पू)

‘रे सुकुमार बालक! रे व्रजराजकुमार! तू बड़ा होकर चिरकालतक हम लोगोकी रक्षा कर।’

बाहर समस्त व्रजगोपोकी मण्डली गायोसहित आ पहुँची है—

सुन ग्वालनि गाइ बहोरि खानक बालि लए।

गुहि गुजा घसि वनधातु, अगिनि चित्र ठए॥

सिर दधि माखन के घट गावत गीत नए।

डफ-झाँझ-मृग्य बजाइ सब नै-भवन गए॥

नन्दजी सबसे यथायोग्य मिलते हैं। आनन्दम उन्मत्त-से हुए गोप हल्दी-दही छींटते हुए विविध भाव-भङ्गिमाओका प्रदर्शन कर रहे हैं—

मिलि नाचत करत कलास, छिरकत हार-दही।

यानु बरपत भादौ भाम नदी धृत-दूध बहो॥

जब जहाँ-जहाँ धित जाइ कौतुक तहाँ-तहाँ।

सब अनन्द मगन गुवाल काहुँ खदत नहीं॥

इक धाइ नद पै जाइ पुनि पुनि पाइ पैं।

इक आपु आपुहीं पाहिँ हँसि-हँसि मोद भैं।

इक अधरन लेहिँ उत्तारि देत न सक करैं।

एक दधि रोचन अह दूब सयनि के सोत धैं॥

गोपाका आनन्दोन्माद उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। बूढ़े व्रजेन्द्रको भी उन सबन अपने बीचमे ले लिया है और इतना दूध दही, घृत और नवनीत ढरकाया है कि नदी-सी बह चली है। दूध-दहीके अनेक गम्भीर गर्त बन गये हैं। उनमे लोटते हुए गोपोका शरीर सर्वथा उज्ज्वल दीखने लगा है, मानो ये गोप दुग्धसागरकी चञ्चल तरङ्गे हो।

ब्रजेश कभी तो इस दूध-दहीकी नदीम स्नान करने आते हैं कभी रत्नरशि स्युतनेके लिये द्वादशशपर खड़े हो जाते हैं। याचनाकी आवश्यकता नहीं, कोई भी विद्योपजीवी आकर खड़ा हुआ कि नन्दराज रत्नकी झोली, नस्त्रोकी गठरी और गोधनकी टेस्ती लेकर उसक पास जा पहुँचे, सदाके लिये उसका मंगतापन मिया दिया। ब्रजेश-कुलके सूत, मागध, बदीजन आज अयाची बन गये—इसमे तो कहना ही क्या है।

ब्रजेन्द्र जो इतनी सम्पत्ति लुटा रहे है, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। उनका भंडार ही अब अनन्त असीम बन गया है, क्योंकि सारे विश्वकी समस्त सम्पत्ति जिनकी चरणसेविका लक्ष्मीजीकी आशिक विभूति है, वे स्वयं आज पुत्रके रूपमें ब्रजेशके घर पधारे हैं। प्राकृत भंडारकी सीमा होती है, उसमेंसे कुछ निकालनपर उतना अंश कम हो जाता है, उतन अंशकी पूर्णता अपेक्षित होती है। पर ब्रजेशका भंडार प्राकृत नहीं, वह ऐसा है कि उसमेंसे जितना वे निकालेंगे, उतना ही बचा रह जायगा। अपनी जानम सम्पूर्ण निकाल लेंगे तो भी उसम सम्पूर्ण बचा रहेगा। इसीलिए उनके देनेम आज विराम नहीं, हिसाब नहीं, देते ही चले जा रहे हैं। हाँ देते समय ब्रजेशके वात्सल्य-प्रमपरिभावित मनम निरन्तर केवल एक भावना है—

अनेन प्रीयता विष्णुस्तेन स्तान्मे सुत शिवम् ।

( श्रीगोपालचम्पू )

'इस दानसे मेरे इष्टदेव नारायण प्रसन्न हो उनकी प्रसन्नतासे मेरे पुत्रका कल्याण हो।'

भीतर, अन्तःपुष्प हरिद्रा-तैलकी कीच मची है। गोपाङ्गनाएँ परस्पर एक-दूसरेपर हल्दी-तेल छिड़क रही हैं। छिड़कती हुई बाहर आती हैं और व्रजेन्द्रकी एव गोपोंकी दशा देखकर आनन्दमे निमग्न होकर गाने लगती हैं—

पश्य सखीकुल! गोकुलराज  
पुत्रोत्सवमनु खेलाभाजम्।

**उदधिप्रभदधिसम्प्लवदेश**

परितो घूर्णितमन्दरवेशम् ॥

मध्यधटीफणिराजे

काय

हृद्यसुहृद्भिरतीव च हृष्टम्।

मध्यमे

मध्ये दर्लभदान

ददत दधत विस्मयभानम्॥

एक

पुनरलमभवदपूर्वं

अजनि विधुर्वत यदित पर्वम्॥\*

( श्रीगोपालचम्पू )

आज त्रजेश्वरने सबसे अधिक सम्मान श्रीरोहिणीजीका किया है। आजका सम्मान रोहिणीने स्वीकार भी कर लिया है। इससे पूर्व रोहिणीने कभी नन्द-घरके सुन्दर वस्त्र सुन्दर आभूषणाकी ओर ताकातक नहीं था। वे सदा पतिवियोग, पति-बन्धनसे मन-ही-मन खिन्न रहती थीं। पर आज यशोदानन्दनका मुख देखते ही रोहिणीका रोम-रोम आनन्दमे निमग्न हो गया। इसीसे वे नन्दप्रदत्त दिव्य वस्त्राभूषणासे सुसज्जित हाकर पुर-महिलाआके सत्कारमे लगी हुई हैं।

दिन बीत चुका है। पर गोप-गोपाङ्गनाआका उत्साह शिथिल नहीं हुआ। अभी भी उसी नृत्य उसी आनन्द-कोलाहलसे नन्द-प्रासाद मुखरित हो रहा है। एक वृद्ध

\* सखियो। गोकुलोत्तर नन्दजीको तो देखो। पुत्रोत्सवके आनन्दमें निमग्न होकर आज वे कितने चञ्चल कितने कौतुक-परायण हो रहे हैं। बड़नो। यह सामनेका दृश्य देखकर मुझे तो सागर-मन्थनकी स्मृति हो रही है। देखो तो सही दहीसे भरा हुआ यह व्रज सागर-जैसा हो गया है और उसमे मन्दर-पर्वत-से होकर नन्दजी सर्वत्र घूम रहे हैं। उनकी कमरमें लपेटा हुआ वस्त्र धृत-दधिसे चिकना होकर फूलकर ठीक वासुकी नाग-जैसा बन गया है। उसे पकड़कर उनके शिष्य सुहृद्जन उन्हें इधर-उधर खींच ले जा रहे हैं और व अतिशय प्रसन्न हो रहे हैं। इतना ही नहीं जैसे समुद्र-मन्थनके समय अनेक रत्न निकल रहे थे मन्दर-पर्वत सागरके रत्नोंको निकाल-निकालकर फेंक रहा था वैसे ही ये नन्दजी बीच-बीचमे रत्नरशि लुटाने लग जाते हैं। अहा! आज इनकी कैसी आश्चर्यमया शोभा है। पर बहनो! क्या बताऊँ आश्चर्यकी कोई सीमा नहीं इस सागर-मन्थनमे तो एक अपूर्व बात हुई है। सर्वत्र प्रसिद्ध है—चन्द्रमा मन्थन प्रारम्भ होनपर—सागर मध्ये जानेपर निकले थे पर नन्दका यह शिष्य-चन्द्र तो मन्थन प्रारम्भ होनके पूर्व ही प्रकट हो गया।



बन्दी भी दिनभरसे अतिशय सुमधुर कण्ठसे गाता रहा है। दिनभर उसके नेत्रासे अविरल अश्रुधारा बहती रही है। अब सूर्य अस्ताचलको जा रहे हैं, पर वह अब भी पीली पगड़ी बाँधे सहनार्वालेके स्वरमे स्वर मिलाकर गा रहा है—

आज कहूँ ते या गोकुल म अद्भुत बरपा आई।  
मनिगन-हेय-हीर-धारा की व्रजपति अति झरि लाई॥  
बानी बेद पढत द्विज-दादुर हिऐ हरषि हरियार।  
दधि-घृत-नीर-छीर-नाना रँग बहि चले खार पगारे॥  
पटह-निसान-भेरि-सहपाई यहा गरज की घारे।

मागध सूत बदत चातक-पिक, बोलत यदी मोरे॥  
भूषन बसन अमोल नदजू नर-नारिन पढाए॥  
साखा-फल-देल-फूलन भाना उपवन झालार लाए॥  
आनंद भरि नाचत व्रजनारी पढेरे रँग रँग सारी।  
बरन-बरन बादन लपटी विदुत न्यार न्यारी॥  
दरिद्र-दवानल दुझे सबन के जाचक-सरबर पुरे।  
बाड़ी सुभग सुजस की सरिता दुरित-तारतक चुरे॥  
ऊल्लूही ललित तयाल बाल एक भई सबन मन फूल।  
छाया हित अकुलाय गदाधर तवयी चरन की मूल॥

## शिशु श्रीकृष्णका अन्नप्राशन-महोत्सव, कुबेरके द्वारा गोकुलमे स्वर्णवृष्टि

शिशिरका ब्राह्ममुहूर्त है। दो घड़ी पश्चात् माघशुक्ला चतुर्दशीका प्रभात होगा। इसके साथ व्रजेन्द्रनन्दनक अन्नप्राशनका उत्सव-समारोह भी आरम्भ होगा। माना इसकी सूचना प्रातः-समीरको भी मिल चुकी है। इसीलिये वह गवाक्षरन्ध्राक पथसे आया आकर प्रथम पर्यङ्कशायिनी व्रजेन्द्रमहिषीके फिर उनके वक्षस्थलपर विराजित निद्रित व्रजेन्द्रनन्दन कृष्णचन्द्रके पादारविन्द उसन स्पर्श किये। स्पर्शम कृतार्थ हाकर राशि-राशि कुन्दपुष्पासे संचित परिमल अपने दुकूलसे निकालकर शयनागारमे सर्वत्र बिखर दिया। उत्सवके उपलक्षम अपनी क्षुद्र भेट चढा दी तथा फिर अतिशय शीघ्रतासे आनन्दातिरिक्कवश चञ्चल होकर 'झुर-झुर' शब्द करता हुआ अन्य व्रजवासियोंको जगाने चला गया।

व्रजराजी ता जागी हुई ही हैं। वे सारी रात क्षणभरक लिये भी सा नहीं सकी है फिर भी रात्रि कब कैसे समाप्त हो गयी यह उन्हाने नहीं जाना। जानती कैसे? व तो अनेक सुखमय मनोरथाकी कल्पनाम विभोर थीं नीलमणिका भावी अन्नप्राशन प्रत्यक्ष वर्तमान-सा बनकर नेत्रोंम भरा था। व उस दृश्यम अपन नीलमणिम तन्मय हा रही थीं किंतु प्रातः-समारक स्पर्शस जननीक प्रशान्त वात्सल्यसिन्धुम एक कम्पन हुआ। उसम एक लहर उठ आयी। जननीक कृष्णमय मन-प्राण इस लहरीसे सिक्त हो गये एव तत्क्षण उनम स्फुरणा हुई—कहीं मेरे नीलमणिके अङ्ग अनावृत ह। शिशिरका शांतिल वायुम उनम उठ लग गया तो? वस व्रजराजी तुरत उठ बैठी एव वस्त्र मँभालन लगीं। वास्तवम

ही यशोदानन्दनके श्रीअङ्गोसे कहीं-कहीं वस्त्र हट गये थे। जननी उन्हें गोदम लेकर वस्त्रोस ढँकने लगीं। इसी समय उनका ध्यान नीलमणिके वक्षस्थलकी ओर गया, वक्षस्थलपरका श्रीवत्सचिह्न मणिदीपक प्रकाशमे स्पष्ट चम-चम कर रहा था, किंतु जननीको पुन भ्रम हो ही गया। इससे पूर्व भी जननी कई बार भ्रमित हो चुकी हैं। इस भ्रमका प्रारम्भ तो प्रथम स्तनदानके समय हुआ था। उस समय जातकर्मके पश्चात् जननी स्तनपान करा रही थीं। पुत्रके प्रत्यक्ष अङ्गका सौन्दर्य निरखती हुई जननीने हृदयकी ओर देखा था। हृदयक दक्षिण भागमे रोमावलीका अनादिसिद्ध श्रीवत्स नामक चिह्न अङ्कित था ही। उसको शोभा भी अद्भुत ही था मानो मृणालतन्तुआका चूर्ण एकत्र हो गया हो। वैसे ही सुन्दर वैसा ही सुस्निग्ध। किंतु श्रीवत्सको देखकर जननीने तो यह समझा था—म शिशुको स्तन्य पिला रही हूँ, मेरे स्तनक्षरित दुग्धकण ही पुत्रके कपोलपर होतें हुए वक्षस्थलपर आ ढलके हैं उन दुग्धकणासे ही यह चिह्न निर्मित हो गया है। इतना हो नहीं जननी सुकोमलतम सूक्ष्म वस्त्राञ्चलसे धीरे-धीरे उस पाछ देनेका प्रयत्न करने लगी थीं किंतु चिह्न मिटता न था। जब वस्त्रसे उस चिह्नका मार्जन न कर सकीं तब वे साचने लगी थी कि सम्भवत यह किसी महापुरुषका लक्षण हो—

वक्षसि दक्षिणभागे मृणालतन्तुशोदसोदरसुभग-  
सुस्निग्धश्रीवत्साख्यारामराजिलक्ष्म लक्षयित्वा स्तनरम-  
कणनिपातविन्यासविशयाऽयमिति पुनरपि मृदुतर-

चीनसिचयाञ्जलनापसारयन्ती यदा तत्रापसरति, तदा किमपि द  
महापुरुषलक्षणमिति चिन्तयन्ती।

(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू २। १७)

इसी तरह आज पुन पूर्वकी भाँति जननीको एक  
क्षणके लिय भ्रम हो जाता है कि निद्रित नीलमणिक  
अधरासे क्षरित दुग्धकण ही यहाँ आकर इस रूपमे परिणत  
हा गये है। अवश्य ही इस बार व मार्जन करने नहीं जाता,  
क्याकि तुरत ही अन्तर्वृत्ति सचत कर देती है। जननी अपनी  
भूलपर मन्द-मन्द मुसकराती हुई वस्त्रासे शीत-निवारणकी  
उचित व्यवस्था करके पुत्रको हृदयसे लगा लेती है।

सूर्योदयम अभी विलम्ब है किन्तु गोपसुन्दरियाक दल-  
के-दल नन्द-प्राङ्गणम एकत्र हाने लगे। घड़ीभर दिन  
चढते-चढते ता नन्दभवन गोप-वनिताआसे सर्वत्र परिपूर्ण  
हो गया। नन्दभवनमें पुर-महिलाआके लिय समय-असमयकी  
रुकथाम ता है नहीं तथा व्रजपुत्र नन्दनन्दनक अत्रप्राशनमुहूर्तको  
सूचना फैल चुकी है। इसलिय आज यमुना-स्नान करके कितनी  
ही गोपसुन्दरियाँ तो घर भी नहीं गयीं सोधे नन्दभवनम ही  
चला आयीं। जिनके अतिशय अल्पवयस्क पुत्र हैं, उन्हें ही  
आनेमे कुछ विलम्ब हुआ, पर आया सब। छोटे शिशुआका  
गादमे लिये किचित् वयस्क पुत्राकी अँगुली पकड  
मङ्गलगीत गाते आती हुई गोपसुन्दरियाकी मधुर कण्ठध्वनिसे  
सुमधुर झन्-झन्, झिन्-झिन्, रुन-झुन रुन-झुन, कङ्कण-  
किङ्किणी-नूपुरध्वनिमे राजपथ तथा राजपथक दोना आर  
स्थित उत्तुङ्ग प्रासाद प्रतिशब्दित-प्रतिध्वनित होन लगे।  
उन गोपाङ्गनाआकी प्रत्यक भावभङ्गीसे एक अद्भुत वात्सल्य  
अप्रतिम मातृभावका निर्झर झरता जा रहा है।

उपनन्दजीने आदेश द रखा है कि आज मध्याह्नतक  
गाचारण स्थगित रह। व्रजेन्द्रनन्दनक अत्रप्राशनक पक्षोत्  
समय रहनेपर गाय निकटवर्ती वनम कुछ समय घुमा ले  
जायें। अत गोपमण्डली भी शीघ्रतासे गायाका दुहकर  
उनक सामन प्रचुर हरित-तृण डालकर तथा स्वय स्नान  
आदि ममाकर, विविध वेशभूषासे अलकृत होकर नन्दभवनकी  
आर उमड पडती है। उनकी पत्नियाँ माताएँ ता पहल ही  
चली गयी हैं। गायाकी व्यवस्था करनेके लिय य रक है।

उनकी व्यवस्था तो इन्हान कर भी दी। किन्तु शीघ्र-से-शीघ्र  
नन्दभवन पहुँचनेकी नेत्रास नन्दनन्दनका जी भरकर निहारनकी  
प्रबल उत्कण्ठावश दूधकी उचित व्यवस्था य नहीं ही कर  
सके। दुहे हुए दूधसे पूर्ण भाण्डाको घर पहुँचानतकका भी  
धैर्य इनम न रहा। कुछ ही भाण्ड घर आय अधिकाश  
गोष्ठम ही रह गये ओर तो क्या बहुत-सी गायें बिना दुहे  
ही रह गयी। गावत्साको यो ही उन्मुक्त कर दिया गया।  
चाकडो भरते हुए बछड़े अपनी माताआसे जा मिल। इसी  
अवस्थामें उन्हें छाडकर गोप द्रुतगतिसे नन्दालयकी ओर  
चल पडे।

यथारम्य व्रजरात्री नित्यकमस निवृत्त होकर पुत्रका  
गोदमे लिये आँगनम चली आता है। गापाङ्गनाआकी अपार  
भीड उन्हें चारा आरस घेर लेती है। निकटतम कुटुम्बिकाको  
नन्दरात्रीने दासी भेजकर निमन्त्रित किया है। व सब आ  
गयी हैं। व्रजरात्री एक बार भडारकी आर जाती हैं। वहाँ  
पुत्रको गादमे लिये श्रीरोहिणीजी सारा व्यवस्था कर रही हैं—

आजु कान्ह करिहँ अनप्रासन।

धनि-कचन के थार भराए, भाँति भाँति के धासन॥

श्रीरोहिणीजीका यह परिश्रम देखकर व्रजरात्राका आँजाम  
खेह-जल भर आता है। सजल नेत्रासे व कुछ क्षण  
रोहिणीजीकी ओर दृष्टकर फिर उन निमन्त्रित कुटुम्बी  
व्रजवधुआकी आर दृष्टने लगता है। इतना सकत पयात  
है। व शतश व्रजवधुएँ तुरत ही पकवान बनानम जुट  
पडता है—

नद धरनि व्रज अधू बुलाई ज सब अपनी पाँति।

कोउ न्योनार काति काउ पत-पक पटरस क यह भाँति॥

बहुत प्रकार किए सब व्यजन अर्पित धरन मिथान।

अति उन्मल कायल-मुष्टि-मुष्टि देखि धरि मन धान॥

व्रजेन्द्रका उत्साह ता दृष्टन याग्य है। उनकी याजना  
एसी है कि उनक पुत्रका अत्रप्राशन-उत्सव जतीत एव  
भविष्यक इतिहासम अद्वितीय बन जाय। नन्द-प्रासादमे  
सलग कालिन्दीतीरपयन्त त्रिस्तीण सुमनाहर नन्दप्राशनम  
व्रजेन्द्रन एक नयी सृष्टि-मा रच दा है। उम मुग्ध उत्पानम  
नी छोटी-छोटी नदियाका निमाण हुआ है। जलकी न

नहीं, विभिन्न भोज्यरसोकी। पहली नदी दधिकी है, उसमें दधिकी धवल धारा बह रही है, दोनों तट दधिसे भरपूर हैं। दूसरी गोदुग्धकी नदी है, निर्मल उज्ज्वल शीतल दुग्ध प्रवाहित हो रहा है। तीसरी नदी घृतकी है, पीतवर्णा यह घृत-नदी मन्दगतिसे प्रवाहित हो रही है, दोनों किनारे घृतसिक्त हो गये हैं। चौथी गुडकी नदी है, पीताभ गुडकी यह पयस्विनी अत्यन्त स्थिर-सी है—मानो सचमुच ही किसी नदीकी पीताभ जलधारा हिमके सयोगसे जम गयी हो, ऐसी इस गुडकुल्या (गुडकी नदी)-की शोभा है। पाँचवीं तैल-नदी प्रवाहित हो रही है, मन्द मन्थरगतिसे धीरे-धीरे यमुनाकी ओर इसकी गति है। छठी नदी अत्यन्त विस्तीर्ण है यह मधुकुल्या है, इसमें मधुधारा बह रही है। सातवीं नवनीत-नदी है, उज्ज्वल हिमपिण्डकी भाँति नवनीतखण्ड जम-से गये हैं। अत्यन्त शांत-सी प्रतीत हो रही है। इसका प्रवाह परिलक्षित नहीं होता। इन सातके अतिरिक्त तक्र-नदियाँ भी हैं। ये कई हैं तथा द्रुतगतिसे झर-झर करती हुई यमुनाकी आर भागी जा रही हैं। कुछ शर्करादक नदियाँ हैं इनकी शर्करामिश्रित मिष्ट जलधाराएँ अत्यन्त प्रसर गतिसे उद्यानकी परिक्रमा कर रही हैं।

इन नदियाँ मध्यवर्ती देशमें उज्ज्वल प्रस्तरखण्डास पटी हुई भूमिपर ब्रजन्द्रन शालितण्डुलाक एक शत एव पृथुकतण्डुला (चिडरा)-क एक शत पवत बनयाय हैं। वहीं सात लवण-पर्वताका भी निर्माण करवाया है। इसी तरह शर्कराक सात एव लड्डूक सात पर्वत निर्मित हुए हैं। परिपक्व सुमधुर फलाक सालह पर्वत रचे गये हैं। यवचूर्ण (जौक आटे) तथा गाधूमचूर्ण (गहूँके आटे)-क भी अनक पवत हैं। मादकाका पर्वत निर्मित हुआ है। विशाख कौशलस निमित्त अत्यन्त सुस्वादु, एक प्रकारकी पुरियाक अनक पवत खड किय गये हैं। इन पुरियाके पवतापर राशि-राशि सुसंस्कृत लड्डू रख दिय गये हैं। इनस कुछ हटकर ब्रजन्द्रन सात कौडियाक पवत बनवाय हैं। यहाँपर सुवासित जामुक कर्पूरादिमिश्रित चन्दन-अमृ-कम्पूरा-युक्त मन्थित ताम्बूलाका अत्यन्त मिष्ठ पवत द्वागरीन एक मन्दिर निर्माण करवाया है। विभिन्न जन्तुका रत्नगण

एव सुवर्ण, सुरम्य मुक्ताफल तथा प्रवालपुञ्ज ढेर-के-ढेर यथास्थान रख दिये गये हैं। रग-विरगे सुन्दर वस्त्र एव सुन्दर आभूषणोंके स्तूप लग गये हैं—

दधिकुल्या दुग्धकुल्या घृतकुल्या प्रपूरिताम्॥  
गुडकुल्या तैलकुल्या मधुकुल्या च विस्तृताम्॥  
नवनीतकुल्या पूर्णा च तक्रकुल्या यदृच्छया॥  
शर्करोदककुल्या च परिपूर्णा च लीलया॥  
तण्डुलाना च शालीनामूच्यैश्च शतपर्वतान्॥  
पृथुकाना शैलशत लवणाना च सप्त च॥  
सप्त शैलाञ्जर्कराणा लड्डुकाना च सप्त च॥  
परिपक्वफलाना च तत्र षोडश पर्वतान्॥  
यवगोधूमचूर्णाना पक्वलड्डुकपिण्डकान्॥  
मोदकाना च शैल च स्वस्तिकाना च पर्वतान्॥  
कपर्दकानामत्युच्य शैलान् सप्त च नारद॥  
कर्पूरादिकयुक्ताना ताम्बूलाना च मन्दिरम्॥  
विस्तृत द्वारहीन च वामितोदकसयुतम्॥  
चन्दनागुरुकस्तूरीकुण्डकुमेन समन्वितम्॥  
नावाविधानि रत्नानि स्वर्णानि विविधानि च॥  
मुक्ताफलानि रम्याणि प्रद्यालानि मुदान्वित॥  
नानाविधानि चारूणि चासासि भूषणानि च॥  
पुत्राप्रप्राशने नन्द कारयामास कौतुकात्॥

(ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्णवल्ग्वर्ण अ० १३ १५२-१६२)

जिस आँगनमें श्रीकृष्णचन्द्र अनप्राशन करण उस भी ब्रजेन्द्रने स्वयं उपस्थित रहकर सजाया है। सुमार्जित चन्दनवारिस सर्वत्र सिक्त विशाल सुन्दर प्राङ्गणमें चाँद आरस कैंच-कैंच सघन कदलीस्तम्भ खड कर दिय गये हैं। कदलास्तम्भापर यथास्थान सूक्ष्म वस्त्राभ ग्रथित आभ्र नवपल्लव टेंग हैं। स्थान-स्थानपर फल-पल्लवसमन्वित चन्दन-अमृ-कस्तूरी-पुष्पपरिशाभित अनक मन्दलम्बित खड हैं। कतराक समाप पुष्प-समूहाक चित्र-विविध वस्त्राक ढेर ताग हैं। ग्राहणाक विराजन्क लिय यथाम्मान आसन एव उनका पूजाक लिये मधुपर्कपूति अनक पत्र खड हैं तथा शन-शन श्यामहिमामन दानव लिय तत्र सुखर भय हुए हैं।

इन सब कामास निवृत्त हाकर ब्रजन्द्र अगणित ब्राह्मणाको भाजन कराते हैं। दक्षिणाका ता कहना ही क्या है। इतनी प्रचुर

(महावीरपु० कथ्यग्रन्थसंग्रह अ० १३। १७७)

## श्रीकृष्णकी मनोहर बाललीलाएँ

निर्मल चन्द्रज्योत्स्नास उद्भासित नन्द-प्राङ्गणमे व्रज-  
पुरन्ध्रियाके तालवन्धपर श्रीकृष्णचन्द्र नृत्य कर रहे हैं—

निर्मलञ्छन तव भजाम कुलेश-लाल्यम्।

वाल्यातिमोहन। बलानुज। नृत्य नृत्य।

इत्यङ्गनाभिरुदितस्थि धि धि धि धीति

- क्लृप्तेन तालवलयेन हरिर्नन्तः॥

(श्रीगोपालचम्पू)

‘व्रजेशदुलार! अपनी बाल्यचेष्टासे विमोहित करनेवाले।

हम सब तेरी बलिहार जायें। तू नाच दे। नाच दे। बलराम-  
अनुज। यह लै—‘थेईं थेईं थेईं तत्त थेईं’—इस प्रकार  
मनुहार करती हुई व्रजसुन्दरियाँ ताल देने लगीं एव  
श्रीकृष्णचन्द्र नाचने लगे।

आजसे पंद्रह दिवस पूर्व अशोक-आलवाल (थाल्हे)-  
में अर्घ्य समर्पण करत हुए, वृक्षशाखाकी ओटसे व्रजेन्द्रमहिषीने  
अपन नीलमणिका सर्वप्रथम नृत्य दखा था—

हरि अपनै आँगन कछु गावत।

तनक-तनक चरनीन सौं नाचत मगहिं मगहिं रिझावत॥

बाहें उठाइ काजरी धौरी गैयनि टेरी बुलावत।

कबहुँक बाबा नद पुकारत कबहुँक घर में आवत॥

भाखन तनक आपनै कर लै तनक बदन में नाचत।

कबहुँ चितै प्रतिविम्ब खभ में सौनी लिए खवावत॥

दुरी देखति जसुमति यह लीला हाय अनद बढावत।

सूर स्याम के बाल-चरित नित नितही देखत भावत॥

जननी अशोक-पूजन भूल गयीं। अर्घ्यपात्र हाथामे ही  
रह गया। निर्निमेष नयनास नीलमणिका अद्भुत अस्फुट  
गायन रुनझुन-रुनझुन तालसमन्वित नतन देखती हुई न  
जान कितने समयके लिये वे आत्मविस्मृत हो गयीं।

इसके दूसरे दिन प्राणाका उत्कण्ठा लिये व्रजेन्द्र आय।  
पुरका वह मनोहर नृत्य उन्हाणे दखना चाहा किंतु पिताका  
देखकर श्रीकृष्णचन्द्र किंचित् सकुचित होने लगे। जननीने  
उन्हें गोदम उठा लिया कपोलोंको बारम्बार चूमकर  
वात्सल्यकी धाराम स्नान कराते लगा। जब इस रसधाराम  
वह सकाच बह चला तब जननी उन्हें पुन मणिभूमिपर  
खड़ा करके प्रोत्साहन देने लगीं—

बलि-बलि जाउँ मधुर सुर गायहु।

अबकी बार मेरे कुँवर कहैया नदहि नाचि दिखावहु॥

ताती देहु आपने कर की धरम प्रीति उपजावहु।

आन जतु-धुनि सुनि कत डरपत मो भुज कठ लगावहु॥

जनि सका श्रिय करी लाल मेरे काहे काँ भरजावहु।

बाहें उचाइ काल्हि की नाई धौरी धेनु बुलावहु॥

नाचहु नैकु जाउँ बलि तेरी मेरी साथ पुरावहु।

रतन जटित किंकिनि पग-नूपुर अपनै रग बजावहु॥

कनक-खभ प्रतिविम्बित सिसु इक लवनी ताहि खवावहु।

सूर स्याम मेरे उर तैं कहूँ टारे नैकु न भावहु॥

बस जननीका प्रेमनिबन्ध और पिताके प्राणोकी लालसा—  
दोनासे श्रीकृष्णचन्द्रका नचा ही तो दिया। नूपुरकी रुनझुन-  
रुनझुन तालपर करताली देत हुए वे नाचने लगे। उनके साथ  
व्रजेन्द्रका मन भी नाचने लगा। इतना ही नहीं, शरीरसे  
सर्वथा निकलकर व्रजेन्द्रका मन उस नूपुरध्वनिम ही मानो  
विलीन हो गया। मन-शून्य व्रजेन्द्र प्रवालस्तम्भपर अपने  
शरीरका भार दिये, अपलक नेत्रांम उस छविको भरे एक  
पहरके लिये अन्य सब कुछ भूल गया।

अब तो व्रजपुरमे यह लहर-सी दौड गयी। दल-की-  
दल व्रजवनिताएँ श्रीकृष्णचन्द्रका यह नृत्य देखने आने  
लगीं। श्रीकृष्णचन्द्र भी मुकहस्त होकर अपनी यह मधुरिमा  
वितरण कर रहे थे। केवल इतना ही नहीं वे इसपर अन्य  
अनेक बाल्यसुलभ चेष्टाआकी पुट भी लगा देत थे। मानो  
श्राकृष्णचन्द्रकी शैशवधारा क्रमशः गम्भीर हाती जा रही  
थी—पहले बुदबुदे उठ, फिर धारा फनिल हा उठी, इसके  
बाद उनके वक्ष स्थलपर तरंग नृत्य करने लगीं और फिर  
उसम आवत (भँवर) बन गय। इस प्रकार पहले उनके  
मुखारविन्दस अस्फुट स्फूर्तित शब्द निस्सरित हुए, पश्चात्  
उज्ज्वल हास्यरश्मित तातली वाणी निकली, फिर मधुर  
गायन-नतन आरम्भ हुआ और पुन य नृत्यगीत अत्यन्त  
मनाहर बाल्यभङ्गिमाआस सम्पुटित होने लगे। एक अनु-  
लातामृतधारा व्रजपुरम प्रवाहित हो रही थी। इस अनु-  
इसक एक कण-का आस्वाद इन्दिरा तो स्वप्ने  
सर्वी किंतु व्रजवनिताएँ अञ्जलि भरकर मन



मुनीन्द्र-वाञ्छित मुक्ति-सुख भी इस परमानन्दको तुलनाम  
उन्ह नमक-जैसा कटु प्रतीत हो रहा था—

यनी सहज यह सूट हरिकेलि गोपीन के, सुपने ये कृपा कमल न पावै।

निगम निरधार त्रिपुरारु विचार रह्यौ, पछि रह्यौ सेस नहिं पार पावै॥

किनरी बहुर अरु बहुर गंधारयनी पनगनी चितवन नहिं याँझ पावै।

देत करताल ये स्याल गोपाल सौं पकर ब्रजवाल कपि ज्यों नचावै॥

कोऊ कहै लखन पकटव मोहि पाँवरी कोऊ कहै स्याल बल स्याओ पाँवरी॥

कोऊ कहै लखन गहाव मोहि सोहनी कोऊ कहै स्याल चरित्र जाउ सीढ़ी॥

कोऊ कहै लखन देखौ मोर कैसी नहिं कोऊ कहै भयर कैसी गुंजारै।

कोऊ कहै पौर लगि दौर आओ स्याल, रीझ मोतीन के हार चारै॥

जो कसु कहै ब्रजधनु सोइ सोइ करत तोतेरें बंध बोलव सुहावै।

राय पात वस्तु जब भारी न उठै तबै चूम मुख जननी उर सौं लगावै।

बैन कहि लोनी पुनि चाहि रहत बदन हंस स्वभुज बीच लै लै कलोलै॥

धाम के काम ब्रजधाम सब भूल रह्यौ कान्ह बलराम के संग डोलै॥

सूर गिरिधरन मधु धरित मधु पान के और अमृत कष्टु आन लागै।

और सुख रक की कौन इच्छा करै मुक्तिहू लौन सा खारी लागै॥

कभी स्वजनोका आनन्दवर्द्धन करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र

बाहुक्षेप करते—ताल ठोकत। उस समय गोपिकाएँ कदाचित्

कह बैठती—'नीलमणि। तेरी अपेक्षा तो राममें बल अधिक

है।' यह सुनकर श्रीकृष्ण अपने चूर्णकुन्तलमण्डित सिरको

हिला-हिलाकर असम्मति प्रकट करते। रोहिणीनन्दन राम

भी अपने अनुजकी ओर देखकर हँसने लगते। गोपाङ्गनाएँ

दोनाको पुचकारकर पास खड़ा कर देतीं और स्वयं दा

मण्डलाम विभक्त हो जातीं। एक मण्डली श्रीकृष्णको

अधिक बलवान् बताती दूसरी रोहिणीनन्दन रामका पक्ष-

समर्थन करती। फिर ता—

बलेन सममन्योन्य प्राबल्य दर्शयन्निव।

ऊर्ध्वाधोभावमासाद्य सर्वा हासयति स्म स ॥

(श्रीगोपालचम्पू)

श्रीवलदाऊके साथ श्रीकृष्णचन्द्र नन्ही-सी भुजा

फैलाकर लिपट पड़ते। दोनों परस्पर एक-दूसरेके प्रति

अपना प्राबल्य दिखाते हुए—से कभी श्रीकृष्ण ऊपर तो राम

नीचे, राम ऊपर तो श्रीकृष्ण नीचे—इस प्रकार एक परम

मनोहारी अभिनव मल्ल-क्रीडाकी रचना करते। अपनी

बाल्यमाधुरीसे ब्रजसुन्दरियाको हँसा-हँसाकर लोट-पाट कर

देते। दोनों भाइयाकी शाभा भी—वे जब कभी भी एकत्र

हाते—अद्भुत ही हाती। ओह! स्वच्छता तो ऐसी माना

स्फटिकमणिके पार्श्वम महामरकत हो। स्निग्धता वह, माना

पूर्णचन्द्रमण्डित जलधर-अकुर हो। सौरभ्य सीकुमार्य ऐसे

माना पुण्डरीक (उज्ज्वल कमल)-के सहित नीलात्पल

विकसित हुआ हो। सुखमयी ऐसी चेष्टा माना हसवलित

यमुनालहरी हो। श्रीअङ्गकान्ति ऐसी माना ज्योत्स्नाखण्ड-

समन्वित तिमिर-अकुर हो।

तदा स्फटिकमणिनेय महामरकत, चन्द्रमसेव

जलदाङ्कुर, पुण्डरीकेणैव नीलोत्पलम्, हसेनैव यमुना-

तरङ्ग, ज्योत्स्नाशकलेनैव तिमिरकडम्ब ।

(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू)

अस्तु! तबसे आज एक पक्ष पूर्ण हो रहा है।

श्रीकृष्णचन्द्रका नृत्यदर्शन गान-श्रवण क्रीडावलोकन ही

ब्रजसुन्दरियाकी अविच्छिन्न दिनचर्या है। अयं इस सम्म

कोजागरी (आश्विन-पूर्णिमाकी) रजनीम जागरण क

मिससे वे नन्दालयम एकत्र हुई हैं तथा महान्

आज अभीतक श्रीकृष्णचन्द्र भी निद्रित

कैस? उन्हें तो जगत्के समक्ष, जान्

मुनीन्द्रोके सामन अपनी अप्रतिम

करनी है। अपनी अतुल भृत्य

ही ता वे प्रतिक्षण ब्रज

बाल्यचेष्टाका विकसित

कर देते थे—

दर्शयन्निव लोके उन्मत्तं कुरुन्मत्तम्।

ब्रजमोक्षा के लिये उन्मत्त कुरुन्मत्तम् ।

श्रीकृष्णचन्द्र के लिये उन्मत्त कुरुन्मत्तम् ।

श्रीकृष्णचन्द्र के लिये उन्मत्त कुरुन्मत्तम् ।

श्रीकृष्णचन्द्र के लिये उन्मत्त कुरुन्मत्तम् ।

श्रीकृष्णचन्द्र के लिये उन्मत्त कुरुन्मत्तम् ।

श्रीकृष्णचन्द्र के लिये उन्मत्त कुरुन्मत्तम् ।

श्रीकृष्णचन्द्र के लिये उन्मत्त कुरुन्मत्तम् ।

श्रीकृष्णचन्द्र के लिये उन्मत्त कुरुन्मत्तम् ।

श्रीकृष्णचन्द्र के लिये उन्मत्त कुरुन्मत्तम् ।

श्रीकृष्णचन्द्र के लिये उन्मत्त कुरुन्मत्तम् ।



रगमचपर अवस्थित होकर वे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गोपसुन्दरियाँ आये ओर अभिनय आरम्भ हो। उनके नेत्रों में आज निद्रा कहाँ? इसीलिये गोपसुन्दरियाँ श्रीकृष्णचन्द्रको जागे हुए ही पाती हैं दिनकी भाँति ही उन्हें सर्वथा निरालस्य एवं चञ्चल देखकर नचाने लग जाती हैं, श्रीकृष्णचन्द्र भी 'थेड़ थेड़ थड़ तत थेई' तालपर पद-संचालन करते हुए नाच रहे हैं।

ब्रजरानी समागत गांपरामाआकी समुचित अभ्यर्थना इस समय नहीं कर पा रही हैं पर उन्हें देखकर उनके आनन्दका पार नहीं, क्योंकि नन्दरानी सोच रही हैं—ये जागरण रखकर श्रीनारायणका नामोच्चारण करेंगी, उतने समयतक मर नीलमणिका कोई विपत्ति स्पर्शतक नहीं कर सकेगी। तृणावर्त—निधनके दिनसे जननी अत्यन्त सावधान जो रहती हैं। और ता क्या, समीरके झोकासे तरपत्र प्रकम्पित हात देखकर चंचल पत्राकी ध्वनिमात्र सुनकर वे पुत्रको गोदमे उठा लेती हैं। केवल ब्रजरानी ही नहीं, ब्रजेन्द्र भी अतिशय सजग हैं। उन्होंने अपनी महती सभाम सर्वसम्मतिसे उसी दिन यह निधय कर लिया है—नियम बना दिया है—

गोष्ठमिद      दुष्टानामधिष्ठान      वृत्तम् ।

तस्माद् गृह एव गापनीयमिदं बालयुगलमिति ॥

( श्रीगोपालरम्भ )

—‘यह गोष्ठ ता दुष्टाका आवास बन गया है। इसलिये दाना बालकाका अन्तर्गृहम ही छिपाये रखना चाहिये।’ इसीलिये उस दिनस श्राकृष्णवन्द तोरणद्वारस उस पार न जा सक। विशाल मणिमय प्राङ्गण ही तबस उनका लीलामय बना हुआ है। उसी मधपर इस समय नूपुरकी स्वरलहरी झकृत हा रही हैं व्रजतरुणियों श्रीकृष्ण-वन्दका नृत्य दणपर तन-मन-प्राण न्याछावर कर रहा है। अस्तु।

अज्ञानक नृत्यका विषय करक श्रोकृष्णचन्द्र हंसन रागत हैं तथा समीपवर्ती मन्थन-गगरीको आर दयते हैं। गगताम गगनम्य चन्द्र प्रतिविम्बित है। इम प्रतिविम्बित हो श्रोकृष्णचन्द्रका ध्यान आरपित किया है। अतः य और भा समार जागर उम दयते हैं। माचन हैं—य एमो मुन्दर गगु म्मा है। निर कुछ शा याद जननाम पुन है—'रा म्मा! गगरीय य अत्यन्त उज्ज्वल म्मा मताप हआ है?'

जननी पुत्रकी भोली बात सुनकर केवल उनके मुखकमलका ओर देखती हैं, कोई उत्तर नहीं देतीं। उत्तर न पाकर श्रीकृष्ण किंचित् दूर खड़ी हुई जननीके पास जाकर अचल पकड़कर फिर प्रश्न करते हैं। इस बार जननी हँसकर कहती है—‘मेरे लाल! यह चन्द्र-प्रतिबिम्ब है।’ श्रीकृष्ण विस्फारितनेत्र हाकर आश्चर्यमे भरकर बोले—‘यह चन्द्र है?’ उत्तरम जननीके मुखसे निकल पड़ा—‘हाँ, मेरे प्राणधन! यह चन्द्र है।’ फिर ता श्रीकृष्णक उल्लासकी सीमा न रही। हाथोको नचाकर ताली पीटकर वे बोल—‘मेरा मैया! तू इसे गगरीसे निकालकर मेरे हाथापर रख दे।’

नन्दरानी हँसने लगती हैं, ब्रजसुन्दरियाँ हँस-हँसकर लोट-पोट हो जाती हैं, किंतु श्रीकृष्ण जननीके अचलका छोर पकड़े बाष्पवार कह रहे हैं—'री! उसे निकाल दे शीघ्र निकालकर मर हाथीम दे दे।' जननी पुत्रको अन्य बातोंमें भुलाना चाहती हैं पर वे तो भूलते ही नहीं, बल्कि रोना आरम्भ करते हैं। इसी समय समीप अवस्थित प्रभावती (उपनन्दपत्नी)—को एक सुन्दर बुद्धि उपज आती है। वे नन्दरानीको धीरेसे कानप सकेत कर देती हैं। सकत कर स्वयं भडारम चली जाती हैं, एक विशाल नवनीतछण्ड पीठकी ओर छिपाकर ले आती हैं तथा श्रीकृष्णकी दुष्ट बचाकर मन्थन-गंगाराम डाल देती हैं। यह हा जानेपर अचलसे पुत्रकी आँख पाछती हुई जननी बालीं—'अच्छा चल मैं तर हाथपर रख देती हूँ।' जननी आती हैं गंगरीक पास आकर उसमें हाथ डालकर उज्ज्वल नवनीतछण्ड निकाल लता है तथा नीलमणिक हाथापर रख देती हैं। आह! श्राकृष्णचन्द्रक आनन्दका पार नहीं—जैसे सचमुच चन्द्र ही उनके हाथमें आ गया है। आनन्दम निमग्न हुए नीलमणि गंगारकी आर दृष्टि हैं। यद्यपि गाणिकाआक निकल खड हो जानस प्रतिबिम्ब विलुप्त हो गया है, तथापि श्रीकृष्णचन्द्र यह साच रह हैं कि उन्द्र गंगरीसे निकलकर मर हाथापर आ गया है—

रुदन्तामिन्द्रय मन्त्रगर्भ्या प्रतिरूपिण ।

पिण्डेन नायनीतन युद्धागर्द्धयतार्थकम्॥

( अथर्ववेद )

नयनात्पिण्ड लहर य आंगनमें दीत। उनके घर  
नन्सना छय गापिजार्त भी दीहों। पर बाहर जानरा हर ते

गोपिकाआकी भीड़से रुद्ध है। वे बाहर जा ही कैसे सकते हैं ? इसीलिये पुन मन्थन-गगरीके ही समीप आ जाते हैं। अब भी चन्द्र गगरीम प्रतिभासित हो रहा है। नीलमणिकी दृष्टि भी उसपर पड़ ही जाती है। बस। नीलमणिन समझ लिया—जननीने मेरी वञ्चना की है, चन्द्र तो अभी भी गगरीमे ही है। उनके पङ्कजनयनीमे रोप-मान-व्यथा भर जाती है। वे वहीं भूमिपर लोट जाते हैं, हाथ-पैर पटक-पटककर करुणक्रन्दन प्रारम्भ करते हैं।

रुटे हुए श्रीकृष्णचन्द्र जननीकी गोदम भी नहीं उठना चाहते। किसी प्रकार जननी उन्हें वक्षस्थलपर उठा लेती हैं। समझाती हैं—मर लाल। चन्द्र तो गगनमे है, गगरीमे नहीं। वह दख—

ठाढ़ी अजिर जसोदा अर्पै हरिहिं लिए चदा दिखावत।

रोबत कत बलि जाउँ तुहारी देखीं थीं भरि नैन जुझावत॥

श्रीकृष्णचन्द्र गगनस्थ चन्द्रको देखकर चुप हो जाते हैं। वे कभी आकाशचन्द्रकी आर तो कभी गगरीमे प्रतिबिम्बित चन्द्रकी ओर देखने लगते हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है—दो चन्द्र है, एक गगरीमे, एक आकाशमे। जननी पुनका मनोभाव जान लेती हैं। समझाती हैं—'मरे प्राणधन। देख चन्द्र तेरा मुख देखने आता है जब तू गगरीकी ओर देखता है, तब चन्द्र गगरीम आ जाता है, तू आकाशका आर दखता है, तब आकाशम चला जाता है।' जननीक इस उत्तरसे नीलमणिका यह समाधान तो हा जाता है कि चन्द्र एक है पर इससे क्या हुआ ? उन्हें तो चन्द्र जो चाहिये। उसे पानके लिये वे उपाय सोचते हैं एव चन्द्रका ला देनेके लिये जननीके सामने पुन मचल उठत है—

मनहीं मन हरि बुद्धि कात है भाता सौं कहि ताहि मंगावत।

लागी भूख चद मैं खेहीं देखि देखि रिस करि बिरुझावत॥

हठीले पुनको जननी बार-बार समझा रही हैं—

(आठे मर) लाल हो ऐसी आरि न कीजै।

मधु मेवा-पकवान मिठाई जोड़ भावै सोइ लीजै॥

सद पाछन पुत दह्यौ सजायै अरु माठौ पय पीजै।

पालागीं हठ अधिक करै जनि अति रिस तैं तन छोडै॥

—किंतु श्राकृष्ण मानते नहीं। जननी समझ नहीं पाती कि कैसे समझाऊं। वे सांच रही हैं—गगनस्थ चन्द्रको

दिखाकर मैंने भूल को—

किहिं बिधि करि कान्हिं समझैहीं ?

मैं ही भूलि चद दिखायै ताहि कहत मैं खेहीं।

कुछ देर सोचती रहकर फिर जननी बोलीं—

अनहोनी कहुं भई कन्हैया देखी सुनी न बात।

यह तो आहि खिलौना सबको खान कहत तिहिं तात॥

अच्छी बात है। खिलौना ही सही। तू इसे ला तो द।

मैं खाऊंगा नहीं, इससे खलूंगा। मैं इस खिलौनाको लूंगा ही—श्रीकृष्णचन्द्र पहलकी अपेक्षा भी आर अधिक हठ कर बैठे—

मैया मैं तो चद-खिलौना लैहीं।

जैहीं लोटि धरनि पर अर्धहीं तेरी गोद न एहीं॥

अब ब्रजसुन्दरियाँ एक नयी युक्ति करती है। निर्मल पात्रम जल भर देती हैं। उस जलपात्रम जननी चन्द्रका आवाहन कर रही है—

बार-बार जसुषित सुत बोधति आठ चद तोहिं लाल बुलावै।

मधु-मेवा-पकवान मिठाई आपुन खेहें ताहिं खवावै॥

हाथीं पर तोहिं लीने खेले नैकु नहीं धरनी बैठावै।

जल-बासन कर लै जु उठावति याही मैं तू तन धरि आवै॥

—कुछ देर इस भाँति चन्द्रका आनेके लिये बार-बार निमन्त्रितकर जननी जलपात्रको भूमिपर स्थापित कर देती हैं एव उल्लासभरे स्वरमे कहती हैं—

लै लै माहन चदा लै।

कमल नैन बलि जाउँ सुचित है नीचै नैकु चितै॥

जा कारन तैं सुनि सुत सुदा कीन्ही इती अर।

साइ सुधाकर देखि कन्हैया भजन माहिं परै॥

नभ तैं निकट आनि राख्यो है जल पुट जतन जुनै।

लै अपने कर काढि चद कौ जो भावै सो कै॥

गगन-मैडल तैं गहि आन्यो है पछी एक पडै।

सुरदास प्रभु इती बात कौ कत मेरो लाल हठै॥

इस बार श्रीकृष्णचन्द्रका मनारथ मानो पूर्ण हो गया चे आनन्दमे भर जाते हैं क्योंकि जलपात्रम उन्हें चन्द्रक स्पष्ट दर्शन हो रहे है। व गोदसे उतरकर चन्द्रको पकड़नेके उद्देश्यसे अपने दांनो हस्तकमल जलपात्रम डाल देते हैं। झलमल-झलमल करती हुई चन्द्र-परछाईं विलीन हो जाती है। ठाक उसी समय योगमायाप्रसिद्ध एक शुभ मघखण्ड

आकाशचन्द्रको आच्छादित कर लेता है। श्रीकृष्णचन्द्र दृष्टि फिराकर आकाशकी ओर देखते हैं—वहाँ भी चन्द्र नहीं है। जननीसे पूछते हैं—‘री मैया! चन्द्र कहाँ चला गया?’ मैया उत्तर देती है—‘मेरे लाल! तू उसे हाथासे पकड़ना चाहता था तुझसे डरकर वह पातालम भाग गया।’ ‘पाताल क्या है?’ —श्रीकृष्णने अतिशय आश्चर्यम भरकर बड़ी उतावलीसे पूछा। जननीको अब कही पुत्रको भुलानका सूत्र प्राप्त हुआ। वे बोलीं—‘मेरे नीलमणि! पातालकी बड़ी सुन्दर कथा है, चल तुझ पातालकी कथा सुनाऊँ।’

—यह कहती हुई नन्दरानी नीलमणिका हृदयसे लगाकर शय्या-मन्दिरकी ओर चल पड़ती हैं।

ब्रजसुन्दरियाँ हम कोजागरीका जागरण करने आयी हैं—यह कहकर आयी थीं। अतः व ब्रजेन्द्रके नारायणमन्दिरकी ओर चली जाती हैं। वहाँ जाकर वे जागरण कर भी रही

ह पर उनका नयन-मन-प्राणम ता श्रीकृष्णचन्द्र छापे हुए हैं। इसलिये वे नारायणका नामाच्चारण ता भूल गयी हैं, उसके बदल परस्पर एक दूसरीका अपने चित्तकी दशा सुना रही हैं। एक गापसुन्दरी अपनी दशा बता रही है—

मैं देखी जसुग की नदन छलत आँगन जाती री।  
ततछन प्राण पलटि गयो मी तन मन है गयो काती री॥  
देखत आनि सँखी उर अतर दै पलकनि की तारी री।  
मोहि भम भयो सखी उर अपनै चहु दिशि भयी उन्धारी री॥  
जौ गुजा सम तुलत सुपराहिं ताहु तैं अति भारी री।  
जैतैं बृंद परत यारिधि मैं ल्यौ गुन ज्ञान हमारी री॥  
हौं उन माहें कि वै माहिं यहिपौ परत न दह सँभारी री।  
तहू मैं बीज कि बीज माहें तहू दुहुँ मैं एक न न्यारी री॥  
जल-धल-नध कानन-घर-भीतर जहँ लौं दृष्टि पसारी री।  
तितही तित पर नैननि आनै निरतत नद-दुलारी री॥

## मणिस्तम्भ-लीला ( प्रथम नवनीत-हरण-लीला )

ग्वालिनन प्रत्याशाभरी आँखास ब्रजरानीकी आर देखा। कदाचित् कोई-सा कार्यभार वे मुझे पुन सोप द, कुछ क्षण यहाँ आर रक जानेका मिस हो जाय, श्रीकृष्णचन्द्रका सौन्दर्य निहारकर मैं शीतल हाती रहूँ—अन्तस्तलके ये आकुल भाव उसके नन्नाकी ओटसे झाँक रहे थे। इधर रन्धनशालाके द्वारपर अवस्थित ब्रजरानी भी साच रही थीं—क्या करूँ? किसकी सहायता लूँ? रोहिणीजी ता समागत ब्राह्मणाकी सेवा-सत्कारम लगी हैं परिचारिकाएँ गाछसे आय हुए दुग्धपूरित कलशाका यथास्थान रखनम अत्यन्त व्यस्त हैं ब्रजेश्वर नारायण-सेवाम सलग्न हैं शीघ्र ही भाग-सामग्रियाको नारायणमन्दिरम पहुँचा दनका आदश भी आ चुका है, दधि-मन्थनका कार्य अधूरा छाड़कर मैं उठ भी आयी पर मेरा नीलमणि स्तन्यपानक लिये अवल पकड़ खड़ा है स्तन्यपानके लिये मचल रहा है। इस दूध पिलाकर पुन वस्त्रपरिवर्तन कर मैं रन्धनशालाम तो चली जाऊँगी किन्तु इस आधे मधे दहीसे माखन तो निकला नहीं। विलम्ब होनपर ता निकलगा ही नहा। फिर पचगन्धा कजरास दूधका सद्योमधित नवनीत आज मैं अपन नीलमणिका कैस द पाऊँगी? अच्छा इस ग्वालिनस बिलोनका वह दूँ क्या? यस दा हृदयकी ये चंचल धाराएँ अनात

चेतनाके धरातलपर जा मिलीं ब्रजरानी उस गोपसुन्दराली ओर दृष्टि फेरकर कह ही तो उठी—

पाहुन करि दै तनक मद्य।

हैं लागी गृह-काज-रसाई जसुयति बिनय कहाँ।

आरि करन मनमाहन मेरो अचल आनि गहौ॥

अब तो उसके हर्षका पार नहीं। आनन्दमे निमग्न वह मथानीकी ओर चली। अवश्य ही उसकी दृष्टि मथानीकी नहीं देख पा रही है दृष्टि तो यशादरानीके अङ्गुमे विराजित श्रीकृष्णचन्द्रके रूपसे भरी है। वह कुञ्चित कशकलाप ललाटका वह कसरबिन्दु, रतनार चंचल नयन सुहार दुग्ध कषान अरुणिम अधर कटुलाभूषित कम्बुकण्ठ व्याघ्रचरित वक्ष स्थल सुन्दर नाभिकमल किङ्किणी-भूषित कटिदेश सुकामल छाट बाहुयुगल हस्तकमल सुन्दर मनोहर जाडु गुल्फ चरणतल—गापसुन्दरीके नेत्रम ता य भरे हैं मथानी समा सक, इतना अवकाश न प्राप्त कहाँ। इसीलिये अनुमानसे मथानीके समीप वह जा ता पहुँचो पर देख न पा सकी कि कहाँ क्या है। आते ही दधिभाण्डस चरणाका घेगपूण स्पश हुआ वह दधिपात्र उलटता हा गया दहीकी धारा वह चली। गापसुन्दरीने हाथस टटोलकर केवल यह समझ कि मटका तिरछा हा गया है अपनी जानम सीधा करके वह

बिलोने चली। प्रेमविवश हुई ग्वालिन यह नहीं जानती कि वह रीते पात्रम ही मन्थनदण्ड चला रही है दही तो बाहर बह गया है—

व्याकुल मथति मथनियाँ रीती, दधि भुव डाकि रह्यौ॥

यशोदाराजी भी तब जाना कि जब श्रीकृष्णचन्द्र स्तन्यपानस विरत होकर हैंसते हुए—से उस ग्वालिनकी ओर देखन लगे, जननीको उस ओर देखनेके लिये इङ्गित करने लगे। अन्यथा जननी तो बिलोनेका आदेश देकर अपने नीलमणिमे ऐसी उलझ गयी थीं कि अन्य सब कुछ विस्मृत हो गया था। वे तो अपन नीलमणिको स्तन्यदान करनेम तन्मय हो रही थीं। श्रीकृष्णचन्दने ही उन्हें जगाया तथा जागर जननीने देखा—है। माखन ता वहता जा रहा है। जननीने पुकारकर कहा—‘री सखी। अपनेको सँभाल।’ अब कही जाकर ब्रजसुन्दरीकी मथानीकी दधिपात्रकी वास्तविक अवस्थाका भान हुआ फिर तो सकोच-लजामे वह बह चली। ब्रजराजीको भी सकाच हुआ कि इसकी सुख-समाधि मैंने तोड़ दी—

माखन जात जानि नैदरानी सखी समझति कह्यौ।

सूर स्याम-मुख निरखि मगन भई दुहुनि सँकोच सह्यौ॥

इसके दूसरे दिनकी बात है। ग्वालिन पुन नन्दभवनमे आयी। आकर देखा—ब्रजधरी दूध पीनेके लिये अपने नीलमणिकी मधुर मनुहार कर रही हैं। अग्रज बलराज भी समीप ही बैठे हैं। उन्होंने तो जननीका लाड स्वीकारकर दूध पी लिया किंतु हठीले श्रीकृष्णचन्द्र नहीं पीते। अन्तमे जननी बड़ी ही आकर्षक युक्ति अपने पुत्रके सामने रखती हैं—

कजरी कौ पय पिपहु झाल जाहीं तेरी बेनि बड़े।

जैसै देखि और ब्रज बालक त्यों बल-बैस चड़े॥

तथा इस प्रलोभनम श्रीकृष्णचन्द्र कैसे ही जाते हैं। कजरीके दुग्धपानसे मेरी वेणी बड़ी लंबी हो जायगी, इस उल्लसम भरकर वे दूध पीने लग जाते हैं किंतु साथ-साथ अपने घनकृष्ण केशापर हाथ रखकर देखते जा रहे हैं कि वेणी वास्तवमे बड़ी या नहीं। जब बढती नहीं दीखती तब उन्हें अपनी जननीकी वञ्छनाका भान हाता है। उस समय उनके मुखारविन्दपर नाचती हुई विविध भावलहरियाकी शोभा दखने ही योग्य है। मयजयका रोप अब भविष्यम दुग्धपानसे विरत हानेकी भावना जननीके प्रति अविश्वास

क्षुधाकी निवृत्ति दुग्धपानजन्य स्वाभाविक तृप्ति—ये सब एक साथ उनके कमनीय मुखकमलपर व्यक्त हो रहे हैं। यशोदाराजी हैंसी सवरण न कर सकीं—

पुनि पीवत हीं कच टकदीत जूँठहि जननि रहै।

सूर निरखि मुख हैंसति जसोदा, सो सुख उर न कड़े॥

अपनेको भूली-सी रहकर ग्वालिन यह दृश्य देख रही थी। इतनेम जननीसे रूठे हुए श्रीकृष्णचन्द्र वहाँसे उठकर उसके समीप आकर खडे हो गये। ग्वालिनका उनके शरीरसे किंचित् स्पर्श हो गया, फिर तो वह बाह्यज्ञान-शून्य हो गयी। जब चेतना हुई तब घटके लोगाने उसे बताया पूरे आठ पहर वह प्रस्तर-प्रतिमाकी भाँति निस्पन्द बैठी थी। किंतु वह नन्दभवनसे अपने आवासम कैसे चली आयी यह प्रश्न किसीके मनम उदय न हुआ स्वयं ग्वालिनने भी इसका रहस्य न जाना। जाननेका अवकाश ही जो न था। वह तो निरन्तर देख रही थी—ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र दुग्धपान कर रह हैं एव वणी बड़ी कि नहीं, इसकी परीक्षा कर रहे हैं। जब समाधिसे बाहर आयी तब भी झाँकी नेत्राक सामने बनी ही थी, चिर अभ्यासवश आधी घड़ीम ही उसन आवश्यक गृहकार्यकी व्यवस्था कर दी और नन्दभवनकी आर दौड चली। अस्तु—

आज तीसरे दिन वह पुन आयी है तथा देख रही है—विविध पक्वान्न-मिष्टान्न थालोमे सजाकर सामने रखकर ब्रजेधरी श्रीकृष्णचन्द्रको लाड लडा रही है किंतु पक्वान्न भोजन करनेकी बात तो दूर श्रीकृष्णचन्द्र उस आर ताक भी नहीं रहे हैं, बल्कि खीझकर कह रहे हैं—

मैया री मोहिं माखन भावै।

जो मेवा पक्वान्न कहति तू, मोहिं नहीं रुचि आवै॥

वह गापसुन्दरी श्यामसुन्दरके ठीक पीछे खड़ी है श्रीकृष्णचन्द्रके मधुर वचनसे अप्रत झर रहा है उसे पीकर वह मत्त होती जा रही है। इस मत्तताके आवेशवश ही उसके अन्तस्त्वलम आज सहसा एक वासना जाग उठती है—‘क्या श्रीकृष्णचन्द्र कभी मेरे घर चलंगे मेरे घरका नवनीत ग्रहण करंगे? पर मेरे सामने रहनपर तो ये सकुचित हो जायेंगे। अत मे तो दधि-मन्थन करके छिप जाऊँ और तब ये मथानीकी समीप जावँ, वहाँ बैठकर यथारुचि माखन आरोगे मैं यह देखकर निहाल हो जाऊँ। मेरे नेत्रोकी यह साध कभी पूरी हागी क्या?’

ग्वालिन तो अपनी जानम अपने गनम मनारथचित्र अकित कर रही है पर ये अकित हा रहे हैं अनन्तैर्धर्म-निकतन भक्तवाञ्छाकल्पतरु प्रमके भूष, सर्वान्तर्यामी स्वय भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके मन पटलपर—

देवै जाडु मधनियौ कै दिग मैं तब रहौ छपाना।

सुरदास प्रभु अतरजामा ग्वालिन मन की जनी॥

इस मनारथक प्रवाहम ग्वालिनका मन ही नहीं शरीर भी माना वह चला। सहसा वह नन्दभवनस लौट पडो अपने घर आ पहुँची। जाते समय दधिमन्थन किय बिना ही चली गयी था। अब आकर यन्त्र-परिचालितकी भाँति दही बिलान लग जाती है। रह-रहकर उस ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो श्रीकृष्णचन्द्र उसक द्वारपर पधारे हैं, अचकचाकर वह कभी-कभी विस्फारित नेत्रासे द्वारकी ओर देखने भी लग जाती है, पगु द्वार सुना पाकर पुन अपने भावाम विभोर हो जाती है। उस यह पता नहीं कि मनोरथतनुम बँधे आकृष्ट होते हुए वाञ्छाकल्पतरु स्वय भगवान् ब्रजन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र वास्तवम ही उसक घरकी ओर चल पड हैं।

सचमुच ज्या ही गापसुन्दरी नेत्रासे ओझल हुई कि बस श्रीकृष्णचन्द्र जननाकी गादस कूदकर बाहरकी ओर भाग चल। जननीन लपककर थाम तो लिया पर अतिशय चेष्टा करक भी आज पक्वान्न-मिष्टान्न व उन्हें न खिला सकीं। केवल किंचित् माखन ही मुखम डाल सकीं। आज क्षणभरका भी विलम्ब श्रीकृष्णचन्द्रका सर्वथा असह्य हो रहा है। वे हाथ जुड़ाकर अखिर भाग हा गया। यशोदारानीकी भी आश्चर्य हो रहा है क्याकि नीलमणिको बाहर जानक लिये इतना अधिक व्यग्र उन्होंने पहली बार देखा है। अस्तु—

श्राकण्यचन्द्र भणभरमे ही गापसुन्दरीके घरपर चल आये—

गए म्याम तिहि ग्वालिन कै घर।

देख्या द्वार नहीं कोउ इत-उत चितै चल तब भीतर॥

वलराम एवं अन्य गापजातक घरसे उनके साथ अवश्य चल थे किंतु पथम सभी पीछ रह गये भ्रान्त हाकर दूसरी ओर उठ गये। श्रीकृष्णचन्द्र निर्वाध एकाकी ग्वालिनके घरपर आय है। ग्वालिनने द्वारकी ओर देखा—है। नन्दनन्दन तो भर द्वारपर खड है। आह! यह रूप, ग्वालिनके प्राणामे म्यन्दन हान लगता है लेकिन भणभरका भी विलम्ब मनारथका तांड देगा। ग्वालिन विद्युत्-गतिसे मणिस्तम्भकी आटम अपनका छिपा लती है—

हरि आवत गोपा जब जान्यो आपुन रहा छपइ।

तथा श्रीकृष्णचन्द्र चुपचाप भीतर प्रवेश कर जाते हैं, मथानीके निरुद्ध जाकर शान्त-मीन हाकर बैठ जाते हैं—

सूँ सदन मधनियौ कै दिग बैठि रह अगगइ॥

ओह! उस समय उनकी अतुलित शाभा निहारकर गोपसुन्दरीका अणु-अणु मानो झकार कर उठता है—

मुख पर चंद डारौ वारि।

कुटिल कच पर भीर वारी भीह पर धनु वारि॥

भाल केसरि तिलक छवि पर मदनसर सन वारि॥

× × ×

मीन खजब मृगज वारी कमल के कुल वारि॥

× × ×

झलक ललित कपोलछवि पर मुकुट सत सत वारि॥

नसिका पर क्षीर वारी अधर बिद्रुम वारि॥

दसन पर कन बज्र वारौ बीज दाहिम वारि॥

घिबुक पर चितवित वारौ प्रान डारौ वारि॥

सुर हरि का अगसोभा को सके निववारि॥

किंतु अब वह सौन्दर्यसागर मानो तरगित हो उठता है श्रीकृष्णचन्द्र ग्वालिनके मनोरथकी पूर्ति करत हुए नवनीत हरणकी लीला करने चलते हैं। उनके पास ही नवनीतपूर्ण एक पात्र पडा है। चंचल नेत्रासे एक बार वे द्वारकी ओर देखते हैं तथा फिर पात्रमस माखन निकालकर खाने लगते हैं। सहसा मणिस्तम्भमे उन्हें अपना प्रतिबिम्ब दीख पडा है। उन्हें प्रतीत होता है कि मेरे आनेसे पूर्व एक अन्य शिष्य यहाँ आया है मणिस्तम्भमे सटकर खडा है। श्रीकृष्णचन्द्रको यह भय होने लगता है कि कही यह मेरी चोरी प्रकट न कर दे। वे उसे प्रलाभित करने लगते हैं। उससे कहते हैं—'भैया! देख तू किसीसे मेरी बात बता न दना भला। आजसे हम दानो साथी हुए, हम लाग सभी वस्तु आधी आधी बाँट लंग। यह ले मैं खा रहा हूँ तू भी खा।' यह कहकर श्रीकृष्णचन्द्र अपने हाथासे नवनीत उठाकर प्रतिनिधु मुखम डाल दत है। तत्क्षण माखन नीचे गिर जाता है, वे सोचते हैं शिष्य रूठा हुआ है। उसे पुन समझाते हैं—'अरे! तू फक क्या दे रहा है? बावला हो गया है। भैया यह ठीक नहीं तू भी खा ल मैं भी खाऊँ' अन्ध बाँटकर खाया? ले यह एक लौदा तर हाथपर एक मेरे हाथपर। तूने फिर गिर दिया। क्या सब लना होता है? नहीं-नहीं यह

ता उचित नहीं। अच्छा, अब तू मान जा खा ले, कितना मोठा है। यदि तुझ भी अत्यन्त रुचिकर लगे ता मैं कमोरी भरकर तुझ माखन दूँ।'

नन्दनन्दनकी यह मुग्ध चेष्टा देखकर ग्वालिनके हृदयमे प्रेम-समुद्र लहरान लगता है, रसतरंगोके आवेगसे धैर्यका बाँध टूट जाता है। आनन्दपूरित हँसीके रूपम तरंग मुखसे बाहर आ जाती हैं, ग्वालिन स्तम्भकी ओटसे मुख निकालकर हँसने लगती है। बस, फिर तो यवनिका गिर गयी। दृश्य परिवर्तित हो गया। श्रीकृष्णचन्द्रने ग्वालिनको देख लिया। एक अप्रतिम सुमधुर सकोचकी छाया नन्दनन्दनके मुखचन्द्रको आवृत कर लेती है, साथ ही वे तुरत उठकर कुञ्जवीथीकी ओर भाग चलते हैं—

आजु सखी मनि खभ निकट हरि, जहाँ गारस जौ गो री।

निज प्रतिबिम्ब सिखावत ज्यौँ सिसु, प्रगट करै जनि खोरी॥

अरथ विभाग आजु तैं हम तुम, भली बनी है जोरी।

माखन खाहु कर्ताई डारत हो, छोड़ि देहु मति भोरी॥

बाँट न लेहु सबै चाहत हो यह बात है थोरी।

सीठी अधिक परम रुचि लगै तो भरी देई कमोरी॥

प्रेम उमौंग धीरज न रहौ तब प्रगट हँसी मुख मोरी।

सूरदास प्रभु सकुचि निगिह भुख भजे कुज की खोरी॥

आह! जिनसे इस जगत्का सृजन सस्थान, सहार है,

जिनकी सत्तापर ही जगत्की सत्ता अवलम्बित है, जगत्का अवसान हो जानेपर भी जो अधुण रहते हैं, जो सर्वज्ञ हैं, अखण्ड अबाध ज्ञानसम्पन्न है, स्वयंप्रकाश हैं, जो अपने सकल्पमात्रसे पदयानिम वेदज्ञानका विस्तार करते हैं, जिनके सम्बन्धमे योगीन्द्र-मुनीन्द्र विमोहित हो जाते हैं, जिनके ज्ञानमय प्रकाशसे माया सदा निरस्त रहती है, उनका अपने प्रतिबिम्बसे माहित हो जाना कितना आश्चर्यमय है। जिस मायासे मोहित होकर जगत्क मूढ प्राणी 'म-मेर' का प्रलाप कर रहे हैं, वही माया जिनके दृष्टिपथमे उठर भी नहीं पाती, लज्जित होकर भाग खड़ी होती है—

विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्ष्णपथेऽमुया।

विमोहिता विकत्यन्ते ममाहमिति दुर्धिय ॥

(श्रीमद्भ० २।५।१३)

—उनका मणिस्तम्भम अपना ही प्रतिबिम्ब देखकर भ्रमित हो जाना कितना मोहक है। ओह! जिन विराट्के कटिसे ऊपरक भागम भूलाक नाभिमे भुवनोंक हृदयमे

स्वलोक, वक्ष स्थलमे महलोक, ग्रीवामे जनलाक, स्तनोम तपोलोक एव मस्तकमे सत्यलोककी कल्पना है, कटिदेशमें अतल ऊरुओम वितल, जानुओम सुतल, जघाआमे तलातल गुल्फाम महातल, एडियाम रसातल एव पादतलमे पाताल कल्पित है, जिन विराट्क मुखसे वाणी एव अग्नि उत्पन्न हुए गायत्री, त्रिष्टुप्, अनुष्टुप्, उष्णिक्, बृहती, पङ्क्ति एव जगती—ये सात छन्द जिनकी सात धातुआसे निर्गत हुए, हव्य, कव्य, अमृतमय अन्न, समस्त रस रसनेन्द्रिय एव वरुण जिनकी जिह्वासे निस्सृत हुए, पञ्चप्राण एव वायु जिनके नासाग्रिआसे उद्भूत हुए अधिनीकुमार, ओषधि समुदाय, माद (साधारण गन्ध), प्रमाद (विशेष गन्ध) जिन विराट्की प्राणन्द्रियसे उत्पन्न हुए, रूप एव नेत्र जिनके नेत्रेन्द्रियसे निकले सूर्य एव स्वर्ग जिनके नेत्रगोलकसे प्रकट हुए समस्त दिशाएँ, समस्त तीर्थ जिनके कर्णयुगलसे व्यक्त हुए आकाश एव शब्द जिनके श्रोत्रेन्द्रियसे निकले, जिन विराट्का शरीरसस्थान समस्त वस्तुआका सारस्वरूप एव समस्त सौन्दर्यका भाजन है, जिनकी त्वचासे सार यज्ञ, स्पर्श एव वायु निकले, जिनक रामस यज्ञक उपकरणभूत समस्त उद्भिज्ज उद्भूत हुए, जिनके केश श्मश्रु (दाढ़ी-मूँछ) एव नखासे मेघ विद्युत्, शिला तथा लाह प्रकट हुए, जिनकी भुजाओस रक्षक लाकपाल आविर्भूत हुए जिनका पदसंचालन 'भू, भुव, स्व'—त्रिलाकका निर्माण कर देता है जिनके भयहारी चरणकमल अप्राप्तकी प्राप्ति एव प्राप्तकी रक्षा कर देते हैं, समस्त कामनाआकी पूर्ति कर देते हैं जा विराट् जल वीर्य सर्ग पर्जन्य प्रजापति कामसुख यम मित्र, मलत्याग हिसा निश्च्युति, मृत्यु, निरयक उद्गम है, जिनके पृथ्वेशसे पराजय अधर्म, अज्ञान उद्भूत हुए, जिनकी नाडियासे नद-नदी-समूहका निर्माण हुआ जिनक अस्थिसंस्थानस पर्वतश्रेणियाँ निर्मित हुई जिनक उदरम मूलप्रकृति रस नामक धातु, समुद्र, समस्त प्राणी-समुदाय प्राणियाका निधन समाया हुआ है जिनके हृदयसे मनकी अभिव्यक्ति हुई, जिनका चित्त ब्रह्मा शंकर नारद धर्म सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमारका आश्रय है विज्ञान एव अन्त करणका आधार है, अधिक क्या जिन विराट्की ही अभिव्यक्ति ये ब्रह्मा शंकर नारद सनकादि हैं सुर असुर, नर नाग हैं, खग मृग सरोस्पृह, गन्धर्व अप्सराएँ हैं यक्ष राक्षस भूत प्रेत सर्प ह, जिनकी मूर्तिम पशु हैं

पितर हैं, सिद्ध हैं, विद्याधर हैं, चारण हैं, हुम्पुञ्ज हैं, जिन विराट्को परिणति नभ-जल-थलवासी विविध जीव हैं, जिन विराट्के ही रूप ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारावलि, तडित्, मेघ हैं, अतीत, वर्तमान एव भविष्यके विश्व जिनके रूप हैं,\* उन विराट्पुरुषके भी स्रष्टा स्वयं भगवान् ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रका यह नवनीत-हरण, यह मुग्धभाव, यह शैशव-नाट्य कितना विस्मित कर देनेवाला है। भक्तवत्सलताका ऐसा निदर्शन ब्रजेन्द्रनन्दनके अतिरिक्त ओर कहीं है क्या ? ब्रजेन्द्रनन्दन ! यशोदाप्राणधन ! श्रीकृष्णचन्द्र ! बलिहारी हैं तुम्हारी ऐसी मुनिमनहरणी मोहिनी भक्तसर्वस्वदायिनी लीलाकी।

वह बडभांगिनी गोपसुन्दरी तो आनन्दतिरेकवश आत्मविस्मृत-सी हो गयी—विश्वित-सी हुई घरसे बाहर निकल पडी। उसकी यह अत्यन्त अद्भुत विचित्र दशा देखकर अन्य गोपसुन्दरियाँ तो चकित रह गयीं। उसके

रोम-रोमसे आनन्द झर रहा है, इतना तो स्पष्ट था, किंतु इस परमानन्दका हेतु कोई भी व्रजसुन्दरी ढूँढ़ नहीं पा रही थी। सभी कारण पूछती, पर बताये कौन ? ग्वालिन तो दूसरे मनोराज्यम रह रही थी। जब कभी यहाँ इस शरीरमें आती थी तो कण्ठको रुद्ध पाती, सखियोंको कुछ भी बतायेमें असमर्थ हो जाती। दूसरे दिन सारा भेद खुल गया, परन्तु आज तो ग्वालिन केवल इतना ही बता सकी—'बहिन ! मैंने एक अनूप रूपके दर्शन पाये हैं'—

फुली फिरति ग्वालिन मन में से ।

पूछति सखी परस्पर बातें, पायौ परगौ कहू कहुं तैं री?

पुलकित रोम-रोम गद-गद मुख बानी कहत न आवै।

ऐसों कहा आहि सो सखि री हमको क्यों न सुनावै॥

तन न्यारी जिय एक हमारी हम तुम एकै रूप।

सूरलस कहै ग्वालि सखिनि सौ देख्यौ रूप अनूप॥



\*भूर्लोकं कल्पितं पद्म्या भुवर्लोकोऽस्य नाभित् । हृदा स्वर्लोकं उरसा महर्लोकं महात्मन् ॥  
 ग्रीवाया जननोकक्षं तपोलोकं स्तनद्वयात् । मूर्ध्नि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकं सनातन् ॥  
 तक्तट्या चातलं क्लृप्तमूर्ध्या वितलं विभो । जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलावतलम् ॥  
 महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसावतलम् । पातालं पादतलत इति लोकमयं पृथग्वत् ॥

वावा वहेर्मुख क्षेत्र छन्दसा सप्त धातव । हव्यकव्याभूतागाना जिह्वा सर्वरमस्य च वा  
सर्वासूना च वायोह्य तत्रास परमाधने । अक्षिनोरोपथीना च घ्राणो मोदघ्ननीदयो ॥  
रूपाणा तेजसा चक्षुर्दिव सूर्यस्य चाक्षिणी । कर्णो दिशा च तीर्थाना श्रोत्रमाकाशशब्दयो ।

तदत्र वस्तुमाराणा मीभगस्य च भाजनम् ॥  
त्वगस्य स्पर्शबाधोक्ष सर्वमधस्य चैव हि । रोमाण्युद्भिज्जजातीना यैवा यज्ञस्तु सम्भृतम् ॥  
केशरमक्षुराध्यासस्य शितालोहाप्रविद्युताम् । बाहवो लोकपालाना प्रापश क्षेमकर्मणाम् ॥  
चिक्रमो भुभुव स्वक्ष क्षेमस्य शरणम् च । सर्वकामवरस्यापि हरेक्षण आस्यम् ॥  
अपा वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते । पुस शिश्र उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृते ॥  
पादुर्मस्य मित्रस्य परिमाक्षस्य नाद । हिसाया निर्द्वेतेर्मृत्योर्निरयस्य गुण स्मृत ॥  
पराभूतधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिम । नाड्यो नदनदीना तु गौराण्यपस्थिस्थहति ॥  
अव्यकरससिन्धूना भूताना निधनस्य च । उदर विदित पुषो हृदय यनस पदम् ॥  
धर्मस्य मम तुभ्य च कुमाराना भवस्य च । विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यारया परायणम् ॥  
अह भवान् भवहृव इ मं मुनयोऽप्रजा । सुष्टुसुनरा नाभ खगा मृगमरीचुषा ॥  
गन्धर्वापरसो यक्षा रणाभूतलोपाः । परव पितर सिद्धा विद्याध्राष्टाराणा हुमा ॥  
अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभीकसः । श्रहर्कतवस्तारास्त्वडित स्तनयित्रव ॥  
सर्वं पुरुष एवैत भूत भव्य भवन्व यतु ।

## श्रीरामलीला-चिन्तन

[मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामकी लीलाओका विशेष महत्व है। श्रीरामके जीवनमें भगवत्ता, अलौकिकता और दिव्य गुणोका दर्शन तो होता ही है साथ ही उनका चरित मानवोचित मर्यादाओसे भी बँधा है, जो सबके लिये अनुकरणीय है। इसलिये रामलीला-दर्शनके सभी अधिकारी हैं।

वास्तवमें परमात्मप्रभुके जिस स्वरूप, गुण और लीला-चरितका चिन्तन-मनन साधकद्वारा होता है, वे गुण साधकमें भी स्वत आ जाते हैं। इसलिये मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामका लीला-चरित सर्वसाधारणके लिये परम हितकारी है। अतः यहाँ श्रीराम-जन्म, सीता-राम-विवाह वन-गमन और राज्याभिषेक आदि लीलाओको संक्षिप्त रूपमें प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है।—स०]

### मर्यादापुरुषोत्तमका प्रादुर्भाव<sup>१</sup>—( श्रीराम-जन्म-महोत्सव )

साकेत मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका नित्यधाम है। अयोध्या सामान्य नगर दीखनपर भा भगवत्स्वरूप दिव्य भूमि है और अब तो इस समाचारसे वहाँका प्रजा अत्यन्त उल्लासित हो उठी थी कि महारानियाँ अन्तर्जाली (गर्भवती) हैं। महाराज दशरथने देव-मन्दिराम विशेष अर्चन-अनुष्ठानोंको व्यवस्था करवा दी थी।

पुसपन तथा गर्भाधान-संस्कारका प्रश्न ही नहीं था। महाराज दशरथने महारानियोंको अग्निदेवस प्राप्त पायस प्रदान किया था, इसे 'पुसपन' कहना हा तो कहा जा सकता है। उस पायसक प्राशनका 'गर्भाधान' मानना पड़गा। महारानियाँके अन्तर्जाली होनेक तीसरे मास सविधि 'सोमन्तोन्नयन-संस्कार' सम्पन्न हुआ।

चक्रवर्ती महाराज बार-बार महारानियाँसे पूछते रहत थे कि उनक मनमें कोई इच्छा होती है? केवल महारानी कौसल्याने दोहद (गर्भवती माताकी इच्छा) सूचित की। उनके मनमें ऋषियो-ब्राह्मणोंका पूजन तथा दान करनेकी इच्छा घनी रहती थी।

'तुम प्रारम्भसे ऐसी हो।' महाराजने स्नेहपूर्वक कहा—'तुम्हें देव-विप्रपूजन तथा दानमें ता सदासे रुचि है। अपन लिय कोई विशेष आहार आपरण वस्त्र अथवा कहीं जाने कुछ देखनकी भी इच्छा होती है?'

महारानीने कहा—'मुझे दूसरोंको भाजन कराकर उसे तुम देखनमें आनन्द आता है। वस्त्राभरण स्वर्ण-अन्न एवं

गौ आदि पाकर जब ब्राह्मण अथवा अन्य कोई प्रसन्न होता है, तब मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। हाँ! इन दिनों एक विशेष इच्छा अवश्य हा रही है।'

'वही तो मैं बार-बार पूछता हूँ।' महाराजने आग्रहपूर्वक जानना चाहा।

'महाराज, चापित कर द कि राज्यमें जो भी अभाव-पीडा हो ऋणग्रस्त हों व राजकीय कोयसे जितना धन चाह ले ला।' महारानीने पुन अनुरोधके स्वरमें कहा—'मैं चाहती हूँ कि राज्यमें किसीको किसी भी प्रकारका कष्ट न हा।'

महाराजने सस्मित कहा—'चापणा ता मैं आज ही करवा देता हूँ, किंतु देवि, दशरथ कभी इतना कृपण अथवा प्रमत्त नहीं रहा कि राज्यमें कोई किसीसे ऋण ग्रहण करे अथवा अभावका पीडा सहे। प्रजाम किसी प्रकारका कष्ट नहीं है, देवि। इस सम्बन्धमें आश्चस्त रह सकती हैं।'

'तुम्हारी अपनी कोई इच्छा?' महाराजने कैकयीसे पूछा।

'महागज। मैं ता कभी सवा-प्रिय रही नहीं, परंतु इन दिना बड़ी जीजीके समीपसे हटनेको मन ही नहीं हाता है।'

हँसकर महारानीने पुन कहा—'बार-बार जी करता है कि उनक सदनको सत्र दासियाँको पृथक् कर दूँ और उनकी सब सवा स्वय करूँ लेकिन यह भी कर नही पाती, कारण कि किसी दासीको सेवाधिकारस वचित कैसे करूँ? ओर बड़ी जीजीस तो इन दिना पता नहीं क्या कुछ करनेमें मुझ सकाच हाने लगा है। लगाता है कि जो आनेवाला है वह

<sup>१</sup>-प्रस्तुत लखमें श्रीमुद्गर्शन सिंह चन्द्र जाद्वारा लिखित श्रीरामचरित क कुछ अंश सप्तममें उद्धृत किये गये हैं।



बड़ी जीजीके कुमारका दृढ़ अनुगामी रहेगा।'

'मुझे कोई इच्छा नहीं होती।' महाराजके पूछनेपर सुमित्राने बड़े ही सरल भावसे कह दिया—'अपनी दोनों बहनेकी सुविधाकी व्यवस्था मेरा स्वत्व है और मुझे इसमें परम सतोष है। दोनोंने स्नेहपूर्वक मुझे यह अधिकार दे रखा है। मुझे भी कुछ चाहिये—यह तो मैं साच ही नहीं पाती।'

महाराजने अत्यन्त कुशल सेविकाएँ महारानियाकी सेवामें नियुक्त कर रखी थीं। वे सेवामें, आवश्यक उपचारमें तो निपुण थीं ही, इस विषयमें भी अत्यन्त ख्यात थीं कि अन्तर्वर्तीके वस्त्र, आभरण कैसे होने चाहिये, उनके समीप कौन-से रत्न कब रहने चाहिये उनका शृंगार एवं अगाराम किस ऋतुमें किस दिन कैसा रहे—इस विषयमें उनसे अधिक ज्ञाता मिलना दुष्कर है।

इन दिना अयोध्यामें दुर्लभ पदार्थ भी सामान्य हो गये हैं—आकाश स्वच्छ रहता है, दिशाएँ निर्मल रहती हैं, नदियामें-सरोवरामें स्वच्छ जल परिपूर्ण रहता है, वायु सदा मन्द सुख-स्पर्शाँ चलता है एवं वर्षा समयपर और सुहावनी होती है तथा सूर्यास्त केवल शीत-निवारण करता है।

सम्पूर्ण प्रकृति जैसे शृंगार करके किसीके स्वागतमें प्रतीक्षारत हो। स्वच्छता सम्पन्नता शोभा एवं सगीतसे विश्व भव्य हो गया है। लगता है कि भगवती ज्येष्ठाने अपन सद्य उपकरण समेट लिये और ठन्हा लेकर कहीं ग्रहान्तर चली गयीं।

अपाध्याम प्रतीक्षा चल रही है—प्रतीक्षा चल रही है जन-जनक मानसमें और प्रतीक्षा तो चल रही है स्वर्गमें प्रष्टि-लाकोंमें तथा ब्रह्मलोकतकमें। परमपुरुष धरापर महाराज दशरथके राजसदनमें आधिर्भूत होनवाले हैं। उनके आगमनकी प्रतीक्षा चल रही है।

अपाध्याम तो साग रात्रिमें निद्रास चौक-चौक पड़त हैं—'राजभवनमें मङ्गल-ध्वनि गुँजी? स्वयं महाराज दशरथके समीप जग अज पुरुष कोई सयिका आती है ता उस देनक निय महाराजका कर अपन कण्ठकी मणिमालापर पहुँच जाता है। य विभक्त हो जात हैं कि—'यह शिशु-जन्मका गुण-गणद दन आ रही है।'

महाराजका हा भयं कदा मरिचि यमिष्ठ तथा दूमर

ऋषिगण तक जो सहज वीतराग परम गर्भीर हैं, राजसदनमें किसीको आता देखते हैं तो समुत्सुक होकर यज्ञाहुतिके लिये बढ़ाये हुए हाथका रोक लेते हैं, वह इसलिये कि सम्भवत—'राजकुमारके जातकर्मका आमन्त्रण आ रहा है।'

सचमुच वह समय आ गया। चैत्र-मास, शुक्ल-पक्ष नवमी-तिथि, दिवस मङ्गलवार, अन्तत जो मर्यादापुरुषोत्तम पधार रहे थे, उनके स्वागतके लिये काल मधुमास शुक्ल-पक्षकी मध्य तिथि रिक्ता—किसी भी शुभाशुभसं शून्या-शुद्धा तथा मध्याह्नके ज्योति-क्षणसे अधिक उपयुक्त समय क्या प्रस्तुत कर सकता था। पावन पुनर्वसु-नक्षत्रका तृतीय चरण था।

कर्क-लग्नका उदयकाल था आर लग्नाधिप चन्द्रक साथ उच्चक गुरु वहाँ आसीन थे। मेघम सूर्यनारायण तुलामें शनिदेव मीनमें आचार्य शुक्र, मकरमें राहु तथा वृश्चिकमें कर्तु भी उच्चस्थ थे। बुध मिथुनमें स्वर्गही थे। वृषमें राहु तथा वृश्चिकमें कर्तु भी उच्चस्थ थे।

सहसा महारानी कौसल्याका कक्ष ज्योतिके अपार अम्बारसे भर उठा। काटि-काटि पूर्णचन्द्र-ज्योत्स्ना—असाम



तज परतु सुशीतल सुमधुर, आह्लादक। महारानीको ता पता हो नहीं लगता कि प्रमत्तवदना क्या होती है? उन्हें न तन्ना आभी और न य मूर्च्छित हुई कितु जा नगरे सामने था—सरला य विश्वास नहीं कर सती कि यह प्रत्यक्ष है। उन्होंने दाँतो कणस नत्र मन—'मैं स्वयं तो नहीं देख रहा हूँ।'

कुछ देरमें महारानी कौसल्या कजल तन्नास प्राप्त हुई। य जनिन आनन्दमय थीं। नत्र मनस्वर भा देख लिया—'नहीं य स्वयं नहीं देख रही हूँ।' य जाग्रत हैं आर प्रत्यक्ष देख

रती हैं किन्तु जे वृत्त दृष्ट रहत हैं या विना अन्ध  
अर्थाभिमता एव अन्ध है, विना आत्मज्ञता है—य  
मन्त्र हा तहाँ चली कि विरोध जावन प्रता कल्पनालि  
सौभाग्य भी सम्भाव है। उनर सम्मुख एक अन्ध अर्धमन्त्र  
ज्योति है—तब ता जा है कि जे वृत्त है उमरा वना  
रभर नहाँ है।

अन्धरा मारातो डन विद्याका मन्त्रा रूपम एव तहाँ  
मन्त्रो भी। उनर वृत्त दृष्टा भी था या भी काना मन्त्र  
है। या शिष्य ज्योति हो उनरा 'मन्त्र' बनार अनर हो दृष्ट  
रही था। उन अनर-अन्धकार का लच्छा हा। शिष्यो दृष्ट  
भा कैम जे मन्त्र है? या हा मन्त्र ज्योति मन्त्र था कि  
उस दृष्टा गया—एमा लगेन नगा था।

उन 'गुप्त-परा गुप्त-परा' प्रवि मुनि-अन्ध-  
श्रीमद्भागवत सम्पूर्ण श्रौतिका का ज्ञान इत्यम भरा र  
लिया जाय—महागनी हा मन्त्र हा करता रहा हैं, किन्तु जे  
य ज्योतिषन हाकर नरत्रि सम्मुख आय तब उन मन्त्र-परा  
सम्पूर्ण दशन क्या? दृष्टि जहाँ पहुँची—यहाँ अन्ध गया।  
कवन सूत्र इसी अन्ध प्रकृति 'गुप्त-परा'—अन्ध  
दृष्टि ता उनर कवन-दन् विज्ञान लायना हा दृष्टा  
रह गयो थी। अहा! कैम थ य अन्ध अन वृत्त-प्रवि-  
लायन। महागनीका ठम समय भा अपना 'मन्त्र' विस्मृत हो  
रहा था।

महापमान मुनि यो य करता उपपुत्र तहाँ है।  
इनर मुखस वृत्त स्थल निराला लगा। जहाँतक उनकी  
यात है उनका हृदय मधान ठहा था—'उम शिष्यो अन्ध  
ठहा लनक' लिया।

यह ज्योति विलीन नहाँ हृद घनीभूत हाकर शिष्य बन  
गयो था और महागनीक अन्ध ही थी। ज्योतिक इस  
घनीभायक साथ कथम जा-जा भा थी सनरा 'उतना  
जाग्रत' हा गयी एक साथ सब हडनडाकर उठी और क  
कास्यपात्रकी ध्वनिम शब्दानादस गूँजन लगा।

उस कक्षक याद्याकी ध्वनिक साथ ही राजद्वारपर वाद्य  
गूँजन लग थे। क्षणभरम ता सम्पूर्ण नगर वाद्यध्वनि तथा  
कालाहलस परिपूर्ण हा गया। गगन और धराज जैसे वाद्य  
नृत्य तथा गायनकी स्पर्धा चलन लगी। आकाशस सुरगण

पुनर्पुन वरन गय। एका मन्त्र अन्धारा—य सभी मन्त्र  
मन्त्रा वृत्त परत गा गात गित अन्धारात सम्मन  
संगम ता गित रीत गान-परागनरों स्थिति था।

'अन्धारा गुप्तान पादा!' हाँमकों दौड़ों परत  
मन्त्रर दन् महागनी कैमपादा मन्त्रम।

'यन्त्रा गानातीरा पुत्र दृष्टा।' गान ध्वनि हा य  
मन्त्रा एव माग सम्पूर्ण मन्त्रा दृष्टि क्योकि पात्र-  
ध्वनि यन्त्रा महागनीक मन्त्रम उठा थी और पुत्रक हावका  
मन्त्रलाय भा गान परगनना पड़ता हा।

'यन्त्रा! जे नहाँ से गाँम दाद पड। काद नहाँ  
दृष्टन कि या विमर कर हा है। विमर मन्त्राका  
मन्त्रा दृष्टा भाविय। उदाका उपरा दृष्टा भाविय किन्तु  
नर अन्धक मावपुत्र मन्त्र-मन्त्रा मन्त्र हा न हा तब  
हा तबका गान हो कौन रन मन्त्रा है? अयाध्याम ता  
गुप्तगी गुप्तगीमनी अपा हो तबका या दासारा यथा  
न ली था। गित जे भा सम्पूर्ण मित्रा उमाका जे  
आभय हावम आया उतातरक दृष्टि ता रानम किन्तीन  
मन्त्रा नहाँ किया।

महागन दशरथनर एक जलो दाद गया थी। महागन  
अभा मावा-वाया करक ठहा हा था। परान कैम  
कच्छाक उतातरक दासारी आर उदा दिया महागनीका  
पदा नहाँ हा मन्त्र महागनीका अन्ध-अन्ध आनन्तरिकस  
स्थिति रहा।

महापन्त्रा गुप्त मन्त्र रथ ल आय और सम्पूर्ण दृष्ट  
हा गया। महागनीका एक शब्द नहाँ जालना पडा। उन्  
अगिलम्ब कुनगुनक समाप जाना था।

महपि यमिहक आश्रमम महापन्त्रा प्रारम्भ हा गया था।  
अयाध्याम सभी गुद तरण युवा प्रायण यहाँ आ घुन थे।  
यागम हो महपि महागनीक मन्त्र कहा—'यन्त्रा! तुम्हारा  
पुत्र हाकर जा आया है, यह परम ज्योति अन्धक नहाँ रह  
मन्त्रा। मन्त्रा-हयनक समय आहुति-दानस पूव हो  
अगिनय स्थल निर्भूम ज्वाला दन रान प्रायण-कुमाका  
समुदाय भर समाप दौड आया। सयन मुद्र पणाम कर  
कहा—'महपि यजमान पाया।'

महागन दशरथन महपिका प्रणिपात किया ता महपि

आशीर्वाद देत हुए कहा—'नवजात चिरायु हो। चिरायु हा उसके आनेवाले अनुज।'

महर्षिगण एव विप्रवृन्द राजसदनकी ओर प्रस्थान कर रह थे। आज अयोध्याम किसीस कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं थी। आपचारिक शिष्टाचार आनन्दातिरेकक प्रवाहम यह चुका था। बाद्य, शखनाद वेद-ध्वनिसे गगन गूँज रहा था। गायक, सूत, मागध वन्दी पूरे उत्साहम थे। उन्ह यह भी अपेक्षा नहीं थी कि उनका संगीत, उनका काव्य या स्तवन कोई सुन भी रहा है अथवा नहीं। स्त्री-पुरुष सब सुसज्जित हो विविध उपहार लिये राजसदनकी ओर दाड पड़े थे। राजपथापर रथ अश्व या गजके लिये मार्ग नहीं रह गया था।

महाराज दशरथका राजकोष खुल गया था, यह कहना बहुत अल्प वर्णन है। अयोध्याम प्रत्यक दे रहा था—लुटा रहा था। जा सम्मुख मिल जाय उसे ही दे रहा था। कोई नहीं दखता था कि वह सयक हाकर अपने सम्पन्नतम स्वामीका ही देने लगा है। यहाँ तक कि दासियाँ भी आभूषण उछाल रही थीं सम्मुख जा मिले उसीकी ओर।

दधि, दूया, लाजा, कुकुम हरिद्रा आर सुगन्धित पुष्पसार (इत्र)—इनसे राजपथ, वीथिकाआ—प्रागणाम काच हा जाती यदि गगनकी अजस्र पुष्प-वर्षा वहाँ सुमन-राशि आस्तृत न करती हाती। गगन मघाच्छन्न-जैसा बन गया कुकुम उडनस। आयाल-वृद्ध स्त्री-पुरुष सब रगासे लथपथ आर आनन्दमग्न। उछलत-कूदते नाचते-गाते स्तुति करत जय-ध्वनि करते लागाका समुदाय। शख तथा मङ्गलवाद्याका चित्ताकर्षक स्वर।

महाराज दशरथने मुनियके साथ राजभवनम प्रवेश किया। स्नान करके दयताआ एव पितृयज्ञ तर्पण-पूजन किया। महर्षि वसिष्ठन त्राहणोंके साथ सविधि जातकम कराया।

महाराज दशरथका पुत्र-मुछ-दशन करक जा आह्लाद हुआ—अङ्ग-अङ्ग शिथिल स्तत्र रह गया। राम-राम उथित दर स्वद-स्नात। किसी प्रकार महर्षिक चरण-वमलाम शिशुका रखा—'यह आपका मृतिभूत आशीर्वाद ।

महर्षिका कण्ठ भी मन्त्र-पाठम असमर्थ हा रहा था।

इस महोत्सवका वर्णन अशक्य है और दान-आभूषणों तथा रत्नास आवृत अयाध्याक पथ तथा प्रागण चलनक अयोग्य हा गये थे। उनका हटानेकी विशप व्यवस्था महाराजक मन्त्रियाका करनी पडी।

### भरतादिका जन्म

अयाध्याम महात्सवका महापूर, प्रवाहित हो रहा था। चंद्रशुक्ल नवमीक मध्याह्नम महाराज दशरथका राजमदन प्रथम पुत्रके प्रादुर्भावसे प्राण्ज्वल हुआ। मधुमास, मङ्गलवार महामङ्गल लेकर आया। पता ही नहीं लगा कि वह दिन कैसे क्षणार्थके समान व्यतीत हो गया और कस व्यतीत हो गयी वह रजनी।

धन्य था वह मङ्गलवार। अपने जाते-जाते अपने अन्तिम प्रहरम वह अयाध्याका एक आर उपहार दता गया। ऐसा उपहार जा त्रिभुवनम अतुलनीय रहा ओर रहगा। किसीने सध्या समाप्त नहीं की थी अभा सूर्योदय हुआ नहीं था। बुधवारका प्रभात तो हानवाला था अत अवश्य ही सब लांगान सध्याक सकल्पम अव दशमी तिथिका उच्चारण किया था। चन्द्रमा-पुष्य नक्षत्रपर आ चुक थे आर मान-लगन था। इसा समय महारानी ककयीके सदनसे पुत्रके पदार्पणका मङ्गल-वाद्य गूँजा।

धर्मप्राण जन थे अयोध्याक, किंतु आज आहिक कृत्यम यह व्याघात सज्जो प्रिय—अत्यन्त प्रिय लगा। ऋषि-मुनियान ही नहा, महर्षि वसिष्ठन भा बहुत शीघ्रताम प्रात कालीन तर्पण-हवन समाप्त किया। लगता था कि भगवान् भुवन-भास्करका भी अपन वशकी यह परमोत्तम श्रीवृद्धि-दशनका कुतूहल है इसी कारण वे भी त्वरित पदास गगनम उठ आय ह।

वहा उल्लास वही जयनाद एव वाद्यध्वनि—अभा ता प्रथम महात्सव ही चल रहा था—इस कारण जा दूसरा आया था उमका पहलम पृथक् अस्तित्व हा नहीं था। वह अपन लिय पृथक् महात्सवका अजसर भा लेकर नहीं आया।

अयाध्याक पथ-वाधियाँ उनक दिय-लुटाय पनर्वास पटत जा रह थ। उन्ह लगता था कि उन्ह ग्रहाना मिल नहीं रह हैं—जा मिलत भी ह व अत्यल्प भी बहुत आग्रह करनपर स्वीकार करत ह।



इनके साथ ही रहना चाहते हैं।

चक्रवर्ती महाराजके सेवक तथा मन्त्री साथ चलते हैं—‘राजकुमार जिस वस्तुको लेना चाहे, उसका पूरा निष्कय दिया जाय। यह आज्ञा है’, किंतु वाणिक् कहाँ इसे स्वीकार करत हैं। उनका एक ही स्वर है—‘हमारे पिता-पितामहकी परम्परास प्राप्त सम्पत्ति सम्राट्का प्रसाद है। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि हम महाराजाधिराजके कुमारोकी अल्प सेवा भी कर सकें। कांड क्षुद्र उपहार तक भी राजकुमार स्वयं पधारनेपर स्वीकार न कर। ऐसा अपराध तो हमारा नहीं माना जाना चाहिये।’

वस्त्र-आभूषण, मिष्टान्न, पुष्पसार मालाएँ आदि सबके व्यापारी हैं। राजकुमार जब चाहे जिसकी प्रार्थनापर उसके यहाँ जा खंड होते हैं और बालक अब चाहे जितना भी अस्वीकार कर, वह अपना श्रेष्ठतम उपहार राजसदन भेजगा ही। मन्त्री प्रबन्ध कर देते हैं कि उस व्यापारीको निष्कय न कहकर राजकीय पारितोषिक रूपमें अनेक गुणित धन प्राप्त हो जाय।

इस प्रकार श्रीरामका समय अपने अनुजाक साथ आमाद-प्रमाद और बाल-क्रीडाम व्यतीत होने लगा। जैसे-जैसे वह बड़ा होने लग, अपने पूज्य पिता दशरथक राजकाज तथा अन्य कार्योंमें स्वतः रुचि लेते और अपनी तीक्ष्ण बुद्धिसे सत्-परामर्श भी दनका प्रयास करते। कुमारकी इन विशेषताओंको देखकर राजा दशरथका हृदय अत्यन्त आह्लादित हो जाता।

### महर्षि विश्वामित्रका शुभागमन

अथाध्याक चक्रवर्ती सम्राट् महाराज दशरथ दिनक प्रथम प्रहरक अन्तम राजसभाम सिंहासनपर विराजमान हुए ही थे कि द्वारपालन समाचार दिया—‘ऋषि विश्वामित्र महाराजस साध्यान्कार करने पधार हैं।’

‘ऋषि विश्वामित्र।’ अष्टा यात यह थी कि रघुकुल-गुरु ऋषि यमिष्ठ उस समय राजसभाम ही थे। य सभस परम अपन आमनस उठ और उठान महानम कहा—‘ऋषि परम राजा हैं अतः ऋषि राजा साथ सभापरिचारा भी उनका मंगल करना चाहिये।’

महर्षि विश्वामित्र मध्य यमद्वय उद्यमि अर्ध मभा

उपस्थित ऋषिगण उठे। सभी मन्त्री और सेनापति महाराजके साथ हो गये। महाराज शीघ्रतापूर्वक द्वारपर पहुँच। शब्द ध्वनि, विप्रोका मन्त्रपाठ एक क्षणको विरमित हुआ जब महाराजने भूमिम पडकर दण्डवत् प्रणिपात किया—‘यह ऐश्वर्यवाक अज-तनय दशरथ श्रीचरणाम प्रणत है।’

विश्वामित्रजीने महाराजको उठाया। वसिष्ठजीने उन्हें अङ्गुमाल दी। दूसर सभी ऋषियोंने उनकी वन्दना की। मन्त्रपाठ वाद्यध्वनिक स्वागतके मध्य महाराज विश्वामित्रजीके राजसभामे ले आये। वहाँ रत्नसिंहासनपर मृगचर्म आसूत करके उन्हें विराजमान कराकर महाराजने उनके चरण धोये। उस पादोदकस पूरी राजसभा सिंचित हुई और उसे राजसदन सिंचित करनेको भेज दिया गया।

अर्घ्य, पाद्य चन्दन-माल्य धूप-दीपादिसे पूजा करके महाराजने कहा—‘आज मेरे जन्म-जन्मान्तरेके पुण्याका उदय हुआ है। आज मेरे पितर परितृप्त हुए। आज मुझपर भगवान् जनादनकी कृपाका अवतरण हुआ कि आपके चरण-दर्शनका सोभाग्य मिला। आज आपका पादोदक पाकर मैं निष्कलुप हो गया। आपने जैसे इतनी अहैतुकी कृपा की है वैसे ही राजसभ पधारकर अपना प्रसाद प्राप्त करनेका सोभाग्य अन्त-पुरवासिया तथा राजकुमारोंका भी प्रदान कर।’

‘राजन्। नियम यह है कि याचक अतिथि अपना याचना-पूर्ति होनेपर ही आहार ग्रहण करता है।’ विश्वामित्रजीने कहा—‘मैं आप सत्यसन्ध तथा परमादारक समाप याचक बनकर आया हूँ।’

‘भगवन्। दशरथका इसमें महान् सोभाग्य और कर्म होगा।’ महाराजने अजलि जाँधकर भक्ति-विभार-स्वाने कहा—‘यह सम्पूर्ण राज्य समस्त काय सारी सना पूरा अन्त पुर, मैं स्वयं और मेरे सत्र पुत्र आपका हैं। मैं अपना भस्तर भी देकर मवा कर सकूँ ता कृतार्थ हो जाऊँगा।

‘रघुकुलकी परम्पराके अनुरूप आपका यवन है। विश्वामित्रने ज्ञान-स्वरम कहा—‘विषय हाकर ही मैं आपका समाप याचना करन आया हूँ।’

‘आप आना कर। महाराजने कहा—‘मैं अपना सत्यसन्ध दकर उम पूरा करूँगा।’

राजन्। आप सत्यनिष्ठ हैं और परम उत्तर हैं। इस वरान

कोई ऐसा कृपण या कापुरुष नहीं हुआ जो आगत तपस्वीको निराश कर दे।' विश्वामित्रने फिर कहा—'आप तो प्रख्यात महादानी हैं। मुझे आपके औदार्यपर भरोसा न होता तो मैं तपोवन छोड़कर अयोध्या नहीं आता।'

महाराजने कहा—'धर्म और सत्यस महान् कुछ नहीं है। आप आज्ञा करें।'

'मुझे हिमालयम अपनी तपोभूमि कौशिकीके तटपर तपस्या करना प्रिय है। लोकमें और परलोकमें भी मेरी कोई स्तुति नहीं है।' विश्वामित्रजीने कहना प्रारम्भ किया—'किंतु मैंने एक पार्वण-यज्ञका सकल्प किया और गङ्गातटपर सिद्धाश्रम आ गया। वह अनादि पुण्यस्थली मुझे प्रिय लगी। वहाँ पहलेसे ही अनक तपस्वी मुनिगण रहते थे। सबने मुझे सहयोग दिया।'

महर्षि वसिष्ठ प्रारम्भसे ही चौंक गये थे—'ऐसी क्या समस्या है जो विश्वामित्रजी नहीं सुलझा पाते। सृष्टि इनके लिये दुर्लभ, दुर्गम अलभ्य अशक्य तो कुछ है नहीं। तब य कहना क्या चाहते हैं।'

मन्त्रियाको, ऋषियोको भी आश्चर्य था—विश्वामित्रजी और याचना?

'लेकिन मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। जब पर्वपर हम लोग यज्ञारम्भ करत हैं, रामस आकर अपवित्र पदार्थोंकी वर्षा करके यज्ञ-स्थान भट्ट कर देते हैं।' विश्वामित्रजीने कहा—'आपके कुलगुरुके सम्मुख ही मैं शस्त्र-न्यास किया। कोई यज्ञ-दीक्षित ऋषि अस्त्र लेकर असुर-सहार करे, यह उचित नहीं है। शाप देकर भी मैं उन सबको भस्म कर सकता हूँ, किंतु अनेक बार इसी प्रकार मेरा तप नष्ट हो चुका है। अतः मैं आपके समीप आया हूँ। यज्ञ-विघ्न करनेवाले राक्षसीके नायक दूसरे किसीसे भी अवध्य हैं। अब उनकी मृत्युका समय आ गया है। आपके ज्यष्ठ पुत्र श्रीरामके करोसे ही उनकी मृत्यु विहित है। अतः मैं रामकी याचना करता हूँ।'

'श्रीरामकी याचना?' महाराज दशरथ तो सुनत ही लगभग मूर्च्छित-से हो गये। बड़े कातर कण्ठसे उन्होंने कहा—'भगवन्! वृद्धावस्थामे मुझ चार पुत्र प्राप्त हुए। चाग ही मुझे अत्यन्त प्रिय हैं और उनमें भी राम तो मेरे प्राण

हैं। अभी तो राम पूरे मोलह वर्षके भी नहीं हुए। ये बालक हैं, कोई युद्ध-विशारद नहीं और न शत्रुक चलावलको जानते हैं।'

'राजन्! कमललोचन रामके प्रभावको मैं जानता हूँ, आपके कुलगुरु महर्षि वसिष्ठ जानते हैं और दूसरे तपोधन जानते हैं। आप इनके प्रभावका नहीं जानते। आप ता इन्हे अपना सुकुमार पुत्र मात्र जानते हैं।' विश्वामित्र गम्भीर होकर बोले—'आप किसी प्रकारका भय मत करें। मैं इनकी रक्षाका दायित्व लेता हूँ। इनका कोई अनिष्ट नहीं होगा। इनका बहुत मङ्गल हागा।'

महर्षि वसिष्ठ सतुष्ट हो गये। जब विश्वामित्रजी रक्षाका दायित्व लेते हैं तब सृष्टिमें अनिष्ट करनकी शक्ति किसम है। ब्रह्मर्षिके चरणोमें प्रणिपात करके भाइयार साथ श्रीराम पिताके समीप बैठे थे। विश्वामित्रजी बात कर रहे थे महाराजसे, किंतु उनकी अपलक दृष्टि श्रीरामके मुखपर लगी थी। महर्षि वसिष्ठने श्रीरामकी ओर देखा तो उन शील-सिन्धुने किंचित् मस्तक झुका दिया। यह उनकी स्वीकृति थी विश्वामित्रजीके साथ जानेकी।

'मैं एक अक्षोहिणी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ।' महाराजने कातर प्रार्थना की—'वृद्ध हो गया फिर भी मरणपर्यन्त युद्ध करूँगा। आप श्रीरामका ले जाना चाहते हैं तो मुझे ससैन्य साथ चलनेकी अनुमति दें।'

'राजन्! वे राक्षस-नायक हैं मारीच और सुबाहु। लकाधिप राक्षसराज रावणके वे अनुचर हैं। रावण स्वयं नहीं आता उसने अपने इन सेवकोंको हमारे उत्पीड़नके लिये नियुक्त कर रखा है।' विश्वामित्रजीने अब सकटका स्वरूप स्पष्ट किया—'आप अयाध्याकी सना लेकर चलग तो दशग्रीव भी ससैन्य आ धमकगा। श्रीराम बालक हैं अतः उनके जानेसे आतक नहीं फैलेगा। वे उन दुष्ट असुरको समाप्त कर देंगे। रावणकी आपने अवसर नहीं मिलेगा।'

'यै युद्धमें अब इस वार्षिक्यम मायावी दशग्रीवको पराजित कर सकूँगा इसकी आशा मुझे नहीं है।' महाराजने स्पष्ट कहा—'उस क्रूरसे शत्रुता करना युद्धिमानी नहीं है। मैं उसके अनुचरोंके विरुद्ध युद्ध करने अपने पुत्रोंको नहीं भेज सकता। आप मुझे क्षमा ।'

महाराज दशरथकी बात पूरी नहीं हुई। विश्वामित्रजी क्रुद्ध हो सिंहासनसे उठकर खड़े हो गये। उनकी भृकुटि कठोर हो गयी। उन्होंने अत्यन्त उग्र स्वरसे कहा—‘पहले प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे भग कर रहे हो?’ तुम ऐसा कर नहीं सकते।’

‘ब्रह्मर्षि!’ रघुकुलगुरु वसिष्ठजी अत्यन्त सशक्त हो उठे। उन्होंने उठकर विश्वामित्रका हाथ पकड़ा और आसनपर बैठाया तथा अनुरोधके स्वरमें कहा—‘आप मुझे भी कुछ समय अवश्य दोगे। अन्ततः मैं रघुकुलका पुरोहित हूँ। महाराज आर श्रीराम भरे भी शिष्य हैं।’

ब्रह्मर्षि विश्वामित्रने वसिष्ठकी ओर देखा और फिर श्रीरामकी ओर देखा। उन पद्मपलाश-लोचनोसे दृष्टि मिलते ही विश्वामित्रकी कठोर भृकुटि सीधी हो गयी। उनका रोपसे तमकता मुख सहज हो गया। वे सहज स्वरमें बोले—‘अपनी प्रतिज्ञा भग करके यदि आप सुखी होते हो तो मैं लौट जाऊँगा, किंतु विश्व सदा यही कहेगा कि रघुकुलका प्रथम नरेश दशरथ था, जिसके यहाँसे तपस्वी अतिथि निराश लौट गया और उस नरेशने तपस्वीको वचन देकर उसका मोहवश पालन नहीं किया।’

‘राजन्! आप अपनी प्रतिज्ञा भग करके धर्मको नष्ट मत करो।’ अब महर्षि वसिष्ठ बोले—‘श्रीराम अस्त्रज्ञ हो या न हो वह ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जिसके रक्षक हैं उसका त्रिभुवनके सब राक्षस मिलकर भी क्या बिगाड़ लग? आपको पता नहीं है कि अमित-तेजा कृशाश्वने अपने सब अस्त्र विश्वामित्रजीको दे दिये हैं। सुप्रभाके भी सब अस्त्र इनके समीप हैं। दयता आ तथा असुरोक समीप भी कोई ऐसा दिव्यास्त्र नहीं जो इनके उपलब्ध न हो। त्रिलोकीम अभूतपूर्व अस्त्रज्ञ विश्वामित्रजी हैं। इनके समान अस्त्रज्ञ आग भी नहीं होगा। इनके रक्षणम रामका क्या भय है? ये राक्षसोंका वध करनेमें स्वयं समर्थ हैं किंतु आपका पुत्रका हित कैसे आय है।’

महाराज दशरथके लिये अपन कुलगुरुकी आनाका टाल देना सम्भव नहीं था। उन्होंने अत्यन्त कातरभावसे कुलगुरुका ओर देखा।

‘आप कुछ क्षण मुझ क्षमा कर। महर्षि विश्वामित्रजीस फरा। उनका सक्तक अनुगार महाराज उनका पोछे एकान्त-

मन्त्रणा-कक्षमें चले गये।

महर्षि विश्वामित्रके साथ राम-लक्ष्मणका प्रस्थान

‘आप अब अपने श्रीचरणोंसे राजसदनको पवित्र करें।’ महर्षि वसिष्ठने राजसभामें पहुँचते ही विश्वामित्रजीसे प्रार्थना-भरे स्वरमें कहा—‘अयाध्या-नरेशको आपके आतिथ्यका सौभाग्य प्राप्त होना चाहिये। आप आहार ग्रहण करके किंचित् विश्राम कर लें। श्रीरामको भी लक्ष्मणके साथ भोजन करके माताओसे अनुज्ञा प्राप्त करनेका अवसर दें। दोनों राजकुमार इसके अनन्तर आपका अनुगमन करेंगे।’

‘चक्रवर्ती महाराजका अक्षय यश भुवनको पवित्र करेगा।’ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र सुप्रसन्न होकर राजसदनक अन्त-पुरम जानक लिये उठ पड़े। महर्षि वसिष्ठको उनका साथ देना था।

सानुज श्रीरामन माताआका प्रणाम किया। प्राणप्रिय पुत्रीको श्रृषिके साथ राक्षसोंसे सग्राम करने जानेको भेजना बहुत दारुण, अत्यन्त दुःखद है परंतु क्षत्राणा तो पुत्र उत्पन्न ही करती हैं युद्धमें सहर्ष भेजनेके लिये। अतः महाराजियोंने उन्हें अङ्गसे लगाकर आशीर्वाद दिया। भरत-शत्रुघ्ने श्रीरामकी पद-वन्दना की।

ब्रह्मर्षि विश्वामित्रका इष्टदेवके समान राजसदनमें सत्कार हुआ किंतु वे आज ही प्रस्थान कर देना चाहते थे अतः शीघ्र गमनोद्यत हो गये। पुत्रा मन्त्रिया तथा कुलगुरुके साथ महाराज सरयू-तटतक ब्रह्मर्षिके साथ आये।

‘राजन्! आप किसी प्रकारकी शंका मत करो।’ विश्वामित्रजीने आश्वासन दिया—‘इनका कल्याण होगा। य आपके यशको उज्ज्वल करके आपका चरणाम प्रणाम करेंगे। विश्वामित्र अपने नेत्रगोलकाक समान इन्हें मानेगा।’

राजसदनसे चलते समय ही ब्राह्मणाक साथ महर्षि वसिष्ठने मङ्गल-पाठ किया था। सरयू-तटपर श्रीराम-लक्ष्मणन पिताको कुलगुरुको ब्राह्मणाका पुनः प्रणाम किया। भाइयोंका अङ्गपाल दो। दादा महर्षि मिले परस्पर। आशीर्वाद प्राप्तकर दादा भाई विश्वामित्रजीके साथ अयाध्यामे प्रस्थान कर गये।

मस्तकापर राजकुमारोंका याग्य मुकुट नहीं थे। चुँचराणा वाली अलंकार पुष्पमाल्य सज थे। ललाटपर लग कुकुम्-

तिलकपर अक्षतक दाने चिपके थे। कुटिल भृकुटि, विशाल मनाहर लोचन, कर्णोर्मि झलमलाते रत्नकुण्डल कम्बुकण्ठोम मौक्तिक मालाएँ, वनमाला, उत्तरीय। पीठपर कसे ग्राण वाम-स्कन्धपर धनुष, कटिमे पीतपट—दोना भाइयोंकी अद्भुत छटा थी।

महर्षि विश्वामित्रने सरयूके दक्षिण-तटसे यात्रा प्रारम्भ की। मार्गम दाना राजकुमाराको महर्षिने कई विद्याएँ प्रदान कीं। चलते-चलते एक वन आया। ताड़का राक्षसी इसी वनमे रहती है। दो कोसतक इस वनमे कोई प्रवेश नहीं करता। यह जन-वर्जित क्षेत्र हो गया है। महर्षि विश्वामित्रने दोना राजकुमाराका सावधान करते हुए ताड़का-वधका सकेत किया फिर क्या था? एक बाणसे ही प्रभुने ताड़काका उद्धार कर दिया और वह वन निरापद हो गया।

इसी प्रकार अन्य राक्षसासे भी वहाँके यज्ञ-स्थलको मुक्त करना था। दोना राजकुमार महर्षि विश्वामित्रके साथ आग बढ और सिद्धाश्रमम पहुँचे, जहाँ कई तपस्वी निवास करत थे। विश्वामित्र इस सिद्धाश्रमके कुलपति थे। यज्ञ प्रारम्भ हुआ। मारीच-सुबाहु आदि राक्षसाने अपन दलबलके साथ यज्ञको ध्वंस करनेका प्रयत्न किया। प्रभुने सभी राक्षसाका सहारकर उस भूमिको भी निरापद कर दिया। दोना राजकुमारान कुछ समय यज्ञाश्रमम निवास किया। इसी क्रमम महर्षि विश्वामित्रने विदेहराज जनक और उनकी तनया भगवती सीताकी चर्चा राजकुमारासे की और जनकपुरसे परिचित कराया। इसी बीच महर्षिको यह समाचार मिला कि जनकपुरम विदेहराजके द्वारा धनुष-यज्ञ और सीता-स्वयवरका आयोजन किया गया है। राजकुमाराको भी इस समारोहको देखनकी उत्सुकता हानी स्वाभाविक थी। दाना राजकुमार महर्षि विश्वामित्रके साथ जनकपुरके लिये प्रस्थान कर गये।

### जनकपुरमे पदार्पण तथा नगर-दर्शन

अकस्मात् पहुँचे थे महर्षि विश्वामित्र मिथिलाम। ऋषि-मुनि किसीको पूर्व सूचना देकर कदाचित् ही आत हैं। अपनी इच्छाके धनी इन आत्माराम आत्मकाम महापुरुषाका पदार्पण मानवका सौभाग्य। लेकिन विश्वामित्रजी अनुवसर नहीं आये थ। मिथिला-नेश महायज्ञ कर रहे थे।

वहाँ उपस्थित सभीने यथाविधि सम्मान किया। सब जानते थे कि एक विख्यात कुलपति ऋषिको किसीके भी आश्रमकी अपेक्षा पृथक् आवासम सुविधा होती है। अत विश्वामित्रजीके लिये पृथक् आवासकी सुन्दर व्यवस्था की गयी।

जलका सुपास (सुभीता) था। आम्रोपवनकी शीतल छाया थी और आस-पासके ऋषि-मुनियाने कन्द, मूल, फलकी राशि अर्पित कर दी थी प्रथम सत्कारम। महर्षि विश्वामित्र तथा उनके साथके तपस्वी इधर-उधर वृक्षोंकी छायाम सुविधानुसार बैठ गये।

मध्याह्न-स्नान, सध्यादिके अनन्तर जब फलाहार करके महर्षि अल्प विश्राम कर चुके श्रीराम सानुज महर्षिके समीप आकर बैठ गये। लक्ष्मणने अग्रजके मुखकी ओर देखा। उनके मनम हो रहा था—'जनकपुरीकी प्रशंसा है कि यह विवेकी लोगोंकी नगरी है। वीतराग, निस्पृह केवल कर्तव्य-पालनार्थ कर्म-तत्पर नागरिकोंका नगर कैसा होता होगा? इस नगरको एक दृष्टि देख तो जाना चाहिये।'

अनुजकी साभिप्राय दृष्टिका तात्पर्य श्रीरामने समझ लिया। उन्होंने महर्षिके चरणाम मस्तक झुकाकर अजलि बाँध ली। इस शील-सौजन्य एव शिष्टनापर मुग्ध महर्षि पुलकित-भावम बोले—'वत्स! बिना सकोच कहो, क्या चाहते हो?'

'भगवन्! लक्ष्मण नगर-दर्शनको उत्सुक हँ।' श्रीरामने कहा—'अनुमति हो तो इन्ह ले जाऊँ। मैं शीघ्र इनको लेकर लौट आऊँगा।'

'तुम्हारे देखने योग्य है यह विदेहपुरी।' महर्षिने अनुमति दे दी। 'नगरक पुण्यात्मा नागरिकोंको तुम दोना भाइयाका दर्शन होना चाहिये तुम जाओ। किसी प्रकार लौटनम शीघ्रताकी आवश्यकता नहीं है।'

किसीको साथ भेजनकी आवश्यकता नहीं थी। कोई तपस्वी साथ होगा ता राजकुमाराको सकोच होगा। अयोध्याके चक्रवर्ती महाराजक कुमाराको किसा भी नगरम न भटकनेका भय था न कोई सूचना आवश्यक थी। मिथिला तो निरापद शान्त नगरी थी।

पहली ही दृष्टिम मिथिलाने दाना कुमाराकी दृष्टिको आकृष्ट कर लिया। अयोध्याकी शांभानी समता नहीं थी

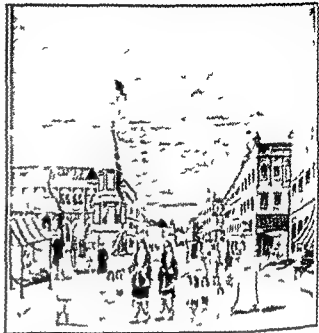


सृष्टिम, किंतु मिथिलाका आकर्षण भी कम नहीं था। अयोध्याक निर्माणमे साज-सज्जाम जहाँ सौन्दर्य था, वहीं उस कलामे अपार वभव एव अजेय प्रभुत्वकी झलक सर्वत्र प्रकट थी परंतु मिथिलाका निर्माण, साज-सज्जा सर्वथा पृथक् थी उससे। नगर सुसज्ज था, किंतु उस सज्जामे सौकुमार्य एव सात्विकता थी। उपमा ही देना हा तो कहना होगा कि अयोध्या 'सम्राज्ञी' प्रणीत होती थी और मिथिला 'स्वयवरोन्मुखी राजकन्या'।

राजपथ, वीथियाँ चतुष्क, भवनद्वार सब सुसज्ज थे, किंतु सर्वत्र वही सुकुमारता वही सात्विकता। कहीं राजस-प्रदर्शनका एक बिन्दु तक नहीं था वहाँ। वैभव था—विराट् वभव था, किंतु रत्नरचित द्वारोमे भी हंस सरोज, कुसुम-कलिकाएँ और देवकुमारियाँ अंकित थीं। कसरी तथा महावृषभ चित्राकनमे भी स्थान नहीं पा सक थे।

राजपथ तथा वीथियाँ कोशय पटाक छाया-वितानासे जा-मुक्ता-झालरासे अलंकृत थी। पथपर सुकुमार मुमन एव लाजाके चित्राकन थे। द्वारा तथा चतुष्कापर प्रदीप-समन्वित मङ्गल-कलश शाशित थे। सुरभि-मिचिन थे पथ और गवाक्षास सुरभित धूम्र उठ रहा था।

श्रीरामने सानुज नगरम प्रवेश किया तो सर्वप्रथम बालकाका समूह समाप दौड आया। यह समूह क्रमश बढता गया। बालकाक लिय अपना-पगया कहाँ होता है। ठन्ह परिचय करते कितनी दूर लगता है। काइ बालक दौडा आता था और श्रीराम या लक्ष्मणका हाथ पकडकर कहन लगता था—'मेरा नाम जयध्वज है। मैं निमिवशी क्षत्रिय हूँ। मेरे पिता महाराजक कृपापात्र है। आप दोना कहाँसे आये? क्या नाम है आप दोनाका? कज आ गये हमारे नगरमे? मैने तो पहल आपका कभी नहीं देखा। आपके पिताश्री साथ आये ह? कहाँ आवास लिया है आपन? मर भवन चलकर विरान। मरी माताजी बहुत प्रसन्न हांगी। मर पिताजी आप दोनाका आपक पिताश्री आर भवकाका भी सत्कार करग। आइय। मरा भवन दूर नहीं है।



लांग भवनाम पथम आ गये। पथक दानो ओरम भवनाक गवाक्ष, छज्जे पुर-नारियामे भर उठ। वृद्धाए द्वारापर आ खडी हुई। भवनोसे लाजा दुर्वा, पुष्पके लय केसरके सीकरोकी वर्षा प्रारम्भ हो गयी। जिधरस निकल रहे थे, उधरके पथ एव भवनापरसे आशार्वादकी मङ्गत-ध्वनि गूँजती चलती थी।

'महर्षि विश्वामित्रके साथ चक्रवर्ती महाराज दशरथक दो कुमार नगरम आये हैं।' पूरे नगरम चर्चा फैल गयी—'इन्दावर-सुन्दर श्रीराम और स्वर्ण-गौर लम्बा। मन्मथ इनक चरणोंमे बैठे तो बहुत कुरूप दीखगा, इतना सौन्दव और एस शालसिन्धु कि दानामेसे किसी एकने भी तो किसी गवाक्षकी आर दृष्टि नहीं उठाया।'

'दोनो कुमार बहुत विनया हा।'

नगरम दानो अयोध्याक राजकुमारोकी ही चर्चा थी और घराम आज बालक प्रसुख हो गये थे। वृद्धाएँ, वधुराएँ, कुमारियाँ ही नहीं पुरुष भी बालकाको समीप बैठकर बार-बार अनेक प्रकारसे पूछ रह थे दोनो कुमारोंके सम्बन्धम और बालक इस प्रकार गवक साथ वर्णन कर रह थे कि जैसे दाना कुमार उनके अत्यन्त घनिष्ठ मित्र हा और उनक सम्बन्धमें सब कुछ वे जानते ही हा।

## श्रीसीता-राम-विवाह-लीला

(साकेतवासी सहस्रगणकिलाधीश स्वामी श्रीसीतारामशरणजी महाराज)

[यद्यपि प्रभुकी समस्त लीलाएँ मङ्गलमयी हैं, आनन्दमयी हैं किंतु विवाह-लीला परम मङ्गलमयी है, क्योंकि इस लीलामें युगलकिशोर चितचोरका मङ्गलमय दुलह-दुलहरिनरूपमें भक्ताको दर्शन प्राप्त होता है। त्रिदेव अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ युगलरूपका दर्शनकर आनन्दम विभार हो गये तथा शरीरकी सुधि-बुधि भूल गये—

हरि हित सहित रामु जब जोटे। रमा समेत रमापति मोहे॥

प्रभुके नाम रूप लीला तथा धामके साथ ही मधुर-भक्तिका विवेचन जिस प्रकार विवाह-पसगम हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है।

अतएव श्रीगोस्वामीजीने इस विवाह-लीलाको महामङ्गलमयी कहा है। मिथिलामें नगर-दर्शनसे लेकर विवाह-पर्यन्तकी लीलाआका दिग्दर्शन यहाँ प्रस्तुत है।—स०]

मिथिला-प्रसगम श्रीराघवेन्द्रके नगर-दर्शनका समाचार सुनते ही नर-नारीगण धाम-काम छोड़कर दौड़ पड़े—

धाए धाम काम सब त्यागी। मनहूँ रक निधि लूटन लागी॥

मिथिलामें बाल-वृद्ध नर-नारीगण सभी प्रभुके दर्शनार्थ दौड़े, यहाँ कोई किसीको रोकनेवाला नहीं। रगभूमिके प्रसगम स्पष्ट है—

छले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुवान जठ नर नारी॥

नगर-दर्शन भी गोस्वामीजीने कहा है कि श्रीराघवेन्द्रने अपनी रूप-माधुरीम समस्त नर-नारियाको वशमें कर लिया—

जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कौनै स्वयस नगर नर नारी॥

गास्वामीजी 'नर' का नाम प्रथम राते हैं 'नारी' का नाम बादमें लेते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि नारियाको वशम करना सरल है किंतु 'नर'को वशमें करना कठिन है। श्रीराम-रूपकी यही विशेषता है कि कठोर चित्तवाले पुरुषाका भी अपन रूप-गुणासे वशम कर लेते हैं।

इस सदर्भम सर्वप्रथम श्रीविदेहराज जनकका प्रसग सामने आता है। वह अपने सचिव पुरोहित सेनापति एवं बन्धु-बान्धवाक साथ श्रीराघवेन्द्रका दर्शनकर विमृग्ध हो गये। उनका ब्रह्मानन्द भी शिथिल हो गया। उनके मनने ब्रह्मानन्दका परित्याग कर दिया—

इन्हि बिलोक्त अति अनुराग। धरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥

जब ज्ञानिशिरोमणिकी ऐसी दशा हो गयी तब अन्य पुरुषासियोंकी दशाका वर्णन कहाँ सम्भव है? फिर कोमल हृदयवाली सखियाकी दशा तो नितान्त विलक्षण हो गयी।

उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा काम आदि समस्त रूप-सम्पन्नोको श्रीरामरूपके समक्ष नगण्य कर दिया—

बिजु धारि भुज विधि मुख छाती। बिकट बेप मुख पच पुतारी॥

तब फिर अन्य देवोंकी क्या सामर्थ्य है? इनके रोम-रोमपर कोटि-कोटि काम न्योछावर कर दिये—

अग अग पर धारिअहि कोटि कोटि सत काम॥

अन्तम यह निर्णय दिया कि ऐसा कौन तनुधारी है जो इनका देखकर मोहित न हो जाय—

कहहु सखा अस को तनुधारी। जो न माह यह रूप निहारी॥

यह मिथिलाका सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस सूत्रके अनुसार सुर-असुर नर-वानर आदि सभीका श्रीराघवेन्द्रकी रूप-माधुरीपर मोहित होना सूचित है। प्रभुको देखकर सर्प-बिच्छू भी अपने विषका परित्याग कर देते हैं। यह आश्चर्य-घटना मानसम पठनीय है। एस चराचर-मोहक श्रीरामरूपको देखकर भी सखियाँ कहती हैं कि यह वर श्रीजनकनन्दिनी श्रीजानकीजीके योग्य है—'जोगु जानकिहि यह बर अहई।' मधुर-रसका प्राण निष्कामता है। इसलिये परम वीतराग साधक इनके अधिकारी माने गये हैं। मिथिलाके मधुर-भावम स्वसुखका गन्ध लेशमात्र भी नहीं है। एकमात्र तत्सुखसुखित्व अर्थात् श्रीयुगलकिशोरक सुखम सुखी रहनका भाव है। युगल-भावकी उपासना ही यहाँके मधुर-भावकी चरम परिणति है। चारा राजकुमाराके दर्शन करनेके पश्चात् इन सखियाका मनोरथ ध्यान दन याग्य तथा मननीय है—

पुर नारि सकल पसारि अचल श्रिधिहि बचन सुनायहा ।

व्याहिरहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर हय सुमगल गावहा ॥

व विभिन्न ज्वाल फलाकर याचना करती हैं कि श्रीसीताजीका श्राराममे श्रीमाण्डवीजीका श्रीभरतजीम, श्रीउर्मिलाजीका श्रीनक्ष्मणकुमारस तथा श्रीश्रुतिकीर्तिजास श्रीशुभ्रकुमारका विवाह हा तथा हम सत्र भङ्गल-गान कर । युगतापामनाका यह उज्ज्वल स्वरूप अन्यत्र दखनका नहीं मिलता ।

युगल-उपासनाका मूल म्रोत मिथिला ह। यहाँ युगलकिशारका प्रथम मिलन हुआ। मधुर-भावक समस्त आलम्बन-उद्घापन-विभाव आदि रस-तरंग यहाँ तरंगायित हूँ। श्राप्रिया तथा प्रियतम एक दूसरस मिलनक लिय लालायित रहे।

दाना अनजान प्रिया-प्रियनमकी उत्कण्ठा मिलनकी तीव्र इच्छा ही मिलनका रसमय यन्त्रा सक्तता है। पुष्पवाटिकाम दो जगतिरचिताका मिलन हुआ। प्रथम मिलनम प्रियाप्रियतमको चुपकेसे हृदयक एरान्न कुजम बिठाकर नत्रके कषाट यद कर लेती ह—

लाचन भग रामहि उर आनी । दीन्हें पलक कपाट सपाती ॥

उधर श्रीराघवन्द्र श्रीराजकिशारीका चित्र अपन कामल हृदयकी भित्तिपर अंकित कर चल जात ह। जात समय श्रीराजकिशारीजो मृग पक्षी तर आर लता आदिका देखनेके उहाने राजकिशारका देखती ह। इस मुस दशनम जो उत्कण्ठा एव प्रेम हे उमका वर्णन असम्भव हे—

दखन मिस पुग त्रिग तह फिग्ड बहारि बहारि।

निरखि निरखि ग्युदार छत्रि द्याहइ प्राति न थारि॥

उधर राजनन्दन श्रीरघुनन्दन भ्रातासं वार्ता-पाप करत ह  
किंतु मन श्रीजनकनन्दिनाजूक रूपम लुप्त ह—‘मन सिय  
रूप लाभान’ तथा सध्या-चन्दनका भूलकर श्रावजकिशोरीका  
शाभाका वर्णन करत ह। चन्द्रमाका देखकर उद्वापन-विभाव  
पकट हा गया। तथा—

प्राचा दिमि ममि उयउ सुगवा । सिय मुख सरिस दिखि मुख पावा ॥

मिय मुख छवि त्रिधु व्याज वछाना ।

पातिना सह प्रवाह भुष-यनम अत्यन्त यगम प्रजाति  
हआ ह । एष आर चक्रवर्तीन्द्रनन्दन श्रारपुनन्दनको मुकुमारता

दूसरी आर धनुषको कटारना—इन-दुनाक विराधना  
स्वम्पम मिलनको उत्कण्ठाम अमाधारण वृद्धि हुइ।

जब श्रीविदेहराज भनुभग न हानपर दुखा आर निरास  
हाकर यह कह रह थे कि 'तजट्ट आस निज निज गृह जाहूँ  
लिखा न बिधि वैदेहि बिगडूँ॥' तब राजाजानकी  
दशा अत्यन्त ही शोकनीय हो उठी थी, किन्तु शान्तमन  
कुमारकी धीर वाणीका श्रवणकर प्रीति-लतिका पुनः  
प्रफुल्लित हो गयी—

लखन मकाप थचन ज बाल।

सिय हियै हरष जनक सकुछाने॥

जब छाट सरकारक प्रतापम पृथ्वी डाल गया तब वड  
सरकारक बल-प्रतापका क्या यात ह? प्रति-मागम  
ज्वारभाटाको भौति उथला-पुथल तरतक चलता रहा  
जबतक धनुभंग नहा हुआ। धनुभंगम जम-जसे विलम्ब  
हाता ह, उत्कण्ठाका वंग तीव्र हाता जाता ह—

तत्र रामहि धितोर्कि वेदरा । सभय हृदय जिनवति नहि तेरा ।

मनुहा मन मनाव अकलाना । होह प्रसन्न महस भयान ॥

गननायक सारायक दवा ॥

दखि देखि रघुधर तन सुर मनाव धरि धार।

भर खिलावन प्रम सल पुलकायला मगर॥

इस प्रकार देवताओं से व्याकुल होकर प्रार्थना करने तथा श्रमिथिला-राजकिशारीक अङ्ग-अङ्ग पुलकित होने तथा नृनाम पम-जलकी वर्षा होना आदिसे यह स्पष्ट है कि इस पूर्वराग-प्रसंगम स्वद रामाच मन्मथ आदि आता सात्त्विक भावाका प्रादुर्भाव हुआ है। अभा भा दानाक हृदयम मिलनाकण्ठाकी प्रतिक्षण वृद्धि हो रहा है, किन्तु दानाक मितनम बाधक धनुषकी कठोला अभी भा विद्यमान है। इसलिये पितृप्रण एवं धनुर्धन—दाना अवराध प्राति-रसना वृद्धिम महान् यागदान कर रहे हैं। जैस मयाकी वषाक पक्षात् जब नदी वषाक साथ समुद्रम मिलनक लिय दौड़ती है तब उसके तीव्र वषम तृण वार्ष वृक्ष-शिलाखण्ड—सभी उसके साथ बहकर समुद्रना आर अनायास चल पड़ते हैं उसी प्रकार प्रमो प्रमास्पदक मध्य आनवाले समस्त अवराध—विघ्न-याथाएँ पातिरस-सरिताम परादित हो जाती हैं। जो अवराध रौकिक दृष्टिम नाशक है तथा सर्वात्मिक आध्यात्मिक पमना वाधिनाम प्राति-रम-वधक है अतः

अङ्क]

मानसका पूर्वगण विप्रलम्भ-प्रसंग अलौकिक आश्चर्यमय है।

इधर प्रियके दर्शनसे प्रियाके मृग-शावक-नयनासे प्रेमाश्रु प्रवाहित हैं। किंतु पिताकी प्रतिज्ञाका स्मरण हाते ही मनम क्षोभ उत्पन्न हो जाता है—

नीके निरिख नयन भीरु तोभार। पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोषा ॥

गीतावलीम मखियाँ कहती हैं—'सखि। महाराज जनकके मनकी रीति प्रीति-रहित है—उनके मनमें प्रेमका कोई स्थान नहीं है। यदि ऐसी मनोहर मूर्तिका देखनक बाद भी उनका पहला विचार और निश्चय बना रहा तथा उनका हृदय नहीं बदला तो वे पूर्णतः प्रीति-शून्य हैं। सखि। कोई महाराजका क्या नहीं समझाता है कि प्रतिज्ञा तथा राजकुमारको प्रेमके तराजूपर एक बार तोल कर ता देख। राजमयादाजी तुलापर नहीं किंतु प्रेमकी तुलापर तालनपर प्रतिज्ञा हलकी हा जायगी तथा राजकुमार भारी हो जायेंगे'—

जनक मनका राति जानि विररित प्रीति

" "

पन औ कुर्वर दाड प्रेमकी तुला धीं तार ॥

जम-जसे धनुर्भंगम विलम्ब हा रहा ह, वेसे-वेसे मिलनात्कण्ठाका घग ढढ रहा है। पिताक दारुण हठकी चिन्ता हृदयको अत्यन्त विकल किये हुए है—

अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत नहीं कहु लामु न हानी ॥

धनुष कठार ह राजकुमार अत्यन्त कामल हैं। ऐसी दशामे राजकिशोरका धनुष ताडनके लिय विवश किया जाना सभीक लिये लज्जाजनक है। यदि महाराज विवेक खो घट हैं तो सचिव एवं सभासद ठाका क्या नहीं समझाते हैं? जैसे शिरोप-सुमनम हीरका भदन असम्भव ह, वैसे ही सुकुमार राजकुमारसे कठोर धनुषका भजन कठिन है—

निरस सुमन कन यधिरा हारा ॥

धनुषमे प्रार्थना करती ह कि श्रीरघुनन्दन जितन कामल हैं उसी अनुपातम तुम हलके हा जाओ। श्रीराजकिशोरीजीका इतना परिताप ह कि एक-एक क्षण सकंटा युगाक समान प्रतीत हो रहे हैं—

अति परिताप सीय मन माहा। लव निषय जुग सब मय जाहा ॥

न प्रभुना आर दखती हैं साथ ही पृथ्वीजी आर दण्ड रहा हैं। उनक चंचल नत्र एस लग रहे ह माना

कामदेवकी दो मछलियाँ विधु-मण्डलम डोल-क्रोडा कर रही हो—

प्रभुहि चितइ पुनि चितव भहि गजत लाचन लाल।

खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मडल डोल ॥

प्रेम-रस-रसिकान प्रेम-गोपनका महत्त्व स्वीकार किया है। चैताचल-आच्छादित नत्रासे प्रियक दर्शनका एक विलक्षण रस है। प्राणश्वरमे प्रयसीका चित मिलनेपर भी घूँघटकी ओटसे दखनेमे जा आनन्द है वह अचलरहित नत्रासे देखनेमे नहीं है—

प्राणश्वरश्चतुरया मिलितेऽपि चित

चैलाञ्जलव्यवहितेन निरीक्षणीय ।

श्रीराजकिशोरीजीने अपन प्रेमका गापन जिस कौशलमे किया वह अनिवाच्य है—

लोचन जलु रह लोचन कोना। जैस परम कृपन कर सोना ॥

जिस प्रकार कृपण सुवर्णका छिपाकर रखता है, उसी प्रकार श्रीराजकिशोरीजीन भी नेत्रस नि सूत प्रेम-जटाको नत्रक कानेमे छिपा लिया। यदि नत्र-जल बाहर गिरता तो लाग जान जाते। भाव-गापनकी यह मुद्रा वास्तवमे विस्मयकारिणी है।

देवताभास बार-बार प्रार्थना करनेपर भी जब विश्वास नहीं हुआ कि श्रीराजकिशोर धनुर्भंग कर सकेंगे तब किशोरीजीन अपन अलौकिक स्नेहपर विश्वास कर प्रेम-प्रण ठान लिया।

अथ प्रेमराज्यकी राजधानी मिथिलापुरीम दा प्रण प्रकट हा गये। एक जननराजना दूसरा जनककिशोरका। जनक-प्रण तो सर्वत्र प्रसिद्ध है जा मयादाजी सीमा ह तथा जनकराजकिशोरीका प्रण प्रेमकी सामा है।

स्नेह दो प्रकारका हाता है एक असत्य आर एक सत्य। स्वार्थसे सम्बन्धित स्नेह असत्य हाता है तथा स्वार्थरहित स्नेह सत्य हाता ह। श्रीराजकिशोरीजीका स्नेह सत्य है। ऐश्वर्यका दृष्टिसे ता दानाका पुरातन मम ह—'प्रीति पुरातन लखइ न कोई'। किंतु माधुर्यका दृष्टिसे उनका प्रेम अलौकिक ह।

अन्तम श्रीराजकिशोरीजी इसी सिद्धान्तपर दृढ़ हा गयी कि जिसपर जिसका सत्य स्नेह हाता ह वह उनका अवश्य प्राप्त होता ह—

जहिक जेहि पर सत्य सनेह। सो तेहि मिलइ ७ कहु सदेह॥

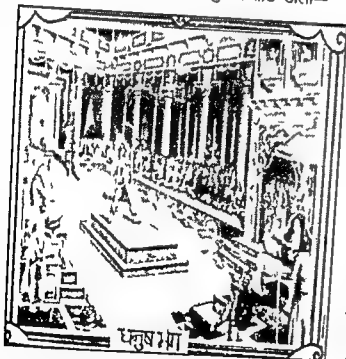
प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना। कृपानिधान राम सबु जाना॥

यह स्नेह-रीतिकी पराकाष्ठा है। रतिके परिपाक होनेपर प्रम और प्रेमक परिपाक होनेपर स्नेह-रसका उदय होता है। घृत-स्नेह तथा मधु-स्नेहके भेदसे स्नेह भी दो प्रकारका होता है। घृत-स्नेहम तदीयत्व तथा मधु-स्नेहम मदीयत्व है। श्रीराजकिशोरीम मधु-स्नेह है। अत इस स्नेहके परवश हाकर श्रीराजकिशोर धनुर्भंगके लिये व्याकुल हो गये—

सियहि धिलाकि तकेड धनु बैस। चितव गकरु लपु ध्यालहि जैस॥

जसे छोटे सोंपका गरुड देखता है उसी प्रकार श्रीराजकिशोरजीन धनुषकी आर दखा। जेसे गरुडका दृष्टि पडत ही सर्प सिकुड कर छोटा हा जाता है उसी प्रकार श्रीराघवेन्द्रकी देखते ही धनुष सिकुडकर छोटा हो गया।

इस प्रकार प्रिया-प्रेम-परतन्त्र श्रीराघवेन्द्रने देखा कि श्रीराजकिशोरीकी व्याकुलता इतनी अधिक है कि उनका एक निमप करपके समान प्रतीत हा रहा है। अत श्रीरामभद्रने खेल-खेलम शिव-धनुषको तोड डाला—



राजी विपुल शिकल घेदेहा। निमिष जिराल बलप सय तरा॥

मृगि करि विनु ना तनु त्यागा। मृग करड का मुधा नडागा॥

का धरपा मय कृपा मगजने। मयय मुक पुनि का परिजान॥

अस त्रिद जनि जनना लप। प्रभु पयस लगी डरति विमयी॥

लेत चडावत खैचत गाडे। काहु न लखा देख समु ठाडे॥

तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भर भुवन धुनि घोर करोता॥

गोस्वामीजी कहत हैं कि समस्त लोकामे जय-जयका होने लगा तथा प्रमुदित नर-नारीगण 'हय गय धन मनि चीर' न्योछावर करने लगे। विविध वाद्य बजने लगे सखियाँ मङ्गलगान करने लगीं। श्रीराजकिशोरीके सुखका क्या कहना? उन्हें तो जैसे चातकीको स्वातिजल मिल गया हो—

सोय सुखहि बरनिअ केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जनु स्वाती॥

श्रीशतानन्दजीको आज्ञासे श्रीजनकराजनन्दिनी श्रीरघुनन्दनको जयमाल पहनानेके लिये चलीं। साथम सुन्दर सखिया मङ्गलगान करती चल रही हैं। बाल मरालकी गतिसे श्रीराजकिशोरीजी चल रही हैं, उनके अङ्गमे अपार सुषमा है—'सुषमा अग अपार।' सखियाके मध्यमे श्रीराजकिशोरीजी उसी प्रकार शोभा पा रही हैं जेस छवि-समूहके मध्यमे महाछवि शोभित हो। कर-कमलम जयमाल इस प्रकार शोभायमान है, मानो विश्व-विजयकी शोभा विद्यमान है। श्रीराजकिशोरीके मनम उत्साह है, किंतु तनमे सकोच है गूढ प्रम किसीको पता नहा है। समीप जाकर श्रीराघवेन्द्रकी शोभा देखकर चित्रलिखित-सी प्रतीत हान लगीं। चतुर सखीके समझानेपर युगल कर-कमलासे जयमाल उठा रही हैं किंतु प्रेमक कारण पहना नहीं पा रही हैं। मानो दो नालसहित कमल सभीत चन्द्रमाको जयमाल पहना रहा हो। सखियाँ छविका दर्शन कर गान करने लगीं। जयमाल लेजर श्रीराजकिशोरीने जब श्रीरघुनन्दनके वक्ष स्थलकी ओर देखा ता उनके हृदयम एक सुन्दर राजकुमाराका चित्र दीछा—

जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुअरि चित्र अवेछी॥

साधारण अर्थ ता यही है कि भित्ति-चित्रकी भाँति राजकुमारी प्रतीत हा रही थीं। जैसे दीवारका चित्र जडवर हाता है उसी प्रकार चट्टाशून्य हा गयीं—प्रेमकी सर्वश्रष्ट दशा है जडता।

श्रावधक एक सिद्ध सतने- रहि जनु कुअरि चित्र अवेछी॥ का विलम्बण अर्थ करत हुए कहा है—

राजकुमाराजान प्रियतमक घन स्थलमें एक

राजकुमारीका चित्र दया। यम मान-लीला प्रारम्भ हो गया।

श्रीराजकिशोरासाका मानयश यह भ्रम हा गया कि इन

हृदयम पहलम ही एक राजकुमारी पैठी है फिर इन

जयमाला पहनानेस क्या लाभ? राजकिशोरीजीकी यह स्थिति देखकर एक चतुर सखीको यह समझाना पड़ा कि इनके हृदयमें जो चित्र है वह आपका ही है। आप अपनी अँगुलीकी अँगुठी आरसीसे मिलान कर देख लें। आपके मुखचन्द्रसे चित्र अभिन्न है या नहीं? श्रीराजकिशोरीने जब मिलान किया तो उनका भ्रम दूर हो गया। उन्होंनेका चित्र प्रियतमके हृदयमें विराजमान मिला, किंतु उनका आश्चर्य और बढ़ गया कि मेरा चित्र इनको मिला कैसे? तब सखीने कहा कि पुष्पवाटिकामें चुपकेसे आपका चित्र हृदयकी भित्तिपर राजकुमारने खींच लिया था, इसका आपको भान नहीं हो सका।—

प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनह सोभा पुन खानी॥

परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही। चारु चित्त भीतीं लिखि लीन्ही॥

चतुर सखीने इस रहस्यको बताकर उनका भ्रम दूर कर दिया। रसशास्त्रमें स्नेहकी पराकाष्ठामें मान-रसका उदय कहा गया है। मानके बिना मधुर-रसकी पुष्टि नहीं होती—ऐसा भी कहा गया है। जब मान दूर हुआ तब भी एक समस्या सामने खड़ी हो गयी। श्रीरघुनन्दन थोड़े बड़े हैं, सिरपर चोतनी भी धारण किये हैं—

पीत चोतनीं सिमिह सुहाई। कुसुम कलीं विच बीच बनाई॥

ऐसी स्थितिमें जबतक श्रीरामचन्द्र झुकते नहीं हैं



तबतक श्रीकिशोरीजी उनको जयमाला कैसे पहनावे? श्रीरघुकुलावतस रघुवर झुकनेमें सकाच कर रहे हैं, क्योंकि राजसमाज सामने है। प्रेमरसकी दृष्टिमें अभीसे लाडिलीजूके समक्ष झुकनेसे कहीं सर्वदा झुकना न पड़े यह भी आशंका है। इस रहस्यको सखियाँ समझ गयीं, अतः उन्होंने सगीतके उच्चतम राग-तालामें गान प्रारम्भ कर दिया। सगीत-लहरीमें राघवेन्द्र थोड़ा झुके और श्रीकिशोरीजीने श्रीराघवेन्द्रको जयमाला पहना दी। श्रीरघुवरके उरमें जयमाला देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे। नगरमें तथा आकाशमें बाजे बजने लगे।

देवता किन्नर, मनुष्य नाग और मुनीश्वर 'जय हो, जय हो' ऐसा कह-कहकर आशीर्वाद दे रहे हैं। देवागनाएँ नृत्य-गान करती हैं बारम्बार पुण्याकी अजलियाँ अर्पण की जा रही हैं। ब्राह्मण वेद-ध्वनि कर रहे हैं, भाट विरदावली—वशयशका उच्चारण कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और आकाशमें यह यश फैल गया कि श्रीरामजीने शिव-धनुष तोड़कर श्रीसीताजीका वरण कर लिया—

महि पाताल नाक जसु व्याप। राम बति सिय भजेउ चाप॥

नगरके नर-नारी आरती उतार रहे हैं और अपनी धन-सम्पत्ति निछावर कर रहे हैं। आनन्दातिरेकेके कारण धनका लोभ नहीं रह गया है। अपने सामर्थ्यसे अधिक धन न्योछावर कर रहे हैं। श्रीसीतारामजीकी जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो छवि और शृंगार एक ही स्थानपर एकत्र हो गये हों। सखियाँ श्रीसीताजीसे कहती हैं—'प्रभुके चरणाका स्पर्श करो', किंतु वे अत्यन्त भयके कारण चरणोका स्पर्श नहीं करती हैं। यहाँ श्रीसीताजी छवि हैं और श्रीरामजी शृंगार हैं। यथा—

सखिह मय्य सिय सोहति कैसें। छविगन मय्य महाछवि जैसें॥

श्रीसीताजी गौरवर्णा हैं और छविका वर्ण भी उज्ज्वल है। श्रीरामजी श्याम हैं तथा शृंगार भी श्याम-वर्ण हैं—'श्यामो भवति शृंगार'। अतएव गौर-श्याम जोड़ीकी महाशोभा है। जयमाल पहनानेके पश्चात् वधूको वरक चरणाका स्पर्श करना चाहिये किंतु श्रीसीताजी भयभीत हैं, अतः चरणस्पर्श नहीं करतीं। यह रहस्य सखियाँ नहीं जानती हैं, अतएव व समझती हैं कि लज्जाके कारण सीताजी प्रभुके चरणाका स्पर्श नहीं कर रही हैं। अतः सखियाँ लाक-वेद-विधिज्ञा सर्वज्ञा श्रीसीताजीको लोकरीति बताती हैं और श्रीजानकीजीको

प्रभुके श्रीचरणाका स्पर्श करनेको कहती हैं, किंतु फिर भी अति भीत हानेके कारण श्रीराजकिशोरीजी चरण-स्पर्श नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हे ऋषि गौतमकी पत्नी अहल्याकी गतिका स्मरण करके भय हा रहा है कि कहीं इन चरणाका स्पर्श करनेसे मेरी गति भी ऋषिपत्नीकी भाँति न हो जाय। इस भयसे श्रीचरणाका हाथसे स्पर्श नहीं करती हैं। रघुकुलभूषण राघवेन्द्र श्रीसीताजीकी एसी अलौकिक प्रीति देखकर मनम हँसने लग—

गौतम त्वय गतिं स्तुतिं करि नहिं परसति पण पावि।

मम विहसे रघुवत्समनि प्रीतिं अलौकिकं पावि॥

इस प्रकार धनुष-यज्ञ एवं श्रीसीय-स्वयंवर भी सम्पन्न हुआ। दुष्ट राजाओंके कटु वचनका श्रवणकर साधु राजाआन भलीभाँति उनका प्रतिवाद किया तथा उन्हें फटकारा। श्रीलक्ष्मणकुमार श्रीराघवेन्द्रक भयसे कुछ बाल नहीं सकते, किंतु उनकी भूकुटी टेढ़ी हो गयी। वे राजाओंको ओर क्रोधसे उसी प्रकार देखने लगे, जैसे मत्त गजराजका देखकर सिंह-शावक देखता है। उसी समय धनुर्भंग सुनकर श्रीपरशुरामजी पधारते हैं जिनको देखकर समस्त राजा हतप्रभ हो जाते हैं तथा उनको प्रणाम कर धीरेसे चल देते हैं। तब श्रीजनकजी श्रीसीताजीको बुलाकर प्रणाम कराते हैं—

सीय बोलाइ प्रणामु करावा॥

श्रीपरशुरामजीने आशीर्वाद दिया सखियाँ प्रसन्न हुई पुन श्रीराजकिशोरीजीको अपन समाजम ल गयीं। 'सीभाग्यवती भव सावित्री भव' इत्यादि आशीर्वाद सुनकर सखियाँ प्रसन्न हुई कि श्रीराघवेन्द्रको अब इनसे कोई भय नहीं है इस आशीर्वादम दोनोंका कल्याण भी निश्चित है। श्रीविधामित्रजीने दोनों भ्राताओंका परिचय देते हुए उनके चरणाम प्रणाम कराया। मनाज-मदमर्दन श्रीरघुनन्दनके अपार मान्दर्यको देखकर श्रीपरशुरामजीके नेत्र चकित हो गये अर्थात् पलकाका गिरना बंद हो गया। यद्यपि श्रीपरशुरामजी अत्यन्त क्रुद्ध है किंतु श्रीराम-रूपका ऐसा चमत्कार है कि उनका क्रोध प्रभुके दर्शनमात्रसे दूर हो गया तथा वे श्रीरामचन्द्र-मुखचन्द्रके चकोर बन गये—

रामहिं छितइ रहे धर्कि लोचन। रूप अपार मार मद मोचन॥

श्रीपरशुरामजी विदेहराजकी ओर देखकर जानत हुए भी अनजानकी भाँति पूछते हैं कि यह भारी भीड़ कैसी है?

श्रीजनकजीने सब समाचार कह सुनाया जिस कारण सब राजा आय थे। समाचार सुनकर उन्होंने जब दूसरा ओर देखा तो भूमिपर धनुषके टुकड़ दीछ पड़ तब वे अत्यन्त क्रोधम भरकर जनकजीसे इस प्रकार बोले—'ये जड़ जनक! सच-सच बता धनुष किसने ताड़ा है?'

इस प्रसंगमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि श्रीपरशुरामजी जानत हुए अनजान वनकर पूछ रहे हैं अतः इससे स्पष्ट है कि इनके आगमनका विशय प्रयोजन है। प्रथम तो श्रीमिथिलापुरीम अमङ्गलको रोकना है क्योंकि दुष्ट राजाओंके प्रति श्रीलक्ष्मणकुमारका क्रोध बढ़ रहा था। वे एक क्षणम ही दुष्ट राजाओंका यध कर डालते। जयमालके पथात् जो मङ्गलमय वतावरण बना था, वह अमङ्गलमें परिणत हो जाता। दूसरा कारण है कि प्रभुके क्षमा-गुणका विस्तार करना। अन्तमें स्वयं प्रभुकी स्तुति करते हुए उन्हें कहा है कि अनजानमें मैं आपको बहुत अनुचित वचन बहे हैं, अतः क्षमाके मन्दिर दोनों भ्राता हमें क्षमा कर दें—

अनुचित बहुत कहडै अग्यात। छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता॥

'रघुकुलकतु' आपकी जय हो जय हो जय हो' ऐसा कहकर श्रीपरशुरामजी तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये। श्रीपरशुरामजीके आगमनका तृतीय हेतु है—श्रीराघवव्रजी भगवत्का प्रकाशन। अहल्योद्धार, शैव-धनुर्भंग तथा परशुराम पराजय आदि प्रसंगोंसे श्रीरघुनाथजीकी असाधारण भगवत् तथा सर्वावतारी होना स्पष्ट है। पुन मिथिलाम विवाह महात्सव प्रारम्भ हो गया। दक्षताओने नगाड बजाये तथा प्रभुपर पुष्पाकी वर्षा की। नगरके समस्त नर-नारी प्रसन्न हो गये—

अति गहगहे बाजने बाज। सबहिं मनोहर मंगल साजे॥

जुध जुध मिलि सुखिज सुनयन। कहि गान कल कोकिलबनयन॥

घमाघम बाजे बजने लगे सभीने सुन्दर मङ्गल-साज सँवारकर रखे। समूह-के-समूह सुन्दर मुखवाली-सुनयनी, कोकिल-बयनी स्त्रियाँ परस्पर मधुर गान करने लगीं। श्रीजनकजीने श्रीविधामित्रजीको प्रणाम किया और बोले—'प्रभो! आपकी कृपासे श्रीरामजीने धनुष तोड़ दिया। दोनों भ्राताओंने मुझे कृतार्थ किया अब जो उचित हो उसके लिये आज्ञा करें।' मुनि बोले—'राजन्! विवाह धनुषके अधीन था। यद्यपि धनुषके टूटते ही विवाह हो गया यह बात देव-दानव—सभीको विदित है फिर भी अब आप जाकर वशकी

परम्पराके अनुसार विप्रा, कुल-वृद्धोंसे पूछकर वेद-विहित आचारका पालन करें। अवधपुरीम दूत भेजिये जो जाकर श्रीदशरथजीको बुला लाव। राजाने उसी समय दूताको बुलाकर अयाध्यापुरी भेज दिया। सभी महाजनोंको बुलाकर बाजार माग दव-मन्दिर तथा समस्त नगरको यज्ञानकी आज्ञा दी। पुन परिचारकाको बुलाकर विचित्र मण्डप बनानकी आज्ञा दी। मण्डप-रचनाकी विधिम निपुण कारीगरने ब्रह्माजीकी वन्दना कर कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने सानेके केलेके खम्भे बनाय, उनम हरित मणियाके पत्त तथा फल एव पयारामणिके फूल ऐसे रचकर बनाये गय कि उस विचित्र रचनाका देखकर ब्रह्माका मन चकित हो गया कि यह कलका वृक्ष वास्तविक है या कृत्रिम—

विधिहि यदि तिहू कौह आभा। विरधे कनक कदलि के खभा॥

×

रचना देखि विचित्र अति मनु विरचि कर भुल॥

हरित मणिक ही बाँस बनाये गय, क्याकि मण्डपम हर बाँस हो लगाय जाते हैं। पानाकी लता सुवर्णकी बनायी गया क्याकि पके पान पीले हात हैं। सानकी नाग-बेलिको रचकर उससे मण्डप बाँधा गया तथा बीच-बीचमें मुक्ताआकी माला शाभित थी। माणिक मगक हीरा तथा फिराजाका चौरकर कमल बनाय गय। भौर तथा अनेक रगके पक्षी बनाय गय जो पवनके सचारसे कलरव करत हुए गुजार करते थे। यदि ये मणियाके पक्षी मान हात ता कृत्रिम जान पडते।

खम्भाम देवताआकी प्रतिमाएँ गडकर निकाली गयी हैं तथा व मङ्गल-पदार्थ लिये खडी हैं। खडी हुई प्रतिमा बनानका भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजी इस मण्डपम जत्र पधारंग उस समय उनके आगमनपर सजका ठठकर खडा होना चाहिये किंतु पत्थरम गढी हुई कृत्रिम प्रतिमाएँ कैसे ठठगी? न ठठनेके कारण इनका धर्म भी जायगा तथा लाग इनको कृत्रिम जानगे। मिथिलाके गुणियोंका कौशल यहाँ दर्शनाय है। अनेक प्रकारकी गजमुकामय चौक पुण्या गयीं। नीलमका खराचकर सुन्दर आमक पत्त बनाय। सानकी बार-पन्नाक घेर (गुच्छ) रेशमकी डरस बंधे हुए शाभा दे रहे हैं।

इस प्रकार मिथिला-मण्डपकी अलौकिक शाभाक विस्तारके लिय उसम वदनवार लटकाय। अगणित मङ्गल-कलश ध्वजा पताका पाटम्वर चमर आदिस तथा मणिमय मनोहर दीपक आदिस मण्डप सुशीभित हैं। मण्डपका ऐसी शाभा है

कि उसका वर्णन हा नहीं किया जा सकता—‘जाइ न वरनि विचित्र बिताना’। वास्तवम जिस मण्डपम दुर्लाहिन श्रीविदेहराजनन्दिनी हा तथा दूलाह दशरथनन्दन श्रीरघुनन्दन हा उस मण्डपका वर्णन करे ऐसी बुद्धि किस कविका है? युगल सरकार ऐश्वर्यकी दृष्टिसे अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि प्रकाशका भी प्रकाशक हैं। उन्हींक प्रकाश-लेशस तीना लाक प्रकाशित हैं। अत प्रकाश-प्रकाशका वर्णन कैसे हा? यह भी भाव है कि श्रीजनकराजनन्दिनीकी कृपासे निर्मल मतिको प्राप्तकर कुछ वर्णन किया—‘जासु कृपाँ निरमल मति पावउँ’ -से स्पष्ट है।

श्रीजनक-भवनकी जसी शाभा है, वसी हा नगरके प्रत्यक घर-घरम दीख पडती है। जिसने उस समय मिथिलापुरीका देखा उसे चोदहा भुवन तुच्छ लगते ह। जो सम्पत्ति नीचके घरम थी उसे देखकर सुरपति इन्द्र भी माहित हो जाते ह। तात्पर्य यह है कि यदि मानसकार जनकक भवनको देखकर इन्द्रके माहित होनकी बात कहते ता जनकपुरकी बडाई नहीं होती राजमहारा मात्रकी ही उडाई होती परतु नीचक घरका देखकर इन्द्रक मोहित हानेक वणनसे सम्पूर्ण नगरकी बडाई हुई। जब जनकपुरका नाच भी इन्द्रस अधिक ऐश्वर्यवाला है तब राजाकी सम्पदाकी कोन कह सकता ह—

जनक भवन के सांभा बैसी। गृह गृह प्रति दुर दृष्टिअ तैसी॥

जहि ताहुनि तकि समय निहारी। तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी॥

जा सपदा नाच गइ सोहा। सो बिलाकि सुरनायक मोहा॥

जिस नगरम महालक्ष्मी नारीका कपट-वप धारण कर वाम करती हा उस पुरकी शाभाका वर्णन करनेमे शेष-शारदाका भी मकाच हाता ह। कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा भी करत ह कि श्रीजानकाजीके अशसे ता अगणित उमा रमा तथा ब्रह्माणी उत्पन्न हाती है—

जासु अस उपजहि गुनखानी। अगणित लच्छि उमा ब्रह्मानी॥

अत ‘लच्छि’ शब्दस सम्पदाकी दवी लक्ष्मी अभिप्रत हैं। श्रीसौर-रघुवीर-विवाह-दर्शनार्थ वेप बदलकर व मिथिलाम निवास कर रही हैं। आगे परिछनम उनका आगमन हागा—

सचा सारदा रमा भवानी। जे सुतियि सचि महज सयानी॥

कपट नारि वर बध बनाई। मिलीं सकल रनिवासहि जाई॥

दिश्य मण्डपके निर्माणक बाद अत्र बारातके शुभागमन-



स्वागतको तैयारी प्रारम्भ हो गयी। दूताको अयोध्या भेजा गया—

पहुँचे दूत रामपुर पावन। हारये नगर बिलोकि सुहावन॥

मुनिकी आज्ञासे महाराजने श्रीअवधपुरसे दशरथजीको बुलाने जा दूत भेज थे, वे वहाँ महाराजके दरबारमें पहुँचकर श्रीदशरथजी महाराजको प्रणामकर उन्हें पत्रिका दी। आनन्दित होकर उन्होंने स्वयं उठकर पत्रिका ले ली। पत्रिका पढ़ते ही दोनों नेत्रास अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। शरीर पुलकित हो गया। हृदय प्रसन्नतासे भर आया। श्रीराम-लक्ष्मणजी हृदयमें हैं तथा हाथमें सुन्दर पत्रिका है। वे अत्यन्त भाव-विह्वल हैं फिर भी धैर्य धारणकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। माङ्गलिक समाचार सुनकर सारी सभा प्रसन्न हो गयी। चारा और आनन्द छा गया। मुनिकी आज्ञा है कि श्रीभरत-शत्रुघ्नजीके साथ बारात लेकर जनकपुर पधारे। यह मधुर बेला है।

श्रीभरतजी सखाआके साथ खेल रहे थे समाचार पाते ही मित्रों तथा शत्रुघ्नजीके साथ वहाँ आ गये। प्रमत्त से सजुवाते हुए पिताजीसे पूछते हैं—‘ह तात। पत्रिका कहाँसे आयी है? प्राणप्रिय दोना भाई कुशलसे तो है? किस देशमें है?’ प्रेमसिक्त वचन सुनकर राजाने पुनः पत्रिका पढ़ी। पत्रिका सुनकर दोनों भ्राता पुलकित हो गये, स्नेह शरीरमें नहीं समाता। श्रीभरतजीका पवित्र प्रेम देखकर सारी सभाको बहुत सुख प्राप्त हुआ। यहाँ श्रीभरतजीका श्रीराम-प्रेम दर्शनीय है। महाराजने दूताको समीप बैठकर उनसे मधुर वचन कहे—‘भैया। कहो दोना बालक कुशलसे तो है? तुमने अपनी आँखासे उन्हें भलीभाँति दखा है? श्याम-गौर नित्य-किशोर विश्वामित्रजीके साथ हैं। यदि तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो,’ प्रेमवश राजा इस प्रकार बार-बार पूछ रहे हैं। जिस दिनसे मुनि उनको साथ ले गये हैं उस दिनसे आज ही सच्ची खबर पायी है। विदहराज उनका कस पहचाना?

प्रमपूर्ण वचन सुनकर दूत मुसकराने लगे। महाराजसे याल—‘आपक समान कोई भी धन्य नहीं है विश्वक विभूषण निनरु राम-लक्ष्मण पुत्र हैं। आपक पुत्र पूछन योग्य नहीं हैं—पुरुषार्थ सिंह तथा तीना लोकाके प्रकाशक हैं। जिनके प्रतापक सामने चन्द्रमा मलिन तथा सूर्य शीतल हैं उनके लिय आप कहत हैं कस पहचाना? क्या सूर्यको हाथमें दीपक लम्बर दखा जाता है? श्रीत्रिशारीजीके स्वयंवरमें अनरु राजा

आये, किंतु शिवजीके धनुषको कोई उठा सक न सका। जहाँ सभी वीर हार गये सबकी शक्ति शिवजीके धनुषने तोड़ डाली, बाणासुर, रावण आदि भी पराजित हो गये वहाँ श्रीरामजीने बिना प्रयास कठोर धनुषको उसी प्रकार तोड़ डाला—जैसे हाथी कमलफली डंडीको तोड़ डालता है। परशुरामजी भी पराजित होकर लौट गये। श्रीरामजीके समान ही श्रीलक्ष्मणजी भी तेजस्वी हैं। उनको देखकर सभी राजा ऐसे काँपने लगते थे जैसे सिंह-शावकसे हाथी काँपने लगता है। देव। आपके दोना पुत्राको देखकर अब कोई आँखक सामने नहीं आता।’

उपनिषद्में कहा गया है कि ‘जिसको देखनेके बाद अन्य किसीको देखनेकी इच्छा न रह जाय—वही भूमा पूर्ण आनन्द है।’ दूतकी वही स्थिति है जो बड़ी साधनाक बाद ब्रह्मज्ञानीकी होती है। दूतके वचन सुनकर सभासहित महाराज प्रेमम निमग्न हो गये तथा दूताको न्योछावर देने लग। दूतने कहा—‘यह अनिती है।’—ऐसा कहकर कान बंद कर लिये। धर्म समझकर सभीने सुख माना। दूत श्रीराजकीजीको अपनी कन्याके समान जानते हैं, फिर पुत्रोका धन कैसे ल? आज भी भारतमें अनेक स्थानां यह प्रथा है कि जहाँ ग्रामकी कन्याका विवाह होता है, लोग वहाँका जल तक नहीं पीते, न्योछावर लेनेकी बात तो दूर रही। ऐसी बात कानसे सुनना भी नहीं चाहते इसलिये कान बंद कर लिये। दूताकी इस निष्ठापर चारा पुरुषार्थ न्याछावर करने योग्य हैं। महाराजने वसिष्ठजीको पत्रिका दी तथा सब कथा सुनायी। गुरुदेवने कहा कि पुण्यात्मा पुरुषके लिये समस्त पृथ्वी सुखसे भरी रहती है। जिस प्रकार नदियाँ स्वयं समुद्रमें जाती हैं उसी प्रकार सुख-सम्पत्तियाँ धर्मात्माके पास चली जाती हैं। वसिष्ठजीने बारात लेकर मिथिला चलनेकी आज्ञा दी। महाराजने रत्नवासमें जाकर पत्रिका रानियोकों बाँचकर सुनायी। सभी रानियाँ शुभ समाचार सुनकर आनन्दविभोर हो गयीं। ब्राह्मणों एवं याचकाको न्योछावर देने लगीं। चारों राजकुमाराको चिरजीवी होनेका आशीर्वाद देते हुए याचक चले गये—

घिक जीवहुं सुत चारि चक्रवर्ति दसरथ के॥

समाचार सुनते ही घर-घरमें बधाइयाँ बजने लगीं। श्रीजनकसुता तथा श्रीरघुवीरके विवाहका उत्साह चौदों लोकांभ भर गया—

भुवन चारिदस भरा उछाहू। जनकसुता रघुवीर विआहू॥

यद्यपि श्रीअवध सदा सुहावनी तथा श्रीरामजीकी मङ्गलमयी पावन पुरी है, फिर भी प्रीतिकी अधिकताके कारण मङ्गल-रचनाआद्वारा पुरी अधिक सजायी जा रही है। अवधपुरी इतनी सुन्दर है कि नारदादि सनकादि इसका दर्शन करते ही अपने वैराग्यकी भूल जाते हैं—

नारदादि सनकादि मुनीस। दरसन लागि कोसलाधीस॥

दिन प्रति सकल अजोष्या आवर्हि। दखि नगर बिसागु बिसरावर्हि॥

जहाँ-तहाँ बिजली-सी कान्तिवाली मृग-शावक-नयनी, रति-मानमर्दनी सुहागिनी स्त्रियाँ सुहाग-शृंगार किये हुए सुन्दर वाणीसे मङ्गल-गान कर रही हैं। विश्वभरको मोहित करनेवाले मण्डपकी रचना जहाँ हुई है, उस राजमहलका वर्णन कान कर सकता है? कहीं वन्दी विरदावली गा रहे हैं कहीं ब्राह्मण वेद-ध्वनि कर रहे हैं। सुन्दर स्त्रियाँ श्रीरामजी तथा श्रीसीताजीका नाम लेकर मङ्गल-गान कर रही हैं। उत्साह बड़ा है तथा महल छोटा है अतः उमड़कर चारा दिशाआम निकल चला। जहाँ समस्त देवताआक शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीने अवतार लिया, उस दशरथजीके राजमहलकी शाभाका वर्णन कौन कवि कर सकता है?

महाराजन श्रीभरतजीको बुलाकर घोड़ा-हाथी सजाकर बारातम चलनकी आज्ञा दी। श्रीभरतजीन समस्त उच्च अधिकारियाँका घाड़े तथा हाथी सजानेकी आज्ञा दी। उनपर श्रीभरतजीके समान अवस्थावाल बने-उन रंगीले राजकुमार सवार हुए प्रत्येक सवारके साथ दो-दो पैदल सिपाही चल रहे हैं। सभी वीर नगरसे बाहर आकर अपन-अपने चतुर घोड़ाको अनेक चालासे फिरा रहे हैं। सुसज्जित रथम श्याम-कर्ण घाड़े लग हैं। रथपर चढ़कर नगरके बाहर बारात एकत्र होने लगी शुभ शकुन होने लगे।

सजक हृदयम अपार हर्ष है शरीर पुलकित है। सभीको यही लालसा लगी है कि श्रीराम-लक्ष्मण दाना भ्राताआँको नत्र भरकर कय दखग? श्रीअवधवासी नर-नारी-बाल-वृद्ध—सभीका श्रीराम-लक्ष्मण प्रणाम भी अधिक प्रिय है अतः उनके दर्शनकी लालसाहर्ष स्वाभाविक है। यहाँ अयाध्यात्रासियाकी श्रीरामभक्तिका सम्यक् परिचय मिलता है। हाथियाक गर्जन और घटा रथा घोड़ा तथा नगाडाक घार शब्दक सामन अपना-पराया कुछ सुनायी नहीं दता। अटारियापर चढ़ी स्त्रियाँ थालियाम मङ्गल-आरता लिये दख रहा हैं तथा सुन्दर गीत गा रही हैं।

सुमन्तजी दो सुसज्जित रथ महाराजक पास लाय। एकपर श्रीवसिष्ठजी विराजमान हुए तथा दूसरपर चक्रवर्तीजी स्वयं विराजमान हुए। सर्वत्र मङ्गल-गान हा रह ह। रसील रागम शहनाइयाँ बज रही हैं। दवगण पुष्पाकी कर्पा कर रह ह। सवकगण विभिन्न प्रकारके करतब दिखाते चलत ह। विदूषक हास्य-विनाद करते हुए चल रह ह। राजकुमारगण मृदग-निशान आदिका शब्द सुनकर घोड़ाका डम प्रकार नचात ह कि तालक बधानस डिगत नहीं। तालकी गतिस घोड़ाको नचाना सगीत-कलाकी पराकाष्ठा है। बारात एसी सजी है कि उसका वर्णन असम्भव है। मङ्गलदायक शकुन हो रह ह। नीलकण्ठ बायीं ओर चारा ले रहा है दाहिनी ओर काक अच्छे खतम शाशित है। नकुलका दर्शन हो रहा है। तीनों प्रकारकी हवा अनुकूल हाकर बह रही है। यात्राम पोछकी हवा शुभ हाती है आगकी नहीं। साभाग्यवती सुन्दर स्त्री बालक तथा जलस भर घडक साथ आ रही है। लोमड़ी पोछ फिरकर दर्शन देती है। गाय अपन बच्चाका सामने खड़ी दूध पिलाती है। मृग-समूह दाहिनी ओर जा गये। क्षेमकरी पक्षी कल्याणकी सूचना दे रही है। श्यामा पक्षी जार्यीं ओर वृक्षपर दिखायी दी। दही मछली तथा दा विद्वान् ब्राह्मण पुस्तक हाथम लिये सामन आय। सभी शकुन सच्चे होनेके लिये एक साथ प्रकट हा गय। अभातरु य शकुन काटि-काटि वर-कन्याके विवाहम प्रकट हुए हागे किंतु किसी कन्याका अखण्ड साभाग्य पाय नहीं रहा। प्रथम बार अखण्ड साभाग्यवता श्रान्तिशारीजाका प्राप्त कर सभी शकुन सच्चे हा गये—

राम मरिस बरु दुलरिनि सीता। समधा दसरथु जनकु पुनाता॥

सुनि अहि ब्याहु मगुन मय नाच। अय कान्ह विरधि हम मात्र॥

महाराज श्रादशरथजाका आगमन सुनकर महाराज जनकन नदियाम मतुका निमाण कर दिया। ग्रीच-नाचम ठहरनक लिय सुन्दर निजाम-स्थान बनवाय। जहाँ दव-लारुन समान एश्वर भरा पटा था। सभी जगता भाजन शय्या उम्त्र आदि अपन-अपन मनक अनुकूल पान लग। नित्य-नवान सुखका दखकर सभी बारात नरका भूत गय। अयाध्यात्रासियाका वभव अस्माधारण है। शप भी उमना वणन नहीं कर सकत—

अवधपुग यामिन्ह कर मृज मयन ममाज।

महम मय नहि करि मरहि जू नृप राम विजगज॥



सचार हा गया। वसिष्ठजी एवं ब्राह्मणाको प्रणामकर आशीर्वाद प्राप्त किया। भरतजीने शत्रुघ्नजीके साथ प्रभुको प्रणाम किया—श्रीरामभद्रन उन्हें हृदयसे लगा लिया। श्रीरघुनाथजी सभी अवधवासियों यथायोग्य मिल। श्रीरामजीका देखकर बारातियाक नेत्र शीतल हो गये। राजाके पास चारों पुत्र एस शांभयमान हा रहे हैं मानो धर्म अर्थ काम तथा माक्ष—य चारा फल शरीर धारण किये हुए शांभित हैं। बारातसहित राजाका आदर-मत्कार कर अगवांनी करनेवाला लाग लौट आय।

बारात लगनसे बहुत पहल आ गयी थी, अत पुरवासियाका ब्रह्मानन्दका अनुभव होने लगा। वे ब्रह्माजीसे विनय करत ह कि दिन-रात यठ जायें। विवाह मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका हुआ बारात कार्तिक कृष्ण त्रयादशीका आ गयी। ब्रह्माका दिन-रात सजसे बड़ा होता है—चारा युग एक हजार बार बीत जात हैं तत्र ब्रह्माका एक दिन हाता ह तथा इतनी ही बड़ा रात्रि होती है। अत विधिसे विनती करत ह इन दिन-राताका अपन दिन-राताके समान बडे कर दीजिय। श्रीजनकजीके सुकृताकी मूर्ति श्रीजानकीजी ह श्रीदशरथजीक सुकृत श्रीरामजी हैं। उनक समान न काई हुआ न हानवाला ह। हम सब सम्पूर्ण पुण्याकी राशि ह जा श्रीजनकपुरक निवासी हुए। हमने श्रीजानकीजी तथा श्रीरामजीका उचि देखी हमार समान सुकृता कौन हागा? तना ही नहा हम लाग श्रीरघुवीर-विवाहका भी दशन करग। प्रमत्त वश महाराज बार-बार श्रीसाताजीको बुलायगे तत्र दाना भाता उन्हें जिदा कराने आया करगे फिर तो अनक प्रकारसे उनका पटुनाई हागी क्याकि ऐसी ससुराल किमका प्यारा न लगा? जय दाना भाता बार-बार पधारम तत्र उनका देखकर सभी पुरवासी सुखी हाग।

सखि। जमा श्रीराम-लक्ष्मणजीकी जाडा हे वेस ही महाराजक साथ दा आर पुत्र ह। एक श्याम हे दूसर गारे ह शांभन्तजा श्रीरामजाक समान तथा श्रालक्ष्मणजी आर शत्रुघ्नजा एन्-रूप ह। दाना अनुपम सुन्दर ह ताना लाकाम इनकी उपमाक याग्य काई नहीं ह। सब जनकपुरका स्त्रियाँ अचल फैलाकर विधिका यह वचन सुना रही ह कि चाग भाइयाना रमा नगरम निजा ह। तथा हम मत्र मङ्गल-गान कर—

पुर नारि सकल पसारि अचल विधिहि बचन सुनावहीं।

व्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहि पुर हम सुमगल गावहा ॥

मिथिलाकी इस 'तत्सुखसुखित्व'-की भावनापर समस्त उपासकाकी उपासना न्योछावर करने याग्य हैं, ऐसी निष्कामता अन्यत्र दुर्लभ ह। नगर-दर्शनमे प्रथम बार जत्र स्त्रियाने श्रीरघुवेन्द्रको देखा तब भी कहा कि ये श्रीजानकीजीके योग्य वर हैं। अब पुन दूसरी बार कह रही हैं कि चारा राजकुमारियकि साथ चारा राजकुमारका विवाह यहाँ हो और हम सब मङ्गल-गान करगी। श्रीगुल-सरकारके सुखक समक्ष अपने सुखोका परित्याग करनेवाला उपासक अत्यन्त दुर्लभ हे। पूवाचार्योके रहस्य-ग्रन्थके अनुशालनसे स्पष्ट ह कि अवध-मिथिलाकी युगलोपासनाम सखियाकी अवस्था आठसे ग्यारह वर्ष मात्र ह। ऐसी अवस्थामें विवाहका प्रश्न ही नहीं। श्रीप्रिया-प्रियतमका नित्य-विलास-आमोद-प्रमोदम कोई सकाच न हो इसलिये इन्हान अपनी अवस्था छाटी रखी हे। मधुरोपासनाम यह भावना अत्यन्त रमणीय एवं अनुकरणीय हे।

जिस तिथिकी प्रतीक्षा थी यह मङ्गलाका मूल लगका दिन आ गया। हिम ऋतुम सुन्दर अगहनका महीना आया। ग्रह तिथि नक्षत्र योग दिन आदि शोधकर ब्रह्माजीन उस लग्न-पत्रिकाका नारदजीके हाथ श्रीजनकजीके पास भेज दिया। श्रीजनकजीक ज्योतिषियाने प्रथम ही इसा तिथिका निश्चित कर लिया था। महाराजन शतानन्दजीसे कहा कि अब विलम्बका क्या कारण है? मन्त्रियान समस्त मङ्गल-साज सजा दिये। सोभाग्यवता स्त्रियाँ मङ्गल-गात गा रही हैं ब्राह्मण वद-ध्वनि कर रह ह। जनवासम श्रादशरथजीका बुलाया गया। शिव-ब्रह्मादि देवगण विमानपर चढकर एसे अनुरक्त हा गये कि मभीको अपने-अपन लाक तुच्छ लगन लग। यहाँका समस्त रचनाएँ अलाकिक तथा अप्राकृत दीख पडों। रूप एवं गुणाक निधान नगरक नर-नारियाका देखकर दयता तथा दवागनाएँ एस फाक पड गय जस चन्द्रमाक प्रकाशम तारागण। अपनी एक भी करनी न देखकर ब्रह्माजीका भी आश्चर्य हुआ। श्रीशत्रुजान मभी दयताआका समझाया कि आश्चर्यम मत भुला जाआ। हृदयम धय धारणकर विचार करा कि यन् श्रामिय-रतुनारका विवाह है। जिनका नाम तत ही मयारम ममस्त

अमङ्गलक मूल नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म अर्थ, काम और मोक्ष—ये चारों पुरुषार्थ सहजमें प्राप्त हो जाते हैं—यही श्रीसीता-रामजी हैं। जिनके नामकी ऐसी महिमा है, उनको विवाह-लीलाका वर्णन कौन कर सकता है? भाग्य यह है कि जब केवल नामका यह चमत्कार है तब यहाँ तो नाम रूप लीला और धाम चारा विराजमान है। श्रीसीता-रामजीकी ही भाँति उनके युगल-धाम भी दिव्य है। ब्रह्माकी सृष्टि पर है—

जिह्वा कर नाम लत जग माहीं। सकल अमंगल मूल नसाह ॥  
करतल होहि पदारथ चारी। तइ सिय रामु कहेउ कामाती ॥

चारा राजकुमार श्रीमहाराज दशरथजीक साथ जनवाससे विवाह-मण्डपकी ओर चल। मारक कण्ठकी घृतिक समान श्याम अंग है तडित-विनिन्दक पीत वस्त्र धारण किय हुए है। विवाहक आभूषण अगम सजाये हुए हैं। अलौकिक सान्द्र है। चंचल घाडाका नचाते जा रहे हैं। जिस घाडपर श्रीरघुनन्दन विराजमान हैं उसकी चाल देखकर गण्ड भी लज्जित हैं माना कामदेव न घाडाका वप धारण कर लिया है और अपनी अवस्था बल रूप गुण और चालसे समस्त लाकाका मारित कर रहा है। मणिमण्डित जडाऊ जान जगमगा रही है। किकिनी-लगामको देखकर सुर-नर-मुनि सज उगे-स रहे गये। प्रभुके मनमें अपने मनका लयलीन करके चलता हुआ घाडा ऐसा छवि पा रहा है माना कोई नदल त्रिजली तथा तारागणम विभूषित मुन्दर मारकी नचा रहा है। जिस घाडपर श्रीरामजी सवार हैं शारदा भा उमका वणन नहीं कर सकती। शिवजी अपने पद्म नगासे दूलह-सरकारका दर्शन कर रहे हैं। विष्णु-भगवान् जय दूलह-रूपम श्रारघुनन्दनका देखा तो लक्ष्मीसहित लक्ष्मीपति मारित हो गये। रमासहित रमापतिका माहित होना एक अमाधार्म्य लीला है। रमापति श्रीहरि अपने रूप-गुणम चगचरका माहित करनराल हैं ननका माहित होना श्रामरूपक उत्कृष्टता यातक है। श्रीहरिक अन्य अन्ताराम न तो ऐसी विवाह-लीला हुई न चारात निकली। न तो इस प्रकार घाडपर सवार होकर परिछनकर लिये चल। न तो मार मिरपर धारण करके करकमलम मेहदा तथा चरणकमलम मत्तार तगा जाते हैं। इस प्रकार दूलह-रूपम किसीका दर्शन हुआ था। इस रम-वैचित्र्यक कारण प्रमान आठ नमस्कार की स्तुति नमस्कार तथा इन्द्रन हजार नमस्कार

दूलह-चितचारका दर्शन किया।

भोग

जब महारानी मुनयना साभाग्यवता स्त्रियाक साथ परिछनकर लिये मङ्गल सजाने लगीं तब इन्द्राणा, सस्वता और भवानो आदि चतुर देवपत्नियाँ कपटस श्रष्ट नारियाका वप ननकर रनिवासम जा मिलीं। आनन्दातिरकक कारण न तो इनक तरफ किसीका ध्यान गया और न ही किसीने इन्हें पहचाना। मिथिलाका परिछन भी विलक्षण है—मङ्गल वस्तुआस परिपूण थालम ताम्बूल दीपक तथा लाडा भी होता है। पानक पत्तम घी लगाकर दीपककी बत्तीमें उस गम करके दूलहक दाना गाल सेंक जाते हैं। लाडाको भी गमकर कपालम सस्पर्श कराया जाता है। श्रीलक्ष्मणकुमारन श्रीपरशुरामजीस जो वातालाप किया उसमें इटका जवाब पत्थरस दिया था अत मिथिलाकी स्रष्टियाँ साचने लगीं कि यदि इसी प्रकार मण्डप काहयर तथा कलवाम दाका चार जवान दगे तो कठिनाई होगी अत गालका सक दाना चाहिये। गम हानपर कम नजगा ठडा हानपर अधिक बजगा। इस माधुर्य-भावकी तुलना अमम्भन है। मिथिलावासी गवक साथ गाते हैं कि—

आजु मिथिला नगरिया निहाल सखिया  
चारा दूलहाम बड़का कमाल सखिया।  
जिनका लागी जागी मुनि बड़ तप कैयलन  
सेह हमर मिथिलाम पाहुन बनकर अइलन।  
आज लाबासे सकाइल इनकर गाल सखिया ॥

मिथिलावासिनाका रूप धारणकर उमा तथा रमा आदिन जब दूलह-चितचारके कपालका सस्पर्श प्राप्त किया तब व कृतार्थ हो गयीं। परिछनकर कुल-रीतिके अनुसार महारानीने सभी व्यवहार किये। नाना प्रकारक वस्त्र-पाँवडे पड रहे हैं। आरती आदिके पश्चात् श्रीराघवन्द्र मण्डपम पधार। ब्रह्मादि देवता विप्र-वप ननकर विवाह-महात्सव देखने लग। नाई नारी भाट नट निछावर पाकर दूलहका आशावाद दे रहे हैं। देवगण कहते हैं कि जयसे ब्रह्माजीने ससार बनाया तयसे हमने बहुत विवाह देखे-सुने हैं किंतु समान-समधी हमने आज ही देखे। मण्डपका देखकर मुनियाक मन माहित हो गये। विधि हरि महेश दिक्पाल तथा सूर्य आदि जा श्रारघुवारका प्रभाव जानते हैं व कपटम ब्राह्मणका मुन्दर वेश बनाय हुए कातुक देखकर आनन्तित हो रहे हैं। श्रीरघुनाथजीने उन पर मन लिया

तथा उन्हे मानसिक आसन दिया।

रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चाह चकोर।

करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोदु न थार॥

श्रीमिथिलेश-राजकिशोरी सीताजीका शृंगारकर सखियाँ मण्डपमें लिवा ले चलीं। सभी सोलह शृंगार किये हैं तथा मत्त गजगामिनी है। उनका मनाहर गान सुनकर मुनिगण ध्यान छोड़ देते हैं तथा कामदेव-रूपी कोकिल लज्जित हो जाते हैं। नूपुर, मजीर, ककण-तालकी गतिपर बज रहे हैं। सहज-सुन्दर जनक-लाडिली श्रीसीताजी स्त्रियाक झुठम ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो छबि-रूपा स्त्री-समाजके बीचने परमा शोभा शोभित हो—

सोहत बनिता बुद महुँ सहज सुहाबनि सीव।

छबि ललना गन प्रम्य जनु सुपमा तिय कमनय॥

यहाँ सखियोंके शृंगार आदिका वर्णनकर परोक्षरूपसे श्रीराजकिशोरीजीकी भी शोभाका संकेत कर दिया। जब सखियोंके करधनी, मजीर, नूपुर आदि तालकी गतिस बज रहे हैं, तब स्वामिनीजूके भूषणाकी ध्वनिका वर्णन कोन करे? श्रीराजकिशोरीजीकी सुन्दरताका वर्णन सम्भव नहीं है क्याकि सौन्दर्य अपार है, बुद्धि तुच्छ है। श्रीरामचन्द्रजी श्रीकिशोरीजीको देखकर पूर्णकाम हो गये। यद्यपि प्रभु पूर्णकाम है, किंतु श्रीजीकी प्राप्तिसे अपने अवतारका मुख्य प्रयोजन सिद्ध हुआ। श्रीराजकिशोरीजीके बिना उनकी लीला रसमयी नहीं होती। इस प्रकार श्रीराजकिशोरीजी मण्डपम विराजमान हो गयीं।

दूलहकी देखकर राजा-रानी प्रेममे मग्न हो गये तथा दम्पति उनके पद-कमलाका पखारने लगे—

लागे पखारन पाय पकज प्रेम तन पुलकावली।

मभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुँ दिशि चली॥

\*

\*

करि प्रभुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहैं।

ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहैं॥

वर तथा कन्याकी हथेलियाको मिलाकर अथात् वरकी दक्षिण हथेलीपर कन्याकी दक्षिण हथेली रखवाकर दाना कुलगुरु शाखोच्चार करने लग। पाणिग्रहण हुआ यह देखकर देव-मुनि सभी आनन्दसे भर गये। श्राजनकजान लोक-वेद-विधानसे कन्यादान किया। जैसे हिमाचलन शिवजीको पार्वती तथा सागरने श्रीहरिको लक्ष्मी दी वस

ही श्रीजनकजीने श्रीरामभद्रका श्रीसीताजी समर्पण की। सुन्दर वर तथा कन्या भाँवरी फेर रहे है, सभी लोग नेत्राका लाभ ले रह हैं। इस अद्वितीय मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं हो सकता। श्रीसीता-रामजीकी सुन्दर परछाई मणि-खम्भोमे ऐसे झलक रही है माना काम विवाह देख रहे हैं। दर्शनकी लालसासे प्रकट हाते हैं और सकाचसे छिपते हैं। मुनियोंने आनन्दपूर्वक भाँवरी फिरवायी तथा नेगसहित सब रीति निपटायी। सात भाँवरी भी पूरी हुई। श्रीरामचन्द्रजी जब श्रीकिशोरीजीको सिरम सिन्दूर दे रह है, उस समयकी छटा ऐसी लग रही है मानो कमलम भली प्रकार लाल पराग भरकर सप अमृतक लोभसे चन्द्रमाको भूषित कर रहा है। फिर वसिष्ठजीने आज्ञा दी तब दुलहा-दुलहिन दानो एक आसनपर विराजमान हो गये।

चादहा लोकाम उत्साह भर गया। सभी कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हा गया। जिह्वा एक है मङ्गल महान् है, अत किस प्रकार वर्णन कर? वैसे तो प्रभुका अन्य समग्र चरित्र मङ्गलमय ही है किंतु विवाह-लीला महामङ्गलमयी है। बाललीला मङ्गलमयी थी किंतु श्रीकिशोरीजीकी अनुपस्थितिके कारण महामङ्गलमयी नहा हो सकी। बार-बार श्रीरामललाजीको श्रीजनकलीला स्मरण होता रहता था। राण्याभिषेक-लीला भी मङ्गलमयी थी क्याकि युगल-सरकार सिंहासनपर एक साथ विराजमान थे। श्रीदशरथजी महाराजक धाम पधारनेके कारण उनका अभाव बना रहा। माताआके वैधव्यके कारण भी वह उत्सव फीका रहा। विवाह-लीलाम ता समस्त राज-ममाज दय-समाज एकत्रित हैं। एक मण्डपम चारा जाडीका दर्शनकर सभी कृतकृत्य हैं। अत यह विवाह-लीला महामङ्गलमयी है—

भरि भुवन रहा उछाहु राम बिछाहु भा सबहैं कहा।

केहि भीति वरनि सिरत रसना एक चहु मगलु महा॥

वसिष्ठजीकी आज्ञासे श्रीजनकजान श्रीमाण्डवी श्रीश्रुतिकीर्ति श्रोतर्मिलाजी—इन तीना कन्याओंका नुला लिया। प्रथम महाराज कुराध्वजका गुण-शील-सुख-शाभामयी उड़ी कन्या श्रीमाण्डवाजीका श्रीभरतजीक साथ विवाह कर दिया फिर श्रीजानकीजीकी छाटी यहिन श्रोतर्मिलाजीका श्रीलक्ष्मण-कुमारक साथ तथा श्रीश्रुतिकीर्तिजीका श्रीशत्रुघ्नजीक साथ विवाह कर दिया। सब सुन्दर दुलहिन सुन्दर दुलहाक साथ एक ही मण्डपम ऐसी शांभित हा रही हैं माना जीवक



## श्रीशिव-लीला-चिन्तन

[महामहेश्वरकी लीलाएँ अपरम्पार हैं। वे दया करके जिनको अपनी लीलाएँ एव लीलाओंका रहस्य जानते हैं वे जान सकते हैं। उनकी कृपाके बिना तो उनकी विचित्र लीलाओंका देख-सुनकर देवी-देवता एव मुनियोंका भी भ्रम हो जाया करता है, फिर साधारण लोगोंकी तो बात ही क्या? परंतु वास्तवमें शिवजी महाराज हैं बड़े ही आशुतोष। स्वल्प भी उपासना करनेवालेपर वे अतिशयोक्ति प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कुछ लीलाओंका दिग्दर्शन यहाँ प्रस्तुत है।—सं०]

### सतीशिरोमणि सती और भगवान् सदाशिव

भगवान् शकर स्वभावसे ही विरक्त एव आत्माराम हैं। सृष्टिके प्रारम्भ ही उन्होंने स्त्री-परिग्रहकी इच्छा त्याग दी। ब्रह्माजीको उनके इस अखण्ड वैराग्यसे अपने सृष्टिकार्यम बाधा पड़ती दिखायी दी। व शकरजीके वीर्यसे एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहत थे जो विध्वंसकारी असुरोंका दमन करनेवाला तथा दैवताओंका संरक्षक हो। इसके लिये उन्होंने शकरजीसे विवाह करनेके लिये अनुरोध किया, किंतु वे अपने सकल्पसे विचलित न हुए। भगवान् शिव दीधकालीन समाधिमें सलग्न होकर सदा अपने इष्टदेव साकेत-विहारी श्रीरघुनाथजीका चिन्तन करते रहते थे। सृष्टि और संहारक झमेला पड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। ब्रह्माजी एक ऐसी नारीकी खोजमें थे जो महादेवजीके अनुकूल हो। उनके तेजको धारण कर सके और अपने दिव्य सौन्दर्यसे उनके मनपर भी अधिकार प्राप्त करनेमें समर्थ हो, किंतु ऐसी कोई स्त्री उन्हें दिखायी न दी। तब उन्होंने अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये भगवती विष्णुमायाकी आराधना करनी ही उचित समझी।

ब्रह्माजीके नौ मानस पुत्रोंमें प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्माजीके दाहिने अङ्गुठसे हुई थी। एक समय शापवश इनको यह शरीर त्यागना पड़ा। उसके बाद वे दस प्रचंडादिक अशस उनकी पत्नी मारिषाके गर्भसे उत्पन्न हुए। तबसे प्राचेतस दक्षके नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई। प्रजापति वीरणकी कन्या वीरिणी इनकी धर्मपत्नी थी।<sup>१</sup> ब्रह्माजीके आदेशसे दक्षने आराधना करके भगवतीको पुत्रारूपमें प्राप्त किया परंतु भगवतीने उनसे पहले ही कह

दिया कि 'यदि तूमें कभी मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री न रह सकूँगी तथा शरीर त्यागकर अन्यत्र चली जाऊँगी।'

कन्याका साधु-स्वभाव और भालापन देखकर ही माता-पिता उसका नाम 'सती' रख दिया था। सतीका हृदय बचपनसे ही भगवान् शकरकी आर आकृष्ट था। कुछ बड़ी होनेपर उन्होंने खेल-कूद और मनोरंजनसे मनको हटा लिया और वे नियमपूर्वक महादेवजीकी आराधना करने लगीं। वे प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर गङ्गास्नान करतीं और भगवान्की पार्थिव मूर्ति बनाकर फूल तथा विल्वपत्र आदिस उसकी विधिवत् पूजा करती थीं फिर नम्र बदन करके मन-ही-मन प्राणाधारका ध्यान करतीं और उनसे मिलनके लिये उत्सुक होकर देरतक आँसू बहाया करती थी।

सच्चे प्रेमकी पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती है यही दशा सतीकी भी थी—उनका मन-प्राण भगवान् शकरके लिये व्याकुल रहने लगे, उन्हें बिरहका एक-एक क्षण युगक समान प्रतीत होता था, उनकी जिह्वापर 'शिव'-का नाम था एव हृदयमें उन्हींकी मनोहर मूर्ति बसी हुई थी तथा उनकी आँख शिवक सिखा दूसरे पुरुषको देखना नहीं चाहती थीं। वे सोचतीं—'क्या आशुतोष भगवान् शिव मुझ दीन अबलापर भी कभी कृपा करेंगे? क्या कभी ऐसा समय भी आयगा, जब मैं अपने-आपको उनका चरणाम समर्पित करके यह तन, मन, जीवन और यौवन सार्थक कर सकूँगी?' इन्हीं भावनाओंमें वे बसुध रहती थीं। सतीकी यह प्रेम-साधना आगे चलकर कठोर तपस्याके रूपमें

१-कहीं-कहीं स्वयम्भुव मनुकी कन्या 'प्रसूति' को इनकी धर्मपत्नी बताया गया है।



परिणत हो गयी।

उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान् शकरके पास गये और उनसे असुर-विनाशक पुत्रकी प्राप्तिके लिये विवाह करनेका अनुरोध करने लगे। शिवने विवाहकी अनुमति दे दी और योग्य कन्याकी खोज करनेको कहा। ब्रह्माजीने कहा—‘महेश्वर! दक्ष-कन्या सती आपका पतिरूपम प्राप्त करनेके लिय तपस्या कर रही है। वे ही आपके सर्वथा अनुरूप है आप उन्हें ग्रहण कर।’ शिवने ‘तथाम्नु’ कहकर देवताओंको विदा कर दिया।

सतीकी व्रतारधना अत्यन्त पूर्ण होनेकी आयी। आश्विन मासके शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथि थी। सतीने उस दिन बड़े प्रेम और भक्तिके साथ अपन प्राणाराध्य महेश्वरका पूजन किया। दूसरे दिन व्रत पूर्ण होनपर भगवान् शिव एकान्त कुटीरमें सतीक सम्मुख पकट हुए। सती निहाल हो गयी।



जिनकी याद जाहत-जाहत युग बीत गये थे उन्होंने आराध्यदेवका सहसा सामन पाकर वे क्षणभरक लिय लज्जाम जड़-जुत हा गयीं। मन आनन्दके समुद्रम हिलार लेन लगा उनकी आँख भगवान् चरणाम जा लग्यं तथा शरीर रामाचित हा उठा। उन्होंने वीर्य हाथास प्रियतमका चरण-स्पर्श किया और भक्तिभावसे प्रणाम करक प्रमाश्रुआस वे उतर पाँव पधारन लागीं।

भगवान् अपन हाथाम सतीका उठाकर उठा किया।

उस समय उनका रोम-रोम अनिर्वचनीय रसम हुआ था। शकरजी सतीकी तपस्याका उद्देश्य जानते थे, तो भी उन्होंने उन्हींके मुँहसे उनका मनोरथ सुननेकी इच्छासे कहा—‘दक्ष-कुमारी! मैं तुम्हारी आराधनासे बहुत सन्तुष्ट हूँ। बताओ किसलिये तुमने अपने कोमल अङ्गोंक इस कठार साधनाके द्वारा कष्ट पहुँचाया है?’

सती सकोचमे मुख नीचे किये हुए ही बोली—‘देवाधिदेव! आप घटघटवासी हैं, मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप स्वयं ही आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा करूँ?’ सतीका वह अलौकिक प्रेम देखकर भगवान् शिव उनके हाथा बिना दाम बिक गये। वे सहसा बोल उठे—‘देवि! तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुगृहीत करो।’ सतीका हाथ भगवान् शिवके हाथम था। प्रभुकी वह अनुरागभरी वाणी सुनकर वे पुन रमणी-सुलभ लज्जाके वशीभूत हो गयीं। उनकी जन्म-जन्मकी साथ अब पूरी होने जा रही थी। उस समय उनके मनम कितना सुख कितना आह्लाद था, इसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने थोड़ी ही देरमे अपनेको सौभाला और मन्द मुसकानके साथ सकोचयुक्त वाणीमें कहा—‘भगवन्! मैं अपने पिताके अधीन हूँ आप उनकी अनुपतिसे मुझे अपनी सेवाका सौभाग्य प्रदान करें।’

‘बहुत अच्छा’ कहकर शकरजीने सतीको आशसन दिया और उससे विदा लेकर वे वहीं अन्तर्धान हा गये। इधर सतीकी तपस्या और वरदान-प्राप्तिकी बात दक्षके घरमे फैल गयी। उसे सुनकर दक्ष बहुत चिन्तित थे कि ‘किस प्रकार सतीका विवाह शिवजीके साथ होगा?’ इतनेहीमें भगवान् शकरकी अनुपतिसे ब्रह्माजीने आकर कहा—‘मैं स्वयं ही शकरजीको साथ लेकर यहाँ आऊँगा तुम विवाहकी तैयारी करो।’ नियत समयपर ब्रह्मा आदि देवताओंके साथ भगवान् शिव विवाहके लिये पथारे। उस समय भी उनका वही विचित्र वेप था। दक्षको उनकी वेश-भूषापर शोभ हुआ फिर भी उन्होंने समारोहपूर्वक सतीका विवाह शिवजीके साथ कर दिया।

विवाहके पश्चात् सती माता-पितासे विदा हो पतिके साथ कैलासधाम चली गयीं। वे भगवान् शिवके साथ दापकालनक बहकि सुरम्य प्रदशाम सुखसे रहने लागीं।

देवताओं और यक्षों की कन्याएँ उनकी सेवा किया करती थीं। भगवान् शिव के पास अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि, योगी, यति, सत-महात्मा पधारते और सत्संगका लाभ उठाया करते थे। सतीको वहाँ भगवच्चर्चा बड़ा सुख मिलता था। उस दिव्य वातावरण में रहत हुए उन्हें कितनी ही युग बीत गयी। सती के तन, मन और प्राण केवल शिव की आराधना में लगे रहते थे। उनके पति, प्राणेश और देवता सब कुछ भगवान् शिव ही थे।

एक बार त्रेतायुग में पृथ्वीका भार उतारन के लिये श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। उस समय वे पिता की आज्ञा से राज्यका परित्याग करके तापस-चपम ढण्डकवन के भीतर विचरण कर रहे थे। इसी समय रावण ने मारीचका कपटभूग बनाकर भजा था और एकान्त आश्रम से सतीको हर लिया था। एव श्रीरामजी साधारण मनुष्य की भाँति विरह से व्याकुल होकर लक्ष्मणजी के साथ वन में सतीको खोज कर रहे थे। जिनम कभी सयाग-वियोग नहीं है, उनमें भी विरहका दुःख प्रत्यक्ष द्रष्टा जा रहा था।

इसी अवसर पर भगवान् शंकर सतीदेवी के साथ अमस्त्य के आश्रम से राम-कथाका आनन्द लेकर कैलास की ओर लौट रहे थे। जब उन्होंने अपन आराध्यदेव श्रीरघुनाथजीका देखा तब उनका हृदय बड़ा आनन्द हुआ। श्रीराम शोभा के समुद्र है, उन्हें शिवजीने आँख भरकर देखा, परन्तु ठीक अवसर न हाने के कारण परिचय नहीं किया। उनके मुँह से सहसा निकल पड़ा—‘जय सच्चिदानन्द जग पावन!’ शंकरजी सती के साथ चल जा रहे थे आनन्दतिरेक से उनके शरारत बारम्बार रोमांच हो आता था। सतीने जब उनकी इस अवस्थाका लक्ष्य किया तो उनके मन में बड़ा सदेह हुआ। वे सोचने लगी—‘शंकरजी तो सार जगत्क वन्दनीय हैं, मनुष्य और मुनि सब इनको मस्तक झुकाते हैं फिर इन्होंने एक राजकुमारको ‘सच्चिदानन्द परमधाम’ कहकर प्रणाम कैसे किया और उसकी शांभा देखकर य इतने प्रेममग्न कैसे हो गये कि अन्तक इनके हृदय में प्रीति राकनस भी नही रहती। जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक माया रहित अजन्मा अगाध इच्छारहित और भेदशून्य है, जिस वेद भी नहीं जान पाता वह क्या देह धारण करके मनुष्य बन सकता है?’

देवताओं के हित के लिये जो मनुष्य-शरीर धारण करनेवाले विष्णु हैं, वे भी तो शिवजी की ही भाँति सर्वज्ञ हैं, भला वे कभी अज्ञानी की भाँति स्त्रीको खाते फिरेंगे? परन्तु शिवजीने सर्वज्ञ होकर भी उन्हें ‘सच्चिदानन्द’ कहा है, उनकी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती।’

इस प्रकार सती के मन में महान् सदेह उत्पन्न हो गया। यद्यपि उन्होंने प्रकट रूप से कुछ भी नहीं कहा, फिर भी अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये। उन्होंने सतीका समझाकर कहा कि ‘समस्त ब्रह्माण्डक अधिपति मायापति, नित्य, परम स्वतन्त्र ब्रह्मरूप में ऐश्वर्य भगवान् श्रीरामने ही अपने भक्तों के हित के लिये अपनी इच्छा से ही ‘रघुकुल-रत्न’ होकर अवतार लिया है।’ पर सती के मन में उनका उपदेश नहीं बैठता। तब महादेवजी मा-ही-मन भगवान् की मायाका बल जानकर मुसकरते हुए बोले—‘यदि तुम्हारे मन में अधिक सदेह है, तो जाकर परीक्षा क्या नहीं लती? जबतक तुम लोट न आओगी मैं इसी बटकी छाँह में बैठा रहूँगा।’

भाली-भाली सती पर भगवान् की यागमायाका प्रभाव पड़ चुका था। वे पति की आज्ञा पाकर भगवान् की परीक्षा लेने चल पड़ीं। इधर शंकरजी अनुमान करने लगे—‘आज सतीका कल्याण नहीं है। मेरे समझान पर भी जय सदेह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही विपरीत है, इसमें भलाई नहीं है। जो कुछ रामने रच रखा है, वही होगा। तर्क करके कौन प्रपंच में फैस।’ या विचारकर वे भगवान् का नाम जपने लगे। उधर सतीने खूब साच-विचारकर सतीका रूप धारण किया और आगे बढ़कर उस मार्ग पर चली गयी, जिधर श्रीरामचन्द्रजी आ रहे थे। लक्ष्मणजी सतीका माग में खड़ी देखकर चकित हो गये। जिनक स्मरणमात्र से अज्ञान मिट जाता है उन सर्वज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने सारी बात जानकर मन-हा-मन अपनी मायाक बलका खजान करते हुए हाथ जाडकर सतीरूपिणी सतीका प्रणाम किया। अपना और अपन पिताका नाम बतलाया तथा हँसकर पूछा—‘देवि। शिवजी कहाँ हैं? आप वन में अकली क्या विचर रहा है?’ अव तो सतीजी सकाच से गड़ गयीं। व भयभात होकर शंकरजी के पास लोट आयीं। उनके हृदय में बड़ा चिन्ता हो गया थी व साचन लगीं—‘हाय! मैं स्वामीका कहना नहीं

माना अपना अज्ञान श्रीरामचन्द्रजीपर आरोपित किया। अब मैं उनको क्या उत्तर दूँगी।'

फिर वे बारम्बार श्रीरामचन्द्रजीक चरणाम प्रणाम करके उस स्थानकी ओर चला, जहाँ शिवजी उनकी प्रतीक्षाम वैसे थे। निकट जानपर शिवजीने हँसकर कुशल-समाचार पूछा और कहा—'सच-सच बताओ, किस प्रकार परीक्षा ली ह ?' सतीन श्रीरघुनाथजीक प्रभावको समझकर भयके मारे शिवजीस अपन सीतारूप धारण करनेकी बात छिपा ली। शकजनीने ध्यान लगाकर देखा और सतीने जो कुछ किया था वह सब जान लिया, फिर उन्होंने श्रीरामजीको मायाको मस्तक झुकाया।

'सतीने सीताका वेष बना लिया', यह जानकर शिवजीक मनम बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा—'अब यदि मैं सतास पत्नीकी भौति प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्गका लोप हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनम बड़ा पाप है।' महादेवजी प्रकटरूपस कुछ नहीं कह सके किन्तु उनके हृदयम बड़ा सताप था। तब उन्होंने श्रीरामको मन-ही-मन प्रणाम किया। भगवान्को याद आत ही उनके हृदयम यह सकल्प उदित हुआ—'एहिं तन सतिहि भेंट माहि नाही।' ऐसा निश्चय करके वे श्रीरामका स्मरण करते हुए चल दिये। उस समय आकाशवाणी हुई—'महेश्वर! आपकी जय हो आपन भक्तिका अच्छी दृढ़ता प्रदान की। आपका छाड़कर एसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। आप श्रीरामचन्द्रजीक भक्त हैं सर्वसमर्थ हैं और भगवान् हैं।' सतीन भी वह आकाशवाणी सुनी। उनके मनम बड़ी चिन्ता हो गयी। उन्होंने सकुचात हुए पूछा—'दयामय! कहिय आपन कौन-सा प्रण किया है। प्रभा! आप सत्यक धाम आर दीनदयालु हैं। मुझ दीनपर दया करके अपनी की हुई प्रतिज्ञा बताइय।' सतीन भौति-भौतिस पूछा किन्तु उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब सतीन अनुमान किया—'शिवजी सयन ह वे सय कुछ जान गये। हाय! मैंने इनसे भी छल किया। स्वा स्वभावस हो मूख और 'रसमझ हाती है।' अपनी करनीका याद करके सतीक हृदयम बड़ा साप और अपार चिन्ता हुई। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपाक

अथाह सागर हैं, इसीसे प्रकटम इन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, किन्तु उनकी मुद्राकृतिका भाव देखकर सताका यह विश्वास हो गया कि स्वामीन मेरा परित्याग कर दिया है।

त्यागका चित्र आत ही उनका हृदय व्यकुल हो गया। मतीको चिन्तामन देख शकजनी उन्हें 'मुख दनक लिन सुन्दर-सुन्दर कथा-वार्ता कहन लग। मागम अनेक प्रकारक इतिहासका वणन करत हुए व केलासधाम पहुँच। वहाँ अपना प्रतिज्ञाका याद करके व वटवृक्षक नीचे आसन लगाकर बैठ गये तथा अपने सहज स्वरूपका स्मरण किया और अखण्ड समाधि लग गयी। सतीजी कैलासपर रहकर एकाकी जीवन व्यतात करने लगी। उनके मनम बड़ा दुःख था। एक-एक दिन एक-एक युगके समान यात रहा था और इस दुःख समुद्रसे पार हानका कोई उपाय भी नहीं मृझता था।

इस प्रकार दश-कुमारी सतीके दारुण दुःखका कोई सीमा नहा थी। व रात-दिन चिन्ताकी आगम झूलत रहा थी। इस अवस्थाम पड़-पड़े उनका सतासी हजार वर्ष यात गय। इतने दिना बाद शिवकी समाधि खुली व स्पष्ट वाणीम 'राम-राम'का उच्चारण करने लग। तब सतीन जान कि जगदीश्वर शिव समाधिस जग है। उन्होंने जाकर शकजनीक चरणाम प्रणाम किया। शिवजीन उनका बैठनक लिय सामन आसन दिया और श्रीहरिकी रसमया कथाए सुनान लग। इस प्रकार दयालु महेश्वरने सताक सत हृदयका कुछ शीतल करनका प्रयत्न किया। भगवच्चर्चाम लग जानेस मानसिक दुःखका आवग यहूत कुछ कम हो गया।

इसी बीचमे सतीके पिता दश 'प्रजापति'क पदपर अभिषिक्त हुए। यह महान् अधिकार पाकर दशके हृदयन बड़ा भारी अभिमान पदा हो गया। ससारम कान ऐसा है जिस प्रभुता पाकर मद न हो। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ दैवताओ महात्माआका जिनम शकजनी भी थे उपभाको दृष्टिमे दखना आरम्भ किया। शकजनीपर उनके रापका कुछ विशेष काता था। व उनक स्वरूप-तत्त्वस त्रिकुल अनभिन था। सताके विवर्तके कुछ हो समय बाद एक बार प्रजापतियान यज्ञका आयोजन किया था। उमम ऋष-वड ऋषि दैवता मुनि आर अग्नि आदि भा अपने अनुयायियामहित उपस्थित हुए थे। प्रजा



और शिवजी भी उम सभाय विराजमान थे। उमरी समय दम्भ भी वहाँ पधार। सभी सभासद उनके स्वागतमें उठकर खड़े हो गये। केवल ब्रह्माजी और महादेवजी अपने स्थानपर बैठे रहे। ब्रह्माजी दम्भक पिता ही थे अतः उन्होंने झुककर उनके चरणाम प्रणाम किया किन्तु शकरजीका उठे रहना उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बातके लिये खेद था कि 'शकरजीने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया।' अतः उन्होंने भारी सभाय उनकी बड़ी निन्दा की कठोर वचन सुनाये और शाप तक दे डाला। भगवान् शकर चुपचाप चल आये। उन्होंने उनकी बातका कुछ भी उत्तर नहीं दिया।

इतनपर भा दक्षका राय उनके प्रति शान्त नहीं हुआ था। व शिवसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिसे द्वेष रखने लगा। यहाँतक कि अपनी पुत्रा सतीक प्रति भा उनका भाव अच्छा नहीं रह गया। प्रजापतियाक नायक उन जानपर उनको वैर साधनका अच्छा अस्त्र मिला। पहल ता उन्होंने वाजपेय यन्त्र किया और उमम शररजका भाग नहा लेने दिया। उसके बाद पुन उड समाराहके साथ 'वृहस्पति-सर्व' नामक यज्ञका आयोजन किया। इस उत्सवमें प्राय सभी ब्रह्मपि दयर्षि पितर दयता आर उपदेवता आदि आमन्त्रित थे। सत्रन अपना-अपनी पत्नीक साथ जाकर यज्ञोत्सवमें भाग लिया और स्वास्तिवाचन किया। केवल ब्रह्मा आर विष्णु कुछ साचकर उम यज्ञमें सम्मिलित नहीं हुए। सताने देखा कलासशिखरक ऊपर आकाशमार्गस विमानका श्रिणियाँ चली जा रहा है। उनमें देवता यश गन्धर्व सिद्ध विद्याधर तथा किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ उनकी स्त्रियाँ भी हैं जो चमकाल कुण्डल, हार तथा विविध रत्नमय आभूषण पहन भरीभरि सज-धजक गात गाती हुई जा रही हैं।

सतीन पूछा— भगवान्! यह सत्र क्या है? य लग कहाँ जा रहा है? भगवान् शिवन मुसकराते हुए कहा—'तुम्हारे पिताका यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। उसीमें यह लग निमन्त्रित हैं।' पिताके यज्ञकी बात सुनकर सतीका कुछ हर्ष हुआ। उन्होंने माना—'यदि स्वामीका आज्ञा हो ता यज्ञ ही बहाने कुछ दिन वहीं चलकर रहूँ।' यह विचारकर व भय मकांच और प्रमत्तम मनी हुई वाणाम गाला—'नव।

पिताजीके घर यज्ञ हो रहा है ता उसमें मेरी अन्य बहने भी अवश्य पधारगी। माता और पितासे मिले मुझे युग बीत गये। इस अवसरपर आपको आज्ञा हो ता आप और मैं दोनों वहाँ चलें। यज्ञका उत्सव भी देखें और मयसे भट-मुलाकात भी हो जायगा। प्रभा। यह ठीक है कि उन्होंने निमन्त्रण नहा दिया अतः वहाँ जाना ठीक नहीं है तथापि पति गुरु आर माता-पिता आदि सुहृदका यहाँ गिना बुलाय भा जाना चाहिये। सम्भव है अति व्यस्तताक कारण वे निमन्त्रण दना भूल गये हों अथवा दनपर भी यहाँ पहुँच न पाया हो।'

शिवजीने कहा—'इसमें सन्देह नहीं कि माता-पिता आदि गुरुजनाक यहाँ बिना बुलाये भी जा सकते हैं परन्तु ऐसा तथा करना चाहिये जब वहाँके लग प्रम रघत हो। जहाँ कोई विरोध मानता हो, वहाँ जानसे कदापि कल्याण नहीं होता। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, अतः तुम्हें उनका और उनके अनुयायियोंका दखनका भी विचार नहीं करना चाहिये। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी ता इसका परिणाम अच्छा न होगा क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिका जय अपने स्वजनाद्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है ता वह तत्काल उसकी मृत्युका कारण बन जाता है।'

इसके बाद शकरजीने बहुत प्रकारसे मझाया-बुझाया पर मता रहना नहीं चाहता था। स्वजनाक म्महका स्मरण करके उनका हृदय भर आया। व आँखोंमें आँसू भरकर रोने लगीं। तब महादेवजीने अपने पञ्चान-प्रधान पापदकि साथ सतीको अन्ला हा विदा कर दिया। सती अपने समस्त मयनाक साथ गङ्गातटपर बनी हुई दम्भका यन्शालाम पहुँचा। मण्डपमें पहुँचनपर दक्षन सतीका किचित् भी सत्कार नहीं किया। उनकी चुप्पी देखकर दूसरे लोग भी उन्हाक भयसे कुछ भा न गले। केवल माता और बहने सतीसे प्रमपूर्वक मिनीं आर उन्हें आदरपूर्वक उपहारकी वस्तुएँ दन लगीं किन्तु पितासे अपमानित होनेक कारण स्वाभिमानिनी सतान किसीकी दो हुई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं की। सतीका स्वामीका कही हुई बात याद आने लगा।

उम यज्ञमें शिवजीके लिये कोई भाग न देकर उनका घोर अपमान किया गया था। सतीन इस बातकी आर भी

लक्ष्य किया। इससे उनके मनम बड़ा क्रोध हुआ। उनकी भाव तन गयी ऑख लारा हो गयीं और ऐसा जान पड़ा मानो वे सम्पूर्ण जगत्को भस्म कर डालगी। उनका यह भाव देखकर शिवके पापद भी दक्षको दण्ड देनेके लिये उद्यत हो गये किन्तु सतोंने उन्हें रोक दिया और समस्त सभासदाक सामन इस प्रकार कहना आरम्भ किया—

‘पिताजी। भगवान् शकर सम्पूर्ण दहधारियाके प्रिय आत्मा ह उनमें बढकर इस ससारम दूसरा कोई भी नहीं ह। उनके लिय न कोई प्रिय हैं, न अप्रिय। वे सर्वरूप हे, अत उनका किसीके साथ भी वेर-विरोध नहीं है। ऐसे भगवान्के साथ आपको छोडकर दूसरा कौन विरोध कर सकता ह? विप्रवर। आप-जैसे ज्ञानशून्य लाग ही दूसरेक गुणाम भी दाप दखत ह किन्तु श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करत। जा दूसराक थाडे-से गुणाका भी बहुत बडे रूपमे दखना चाहत ह वे ही सर्वश्रेष्ठ महात्मा पुरुष हैं। आपने ऐसे महापुरुषाम भी दाप दखना आरम्भ किया है। जो दुष्ट इस मुँदे शरीरका ही आत्मा मानते ह वे ईर्ष्यावश सदा ही महात्माजनाकी निन्दा कर ता यह कोई आधर्यकी बात नहीं ह क्याकि महापुरुषाकी चरण-धूलि उन निन्दा करनेवाले पापियाक तजका नाश कर देती ह अत उनके लिये यही उचित भी ह। जिनका ‘शिव’ यह दो अक्षरका नाम ज्ञातचित्तके प्रसगम भी जिह्वापर आ जाय ता नाम लेनवालके समस्त पापाका तत्काल विनाश कर दता है। जिनक शासनका कोई उल्लंघन नहा कर सकता जिनकी कीर्ति परम पवित्र है उन्हा मङ्गलमय शिवसे आप द्वेष करत ह—यह महान् आधर्य ह। सचमुच हा आप अमङ्गलरूप ह। अहो! महापुरुषाक मनरूपा भ्रमर ब्रह्मानन्दमय रसका पान करनेकी इच्छास जिनक चरण-कमलाका निरन्तर मंत्रन करत ह तथा जा भाग चारनवाल पुरुषाका उनक अभाष्ट भाग भा प्रदान करत हैं उन्हीं विश्ववन्धु भगवान् भूतनाथस आप वर करत हैं यह आपके लिय बड दुभाग्यम ज्ञात है। सुनता हूँ, आप कहा करत हैं य कवल नाममात्र शिव हैं उनका वेप ता महान् अशिव—अभद्र ह य्मात्रि य नरमुण्डाकी माला चिताका राख आर हड्डियाँ धारण किय जटा त्रिखराय भूत-पिशाङ्गका माथ निय

श्मशानम विचरण करत रहते हैं। मालूम होता ह, शिवके उस अशिव रूपका ज्ञान सबसे अधिक आपका ही है आपके सिवा दूसरे देवता ब्रह्मा आदि भी इस ज्ञातका नहीं जानत। तभी तो वे शिवके चरणपर चढ हुए निर्माल्यम अथवा उनके चरणोदकको अपन मस्तकपर धारण करत हैं। पिताजी! शास्त्र क्या कहता है? यदि कोई उच्छृंखल प्राणी धर्मकी रक्षा करनेवाले ईश्वरकी निन्दा कर, तो अपनम उसे दण्ड दनकी शक्ति न होनपर दोना कान मुँद ल आर वहाँसे हट जाय। अथवा यदि शक्ति हा ता उस बकवादीकी दुष्ट जिह्वाका काटकर फक दे, ऐसा करते समय कदाचित् प्राणोपर सकट आ जाय ता प्राणाका भी त्याग दे वही धर्म है। आप भगवान् नीलकण्ठकी निन्दा करनेवाल हैं, अत आपस उत्पन्न हुए इस शरीरको अब मैं नहा धारण करूँगी। यदि भूलसे कोई दूषित अन्न खा लिया जाय ता वमन करक उसे निकाल देना ही आत्मशुद्धिके लिये आवश्यक बताया गया है। भगवान् शिव जब-जब आपक साथ मेरा सम्बन्ध दिखलात हुए मुझे हँसीम भी दाक्षायणी (दक्षकुमारी)-क नामसे पुकारत हैं, तब-तब उस हास-परिहासकी भूलकर मरा मन तुरत ही दुखके अगाध समुद्रम डूब जाता ह। अत आपक अङ्गसे उत्पन्न हुए इस शवतुल्य शरीरका अब त्याग देती हूँ क्याकि यह मेरे लिये कलकरूप है।’

यज्ञमण्डपम इस प्रकार कहकर दवी सता मान हो उत्तर-दिशाम वठ गयी। उनका शरीर पीताम्बरसे ढका था। वे आचमन करके नत्र बद किय यागमार्गमे स्थित हो गयीं। पहल उन्हान आमनको स्थिर किया फिर प्राण आर अपान वायुका एकरूप करक नाभिचक्रमे स्थापित किया। तदनन्तर उदान वायुको नाभि-चक्रस धार-धीरे ऊपर उठाया और बुद्धिसहित हृदयम स्थापित कर दिया फिर हृदयस्थित वायुका वे कण्ठमार्गस भृङ्गुटियाक घाचम ल गयीं। महापुरुषाक भी पूजनाय भगवान् शिव जिसका बड आदरके साथ अपन अङ्गम बिठा चुके थे उसी शरीरका मनस्विनी सतादेवी दम्भपर क्रोध हानके कारण त्याग देना चाहती था अत उन्हान अपन सम्पूर्ण अङ्गाम अग्नि और वायुकी धारणा की। इसक बाद य अपन स्वामी जगद्गुरु भगवान् शिवक चरणारविन्द मरुत्तदका चिन्तन करन लागीं

उसके सिवा दूसरे किसी वस्तुका उन्हें भान न रहा। उस समय उनका वह दिव्य देह, जो स्वभावसे ही निष्पाप था, तत्काल योगानिसे जलकर भस्म हो गया।<sup>१</sup>



इस प्रकार पतिप्राणा सतीकी ऐहलौकिक लीला समाप्त हुई। उन्होंने जीवनभर सदा ही तन, मन, प्राणसे अपने पति भगवान् शिवकी सेवा और समाराधना की तथा अन्तमे भी उन्होंनेका चिन्तन करते-करते प्राण-त्याग किया। मरते समय भी उन्होंने भगवान्से यही वर माँगा था कि 'प्रत्येक जन्ममे मेरा भगवान् शिवके ही चरणोमे अनुराग हो'।<sup>२</sup> इसीलिये वे पुन गिरिराज हिमालयके यहाँ पार्वतीके रूपमे प्रकट हुई और उन्होंने भगवान् शकरको ही पतिरूपमे प्राप्त किया। सतीका यह दिव्य पतिप्रेम भारतकी नारियोंके लिये आदर्श बन गया। आज घर-घरमे सती-पूजाकी जो प्रथा चली आती है, उसमे दक्ष-कन्या सतीके प्रति ही भारतीय नारियाँ अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करती हैं। सतीजी भगवान् शिवके लिये ही उत्पन्न हुई, उन्हींकी सेवाके लिये जीवित रहों और उसीमे बाधा पड़नेपर फिर उन्हींको सम्पूर्णरूपसे प्राप्त करनेके लिये उन्होंने अपने शरीरको त्याग दिया। गङ्गाके किनारे जिस स्थानपर सतीने अपना शरीर छोड़ा था, वह आज भी 'सौनिक तीर्थ'के नामसे विख्यात है।

## पार्वती-शंकरकी विवाह-लीला

पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख।

महिमा अभित न सकहिं कहि सहस सारदा सेब॥

(रा० च० मा० १। २३५)

सतीत्व ही नारीका सौन्दर्य है पातिव्रत्यकी रक्षा ही उसका व्रत है। मन वाणी और क्रियाद्वारा पतिक चरणामे पवित्र प्रेम ही उसका धर्म है। कैची-स-कैची स्थितिको पाकर भी मनमे अहकारका उदय न होना, भारी-से-भारी सकट आनेपर भी धैर्य न छोड़ना स्वयं कष्ट सहकर भी स्वामी तथा कुटुम्बीजनको यथायोग्य सेवासे प्रसन्न रखना, विनय कामलता दया प्रेम लज्जा सुशीलता और वत्सलता आदि सद्गुणोंका हृदयमे धारण करना—यह प्रत्येक साध्वी नारीका स्वभाव होता है। नारी न भौर होती है, न अबला।

भीरुता और अबलापनको तो वह अपने पति और गुरुजनोंके सामने केवल विनयकी रक्षा और अविनयसे बचनेके लिये धारण किये रहती है। सती नारीकी सबसे बड़ी शक्ति है उसका पातिव्रत्य, जो सम्पूर्ण जगत्को सबल और निर्भय बना सकता है। वह प्राणोंके रहते सतीत्वपर आँध नहीं आने देती। आवश्यकता हुई तो सतीत्वकी रक्षाके लिये वह शस्त्र भी ग्रहण करती है और आततायीके लिये भयानक रणचण्डी बन जाती है। अपने पति और पुत्रके ललाटे रक्तका चन्दन लगाकर स्वयं ही उन्हें रणमे भेजती है और इस प्रकार ससामने वह वीरगङ्गा एव वीरजननीके रूपमे सम्मानित होती है। नारीके इन सभी सद्गुणों और सभी रूपोंका एकत्र समन्वय देखना हा तो जगज्जननी भगवती पार्वतीके जीवनपर दृष्टिपात

१-तत स्वभर्तुधरणाम्बुजासव जगद्गुरोर्धन्वतयी न चापरम्। ददर्श दहो हवत्कल्प सती सद्य प्रजन्वात् समाधिगमिना ॥

(श्रीमद्भ० ४। ४। २७)

२-सतीं मरत हरि सन वरु माणा। जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ (रा० च० मा० १। ६५। ५)

उनक मनम बड़ा शोभ हुआ आर उन्होंने आँख खालकर सब ओर देखा। आमक पताम छिप हुए कामदेवपर उनकी दृष्टि पड़ गयी। शिवजीने जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत्म हाहाकार मच गया। कामदेवकी स्त्री रति अपने पतिकी यह दशा सुनकर मूर्च्छित हा गयी। वह राती, चिखती आर करुण विलाप करती हुई शिवजीको शरणम गयी। आशुताप शिव अबलाकी करुण पुकार सुनकर पिघल गये आर बोल—'रति! तुम्हारा पति मरा नहीं है, केवल उसका शरीर जल गया है। अब वह बिना शरीरके ही सयमे व्याप्त हा सकेगा। अबसे उसका नाम 'अनङ्ग' हागा। जब पृथ्वीका भार उतारनक लिये यदुवशम श्रीकृष्णका अवतार हागा उस समय तुम्हारा पति उनके पुत्ररूपम उत्पन्न हागा। तभीसे उसे अपने खाये हुए शरीरकी भी प्राप्ति हा जायगी।' यह सुनकर रति लौट गयी। इसी समय गिरिराज हिमालयने वहाँ पहुँचकर अपनी कन्याको गादम उठा लिया आर सप्रियासहित ठमे घर ले आये। शकरजीकी भक्ति आर दढतासे स्तुष्ट हाकर श्रीरघुनाथजीन उन्हे दर्शन दिया आर पार्वतीजीसे विवाह करनेका विवश किया। शिवने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की।

घर आनेपर पार्वतीजीने भगवान् शिवकी प्राप्ति लिये घोर तपस्या करनेका निश्चय किया। उन्होंने अपना यह विचार माता-पितापर भी प्रकट किया। हिमयान्का ता यह अभीष्ट ही था, किंतु माताका कामल हृदय इमे सहन न कर सका। उसन साचा 'मरी सुकुमारी कन्या इन कामल अङ्गास तपस्याका कष्ट केस सह सकगी।' इस विचारस उसका हृदय भर आया नत्राम आँसू छलक आय। मैनान पावताका छातासे लगा लिया आर कहा—'यदी 'उ' 'मा' (एसा न कर) तभास पार्वतीका नाम 'उमा' पड़ गया। माता-पिताका हर तरहस समझा-युझार पावतीजी बड़ हफक साथ तपस्या करनेक लिय चलीं। हिमालयक एक सुन्दर शिखरपर पावतान घार तपस्या आरम्भ का। उनका सुकुमार शरीर तपक याग्य नहीं था ता भी शिखर चरणाका ग्गितन करक उन्होंने सत्र भाग छाड़ दिश। स्वामीक चरणाम नित्य

नया अनुराग उत्पन्न हान रागा आर तपम एसा मन लगा कि शरीरकी सुध-दुध विसर गयी।

इस प्रकार रात-दिन कठार तपस्याक द्वारा अपन सुकामल अङ्गाका सुधकर पार्वतीन कठोर शरीरवाल तपस्वियाको भी लज्जित कर दिया। इसी बीचम पावताक आश्रमपर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी आया। उसका शरीर



ब्रह्मचर्यके दिव्य तजसे प्रकाशित हा रहा था। अतिधिका सत्कार करनेवाली देवी पार्वतीन बड़े आदरस आग बढकर ब्रह्मचारीका विधिवत् पूजन किया। ब्रह्मचारीने उनकी पूजा ग्रहण करक पलभर अपना धकावट मिटायी फिर पार्वतीकी तपश्चर्याकी महान् प्रशंसा करत हुए तपका उद्देश्य जानना चाहा। ब्रह्मचारान एस ढगस बात कहा माना उसने पार्वतीक हृदयम पठकर सब बात जान ली हा। उन्हे सुनकर पार्वता एसा लजा गया कि अपन मनकी बात मुहस न निकाल सकी अत उन्होंने सड़ीका आर दण्डकर उम कहनक लिय सकत किया। तब पावताजीकी सखान ब्रह्मचारीका बड़ मधुर शब्दाम पावताका मानस स्थानका वणन करत हुए यह वता दिया कि य पिनाकपाणि श्रीमहादेवका पतिरूपम प्राप्त करनेक लिय तप कर रहा हैं। इसपर ब्रह्मचारान अपना अरुचि व्यक्त करत हुए महादेवजाक अशुभ वषका वणन करक उनका निन्दा की

अङ्क ]

और अन्तम कहा कि 'मर विचारस तुम्ह अपने मनको इस अनुचित आग्रहस हटा लेना चाहिये। कहाँ तुम आर कहाँ वह। दोनोंम आकाश-पातालका अन्तर है।'

ब्रह्मचारीकी ऐसी उलटी-सोधी बात सुनकर पार्वतीक आठ क्राधसे काँपने लगे, भौंह तन गया और आँखे लाल हो गयीं। उन्हान ब्रह्मचारीकी आर आँख तरकर देखा आर कहा—'निश्चय ही महादेवजीक वास्तविक स्वरूपको तुम नहीं जानते, तभी तुम्हार मुँहसे ऐसी बात निकली है। मूर्ख लोग महात्मा पुरुषाके उम अलाकिक चरित्रकी निन्दा ही करत हैं जिसके रहस्यका जानन या समझनेकी उनम क्षमता नहा होती। जो लाग अपने ऊपर आयी हुई विपत्ति दूर करना चाहते हैं अथवा धनके लिय उत्सुक रहते ह व ही दूँढ-दूँढकर भाङ्गलिक कही जानवाली वस्तुआका सवन करत ह परतु जो सम्पूर्ण जगत्का शरण देनेवाल ह जिनक मनम कोई इच्छा ही नहीं है, उन महश्वरको ऐसी वस्तुआसे ज्ञा लेना है? कहत हा उनके पास कुछ नहीं है व श्मशानम घूमते है और उनका रूप भयकर है कितु सच बात यह है कि अकिचन हाते हुए भी व ही सम्पूर्ण सम्पदाआके दाता है। श्मशानम विचरनेवाल हाकर भी वे ताना लाकाक रक्षक ह भयानक रूपवाल हानेपर भी व हा शिव (कल्याणकारी) कहलात ह। पिनाकपाणि महादेवजाक यथार्थ स्वरूपका जाननवाले इस ससारम नहीं ह। वे सुन्दर आभूषण पहन या साँप लपट रह। हाथीका खाल आढ अथवा स्वच्छ वस्त्र धारण कर। हाथम कपाल लिय हा अथवा माथपर चन्द्रमाका मुकुट सजाय हा ससारम जितन

भी रूप हैं, सब उन्हींके हैं, अत उनका रूप ऐसा है, ऐसा नहीं है, इस बातका निश्चय नही किया जा सकता। जिन्ह तुम निर्धन कहत हा, वे ही जब अपने बलपर चढकर चलते है उस समय मदोन्मत्त एरावत हाथीपर चढकर चलनवाला इन्द्र भी आकर उनके चरणाम मस्तक झुकाता ह और खिल हुए पारिजात पुष्पाक परागस उनके चरणाकी अँगुलियाका लाल रगका बना दता ह। तुम्हारी आत्मा अपन स्वरूपसे भ्रष्ट हा चुकी है। तुम शकरजीके दाप ही बतलाना चाहते थ ता भी तुम्हार मुखसे एक बात ता उनके लिय अच्छी ही निकल गयी। अर! जा ब्रह्माजीका भी उत्पन्न करनेवाल ह उन महश्वरक जन्म कुल आर माता-पिता आदिका पता हो ही कस सकता ह? जा सत्रक माता-पिता हैं उनके माता-पिता दूसर कोन हा सकते ह अस्तु, इस विवादस कोई लाभ नहा, तुमन शकरजीक बारम जैसा सुना ह, वे वेसे ही सही मरा प्रम-रसम डूबा हुआ मन उन्हाम रम गया है। अय उस उनका आरस हटाय नहीं जा सकता। प्रमीका अन्त करण प्रेमास्पदक दापापर दृष्टि नहीं डालता।'

इतनम ही पार्वतीन देखा, ब्रह्मचारी फिर कुछ कहना चाहता है, तब व सहमा बाल उठीं—'सखी! देखा इस ब्रह्मचारीक ओठ फडक रहे ह। यह पुन कुछ कहना चाहता है, इसे राक दा। अब यह एक शब्द भी बोलने न पाय क्याकि जा महात्मा पुरयाकी निन्दा करता ह कवल वही नहा पापी हाता जा उसके मुँहस सुनता ह उस भी पापका भागी हाना पडता है।' अथवा म ही यहाँस उठकर

१-गास्वामी तुलसीदासजान भी इस प्रमगका अत्यन्त भार्मिक वर्णन किया है। सप्तपिण्डाने पावताकी प्रम-पराक्षा लते समय जब महादेवजाक दाप और विष्णु गुणमा वर्णन करक उनका मन विष्णुकी आर रौचनका प्रयव किया तथा नारदक उपदेशका हाकिर बतारक उह तपस्यास विरत करनेकी चष्टा की उस समय पार्वतीन उह मुँहताड उतर गैत हुए कहा था—

महादेव अवगुन भवन विष्णु सकल गुन धाम।

जहि कर मनु रम जाहि सन तहि तहा सन काम॥

(रा० च० मा० १।८०)

जन्म काटि लागि रगर हमारी। धरउँ सभु न त रहउँ कुआरा॥

तनउँ न नारन कर उपनमू। आपु कनि सत बार महसू॥

(रा० च० मा० १।८१।५)

२-निष्पार्पतापालि किमप्यय वद पुनर्निवस्य स्फुरितात्तरागर।

न केवल था महता०पभापत शृणाति तस्मान्पि य स पापभाङ्ग॥

(कुमारमन्धव १।८३)



चली जाऊँगी।' या कहकर उमा ज्या ही चलनेको उद्यत हुई, महादेवजीने अपना वास्तविक रूप प्रकट करके मुसकरात हुए उनका हाथ पकड़ लिया। अपने जीवन-निधिको सहसा सामने उपस्थित देख पार्वतीजीके शरीरमे कम्पन होने लगा। समस्त अङ्ग पसीने-पसीने हो गये। आगे चलनेको जो पेर उठ चुका था वह जहाँ-का-तहाँ रुक गया। भगवान् शकर बोले—'कोमलाङ्गी! आजसे मैं तपस्यासे मोल लिया हुआ तुम्हारा सेवक हूँ।' इतना सुनत ही पार्वती अनिर्वचनीय आनन्दम डूब गयी। तपस्यासे उन्हें जितना कष्ट हुआ था वह सब जाता रहा। मनोवाञ्छित फल मिल जानक कारण उनके तन-मन दोनों हरे हो गये। तदनन्तर पार्वतीने अपनी सखीके मुँहमे यह कहलाया कि 'मेरे इस शरीरक स्वामी मर पिता हैं अतः आप उन्हीके पास आदश देकर मेरा वरण करे।' 'एवमस्तु' कहकर भगवान् शकर वहीं अन्नार्थान हो गये।

कुछ कालक बाद हिमालयक विशाल शिखरपर पार्वतीका स्वयंवर रचाया गया। उस समय सम्पूर्ण देवताआके विमानासे वह स्थान खचाखच भरा हुआ था। इन्द्र वरुण यम, कुयार अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा आदि सम्पूर्ण देवता गन्धर्व यक्ष नाग और किन्नरगण मनाहर वेद्य बनाय वहाँ उपस्थित थे। भगवती उमा माला हाथमे लिये देवसमाजमे खड़ी हुई। इसी समय उनकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान् शकर पाँच शिखावाले बालक उनकर उनकी गादमे आकर सा गया। दवीन ध्यानक द्वारा उन्हें पहचानकर बड़ प्रमक साथ अङ्कुर ल लिया। पार्वतीका सकल्प शुद्ध था। य अपना मनाव्याजित पति पा गयीं अतः भगवान् शकरका हृदयमे रचकर स्वयंवरस लौट पड़ीं। इन्द्रन उस बालकका अपने मागका कण्ठक माना और उस मार डालनक लिये यज्ञमे ऊपर उठाया। यह दण्ड शिशुरूपधारी शिवन उन् यज्ञसरित स्नानि कर दिया। य अपने स्थानस हिल भी न गये। तब भगवतान एक तजस्या शस्त्र चलाता गाहा



किंतु उनकी भी बाँह जड़वत् हा गयी। यह देख ब्रह्माजीने भगवान् शिवका पहचान लिया और देवताआका उनका शरणमे जानक लिय कहा। देवता भगवान्के वरणाम गिर पड़े। महेश्वर प्रसन्न हो गये फिर सब देवताआका शरण पूर्ववत् हा गया। तदनन्तर भगवान् शिव अपने साधन स्वरूपमे एकट हुए। पार्वतीने अपने हाथकी माला उनके वरणाम चढ़ा दा।

तत्पश्चात् भगवान् शकर आर पार्वतीका विवाह बड़े धूमधामसे सम्पन्न हुआ। वरपक्षकी ओरस ब्रह्मा विष्णु और इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता वारात लेकर आय थ हिमवान्के सत्रका उड़ प्रममे स्वागत-सत्कार किया। तदनन्तर विवाहक समय आया। उस समय प्रम आर करुणाका समुद्र रगड़ पड़ा। सत्रक नत्रास औसू नह रह थ। मातान अपना लाडिली पुत्रीका गादमें बिठाकर शिखा दी—'बटो! तू सग शिवजान् वरणाका पूजा करना। नारियाका यहा धर्म है। उनम् लिय पति हो देवता है और काइ देवता नहीं है।' इतना कहत-कहत माताक नत्राम औसू भर आये। उन्ना कन्याका छातामे चिपका लिया। उसक बाद पार्वती सत्रमे मिल-जुलकर गिन हुई। हिमवान् सत्र वरानियाका भा

आदरपूर्वक विदा किया।

कैलास पहुँचकर युगाक घाद दो अनादि दम्पतियाका पुनर्मिलन हुआ। वे सदास ही एक प्राण—एक आत्मा थे और पुन उसी प्रकार रहने लग। फिर पार्वतीसे छ मुखोवाले स्कन्द उत्पन्न हुए। छहा कृतिकाएँ भी इन्ह पुन मानती थीं, इसीसे इनका नाम 'कार्तिकेय' भी है। इन्हाने तारकासुरको मारकर देवताआको निर्भय किया। दवसेनाक अध्यक्ष-पदपर अभिषिक्त होनेसे इनका नाम 'सेनानी' भी हो गया। पार्वतीजीक दूसर पुत्र 'गणेश' हैं। य अनादि देवता माने गये हैं। इनकी उत्पत्तिका वृत्तान्त विभिन्न पुराणाम भिन्न-भिन्न प्रकारका मिलता है। एक समयकी बात है पार्वतीजीन स्नान करनेसे पहले अपन शरीरम उबटन लगवाया। उसस जा मेल गिरी, उसको हाथम लेकर दवीने कौतूहलवश एक बालककी प्रतिमा बनायी। वह प्रतिमा बड़ी सुन्दर बन गयी। ऐसा जान पडा माना कोई सुन्दर बालक सो रहा है। यह देख उन्होंने उसम अपनी शक्तिसे प्राण-संचार कर दिया। बालक सजीव हो उठा आर बोला 'मेरे लिये क्या आज्ञा है?' देवीने कहा—'तुम हाथम शस्त्र लेकर इस स्थानपर पहरा दो, मैं स्नानके लिये जाती हूँ। जबतक स्नान करके लोट न आऊँ तबतक किसीको अदर न आने देना।' या कहकर उमादेवी स्नानके लिये चली गयीं आर बालक पहरा देने लगा। कुछ ही देरम भगवान् शिव आये और घरक भीतर प्रवेश करने लगे। बालकने उन्हे रोका, फिर तो उन दोनाम भयकर सग्राम छिड़ गया। शिवने त्रिशूलसे बालकका मस्तक काट गिराया। यह देख पार्वती धरतीपर लोटकर करुणक्रन्दन करन लगीं। चारा आर हाहाकार मच गया। भगवान् शिव बालकका जीवित करनकी इच्छासे इधर-उधर दृष्टिपात करन लगे, किंतु उसका कटा हुआ मस्तक कहीं नहीं मिला। इतनेमे उनकी दृष्टि गजासुरपर पड़ी। उन्होंने तुरत उस दैत्यका मस्तक काटकर हाथम ले लिया और उस बालकके धडस जोड़ दिया। बालक जी उठा। तबस उसका नाम 'गजानन' पडा। य गजानन ही अनादि सिद्ध गणेशक भूर्तिमान् स्वरूप हुए। इन्हान भगवानामक प्रभावस समस्त



देवादि गणोका अध्यक्षत्व प्राप्त किया है।

एक चार पार्वतीदेवी कैलासके समीप बहनवाली गङ्गाजीक तटपर स्नान करने गयीं। उस समय वहाँ सम्पूर्ण देवता दवीकी स्तुति कर रह थे। पार्वतीने पूछा 'आप लाग यहाँ किसकी स्तुति करत हैं?' इतनेहीम उन्होंने शरीरसे एक कल्याणमयी दवी प्रकट हुई आर बालीं— य देवता शुभ और निशुभ नामक दत्तास पराजित आर पीडित होकर यहाँ एकत्रित हुए हैं आर मरी ही स्तुति करते हैं।' व अम्बिकादवी पार्वतीजीक ही शरीरकाशस प्रकट हुई थीं इसलिये उन्हे 'काशिकी' कहते हैं। काशिकाके प्रकट होनेके बाद पार्वतीजीका शरीर काले रगका हो गया अत व हिमालय-निवासिना 'कालिकादेवी' के नामस विख्यात हुई। इस प्रकार उनक दो रूप हो गये 'गारी' आर 'काली'। इन दाना ही रूपोस उन्होंने धूम्रलाचन चण्ड-मुण्ड रक्तबाज निशुम्भ आर शुम्भ आदि बड-बड दैत्याका सहार करक सम्पूर्ण जगत्का कल्याण किया। व काशिकादेवी ही 'महासरस्वती' के नामस प्रसिद्ध हैं। इसा प्रकार पार्वती देवीन अन्यान्य भक्तोका भी अपनी कृपाम ही अनुगृहीत किया था। हैहयराज कातवीर्य अजुनपर कृपा करनवाली आदिशक्ति महामायादेवी य ही हैं।

सर्वज्ञः सर्वभूतहिते रतः ॥ १५ ॥

एक समयकी यात ह दवता असुरापर विजय पाकर अभिमानसे फूल उठे ओर ऐसा मानन लग कि हमने अपनी ही शक्तिस विजय पायी ह। इतनहीम एक तजम्बी यक्ष प्रकट हुआ। 'वह कान ह ?' इसका पता लगानक लिय क्रमशः अग्रि आर वायु गये। यक्षन उनक सामन एक तिनका रख दिया उसे व अपनी सारी शक्ति लगाकर भी न जला सके न उडा सक। अन्तम इन्द्र गय। यक्ष अन्तधान हो गया। उसकी जगह पार्वतीजी खडी थीं, उन्हान बताया 'वह ब्रह्म था। उसीकी शक्तिसे तुमने विजय पायी हे।' देवताआका अभिमान दूर हा गया। इस प्रकार सबसे पहले ब्रह्मविद्यारूपा उमासे ही त्रहका ज्ञान हुआ। (यह प्रसग केनापनिपद्म आया ह।)

एक बार दवदव महेश्वरक पूछनपर गङ्गा आदि पवित्र नदियाक सामन पतिव्रताशिरोमणि श्रीपार्वती—उमाने स्त्रीधर्मका वणन करत हुए कहा—

### नारी-धर्म

'दवि! मुझ स्त्रियाक धर्मका जमा ज्ञान ह उसर अनुसार उसका विधिवत् वर्णन करती हूँ, तुम ध्यान देकर सुना—विवाहक समय कन्याक भाइ-बन्धु पहल हा उस स्त्री-धमका उपदेश कर देत ह जब कि वह अग्रिक समीप अपन पतिका सहधर्मिणी बनती ह। जिसक स्वभाव यातचीत आर आचरण उत्तम हा जिसका देखनसे भा पतिका सुख मिलता हा जा अपन पतिक सिवा दूसर किसी पुरपमें मन नही लगाती और स्वामाक ममक्ष सदा प्रसन्नमुख बना रहती ह वह स्त्री धर्माचरण करनवाला मानो गयी ह। जा साध्वी स्त्री अपन स्वामीका सदा दव-तुल्य समझता है वही धमपरायण और वही धमक फलका भागिनी हाती ह। जा पतिका दवताक समान सवा-शुश्रूषा और परिचया करती पतिक सिवा और किसास हार्दिक प्रेम नहों करती क्भा रज नही हाता तथा उत्तम व्रतका पालन करती है पुत्रक मुखको भीति स्वामाक मुखको आर मन निहारता रहता ह और नियमित आहारका सवन करती ह वह साध्वी स्त्री धमचारिणी है।' पति और पत्नीका एक साथ

रहकर धर्मका आचरण करना चाहिये।' इस भङ्गलमय दाम्पत्यधमका सुनकर जा स्त्री धर्म-परायण हा जाती है वह पतिक समान व्रतका पालन करनवाली (पतिव्रता) है। साध्वी स्त्री सदा अपन पतिको देवताके समान देखती है। पति आर पत्नीका यह सहधर्म (साथ-साथ रहकर धर्माचरण करना)—रूप धर्म परम भङ्गलमय है। जा अपने हृदयक अनुरागक कारण स्वामीक अधीन रहती है, अपने चित्तका प्रसन्न रखती है 'उत्तम व्रतका पालन करती ह आर देखनेमें सुखदयक—सुन्दर वेष धारण किये रहती है, जिसका वित अपन पतिके सिवा और किसीका चिन्तन नहों करता वह प्रसन्नवदन रहनवाली स्त्री धर्माचारिणी मानो गयी है। जो स्वामीक कठार वचन कहन या क्रूरदृष्टिस दखनेपर भा प्रसन्नतासे मुसकराती रहती ह, वही स्त्री पतिव्रता है। पतिक सिवा दूसर किसी पुरपकी आर देखना ता दूर रहा जो पुरुषक समान नाम धारण करनवाल चन्द्रमा सूर्य और किसी वृक्षकी आर भी दृष्टि नहों डालती वही पतिव्रत धर्मका पालन करनवाली ह। जो नारी अपने ददिद रोगा दीन अथवा रास्तेकी थकावटसे खिन्न हुए पतिको पुत्रके समान सवा करती है उसका धर्मका पूरा-पूरा फल मिलत ह। जो स्त्री अपन हृदयको शुद्ध रखता गृहकार्य करनमें कुशल हाता पतिस प्रेम करती और पतिको हा अपने प्राण समझती है वहा धर्मका फल पानका अधिकारिणी होता है। जो प्रसन्नचित्तस पतिकी सवा-शुश्रूषाम लगी रहती है पतिके ऊपर पूर्ण विश्वास रखती ह आर उसके साथ विनययुक्त वार्ता करती है वह नारा-धर्मका फल पाती है। जिसक हृदयमें पतिक लिय जैसी चाह हाती है वैसी काम भाग ऐश्वर्य और सुखक लिय नहों हातो जा प्रतिदिन प्रात काल उठनेमें रींच रखती गृहक काम-काजम याग दती और घरका घाड-गुहारकर उस गायक गायरस लीप-पातकर स्वच्छ बनाये रखता है जा पतिक साथ रहकर नित्य अगिहार करता दन्ताआका पुष्प आर बलि अपण करती तथा देवता अर्पित और मम-ससुर आदि पाष्य-वर्गका भाजन दकर न्याय और मिथिक अनुमर राष अन्नका स्वयं भानन करती है

तथा घरक लोगको हट्ट-पुष्ट एव सतुष्ट रखती है। वही नारी-धर्मका पालन करनेवाली है। जो उत्तम गुणामे युक्त हारु सदा सास-ससुरक चरणकी सवाम सलग्न रहती और माता-पिताक प्रति भक्ति रखती है वह स्त्री तपस्विनी मानी गयी है। जो ब्राह्मणा दुर्गला अनाथा दीना अर्धों और कगालाको अन्न दकर उनका पालन-पोषण करती है, उस पतिव्रत-धर्मका फल प्राप्त हाना है। जो प्रतिदिन उत्तम व्रतका पालन करती पतिम ही मन लगाती और निरन्तर पतिके हित-साधनमे लगी रहती है, उस पतिव्रता समझना चाहिये। जो नारी पतिव्रत-धर्मका पालन करती हुई स्वामीकी सवाम तत्पर रहती है उसका यह कार्य महान् पुण्य, बड़ी भारी तपस्या और अक्षय स्वर्गका साधन है। पति ही स्त्रियाका देवता पति ही उनका बन्धु-बान्धव और पति ही उनकी गति है। नारीके लिय पतिके समान न दूसरा कोई सहारा है, न दूसरा कोई देवता। एक ओर पतिकी प्रसन्नता और दूसरी ओर स्वर्ग य दाना नारीकी दृष्टिमे समान हो सकत है या नहा इसमे सन्देह है। मर प्राणनाथ महेश्वर। मैं तो आपका अप्रसन्न रखकर स्वर्गका भी नहा चाहती। पति दरिद्र हो जाय किसी रागसे घिर जाय आपत्तिमें फँस जाय शत्रुआक बाधमें पड़ जाय अथवा ब्राह्मणक शापसे कष्ट पा

रहा हो और उस अवस्थामे वह न करने योग्य कार्य अधर्म अथवा प्राण त्याग देनेकी भी आज्ञा दे तो उस आपत्तिकालका धर्म समझकर निश्चय भावसे तुरत पूरा करना चाहिये। भगवन्! आपकी आज्ञासे मैंने यह स्त्री-धर्मका वर्णन किया है। जो स्त्री ऊपर बताये धर्मके अनुसार अपना जीवन बनाती है वह पतिव्रत-धर्मक फलकी भागिनी होती है।

पार्वतीजी समस्त पतिव्रताआकी शिरोमणि हैं। भगवती सीताका इन्होंने आराधनासे श्रीरघुनाथजीकी प्राप्ति हुई थी। ये महादेवजीका प्राणासे भी अधिक प्रिय हैं। इन्हींके अनुरोधसे महादेवजीने अनकानक उपयोगी तथा गुप्त साधनाका वर्णन किया है जो भिन्न-भिन्न पुराणा तन्त्रा आगमा तथा गुरुपरम्परासे उपरान्त होत हैं। बहुत-से मन्त्राका प्राकट्य भी इन्हींकी दयासे हुआ है। भगवान्क बहुत-से शतनाम सहस्रनाम तथा अन्य स्तोत्र व्रत आदि माहात्म्यसहित इन्हींके प्रयत्नसे प्रकट हुए हैं। इस प्रकार इनके द्वारा लोककल्याणके असंख्य कार्य हुए हैं।

भगवान् सदाशिवन पराम्या—भगवती पार्वतीकी ही सर्वप्रथम अमर कथाका श्रवण कराया था। गौरीशंकरकी मङ्गलमयी विवाह-लीला-कथाका पठन-श्रवण-मनन और चिन्तन सबके लिय कल्याणकारी है।

## भगवान् शंकरका शाश्वत नृत्य

भगवान् शंकरका पुराणाम 'रद्र' कहा गया है। क्याकि वे प्रत्याहारक प्रलयक आरुपण हैं। वे परम नतक, महान् नटराज हैं। भगवान् शंकरका नृत्य शाश्वत है। क्याकि उनमें कल्याणकी मङ्गलमयी अनुभूति भी शाश्वत है। यह विश्व ही उनका नृत्यशाला है। ससारमें अणु-परमाणुस लेकर 'बड़ी-से-बड़ा शक्तिम जा स्पन्दन दिखलायी पड़ता है वह उनका नृत्य एव नादका ही परिणाम है। स्वयं भगवान् शंकरने स्याकार किया है—

नित्यमासत्करणक्रमाभिपिच्यत्र भावशतसन्निविशनी ।

निष्क्रियो निजभरीचिन्तकीनतयामि परनृत्तदशिक ॥

अर्थात्, मैं मयसे उत्तम नाट्यका आचार्य निष्क्रिय हारु अपना वरणरसरासोप नटिकाका नचाता हूँ, य इन्द्रियदेवियों मदेव अपने वर्तमान प्रत्याकरणमें उदय हान गलत अद्भुत

और भिन्न-भिन्न प्रकारक भावाक सन्निवेशवाली हैं।

नृत्यसे भगवान् शंकर ब्रह्माण्डमें गति लात हैं और जाय-निर्जीवकी सृष्टि करते हैं। उनका नृत्यकी गति है उपरित निवृत्ति समाधि प्रलयकी ओर—अर्थात् अन्तरतमकी, ऊर्ध्वतमकी ओर। उनका नृत्य भयकर है, लेकिन शिवत्वसे शून्य नहीं। वे ब्रह्माण्डका कभी भी विनाश नहीं चाहत। वे तो स्वप्न हैं पानक हैं कल्याण करनेवाले हैं। उन्हें सहार कदापि प्रिय नहीं, लेकिन जब पाप अपनी चरम स्थितिका प्राप्त कर लता है तो उनका नतन चित्रस हाकर प्रलयकारी रूप ग्रहण कर लता है, परन्तु शिवका यह क्रिया भी नि सन्देह जगत्की रक्षाके लिय ही होती है—

जगद्रक्षायै त्व नटमि ननु वामेव विभुता ।

पुण्यदन्तन लिखा है—'ननक समय शंकरके पदाघातसे

पृथ्वी डालने लगती है। परिधि की तरह परिपुष्ट भुजाआके घूमनेसे आकाश सत्रस्त हो उठता है। लेकिन उस समय भी शकरके मनम सहरकी नहीं, निर्माणकी भावना ही होती है।'

शकरका नृत्य यथार्थमे ईशकी पञ्चक्रियाआ (सृष्टि, स्थिति, सहार, तिरोभाव और अनुग्रह) का द्योतक है। अलग-अलग ये क्रियाएँ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिवकी क्रियाएँ हैं। इन समस्त क्रियाआकी निष्पत्ति शिवस हे—यही नटराजकी प्रतिमाका सकत है।

भगवान् शिवका 'नटराज-नृत्य' उनके महिमायम स्वरूप और अमित ऐश्वर्यकी अभिव्यक्ति करता हुआ 'सत्य शिव सुन्दरम्' का अमर मन्त्र देता-सा प्रतीत होता है। नटराजके रूपमे शिवकी कल्पना भारतीय सस्कृति और धर्मकी एक ऐसी समन्वयात्मक विशेषता है, जिसका दूसरा उदाहरण अन्यत्र उपलब्ध नहीं। चतुर्भुज नटराजक एक हाथमे रजामुणका प्रतीक डमरू है जो द्यावा, पृथ्वी, अनन्तलाक और जीव-जगत्की सृष्टि करता है और उनके दूसरे हाथमे है तमोगुणकी प्रतीक अग्नि जिससे वे उन बन्धनाका सहार करते हैं जो मानवात्माको बंधे रहते हैं। भूमिपर आरोपित एक चरणसे वे माया माह आर अविद्याको दबाय रहते हैं आर उठ हुए दूसरे पैरस सकटासे त्रस्त प्राणियाको मुक्ति देते हैं। कटिवस्त्र दिक्का प्रतीक है और भुजाओपर लिपटा हुआ सर्प कालका प्रतीक है।

'अशुभदधेदागम' मे नटराजके चार हाथाका वर्णन यो किया गया है—नटराजकी मूर्ति उत्तम दशतालम बनती है। नटराज-मूर्ति का सामनेका बायाँ हाथ दण्डहस्त या गजहस्त मुद्राम हाकर उरिधत वामपादकी आर सकत करता है। दूसरे वामहस्तमे पञ्चसुलिङ्गयुक्त अग्नि रहती है। सामनेका हाथ वरद मुद्राम होता है। पीछेके दाहिने हाथमे डमरू होता है। डमरूका विशद आर अद्भुत वर्णन पुराणा एव अन्य ग्रन्थाम प्राप्त होता है। सस्कृतक प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनिके कथनानुसार भगवान् शकरक नृत्य करते समय उनके डमरूके घाघसे जो 'अ इ उ ण्' इत्यादि चौदह स्वन निकल उन्हे सनकादि ऋषियोने सगृहीत किया और उसस सस्कृत भाषाकी उत्पत्ति हुई—

नृतायसान नटराजराजा ननाद डवका नयपञ्चवारम्।  
उद्धतुकाम सनकादिभिस्त्वावेतद्विभर्गं शिवसुत्रज्ञातम्॥

शिवकी जटा-लटाएँ पाँचसे तेरहतक दिखलायी गयी हैं। जटाआमे नर-कपाल और चन्द्रमा भी दिखाये गये हैं जो अपृत-तत्त्वक प्रतीक ह। इसक अतिरिक्त धर्मकी प्रतीक गङ्गाका स्नात-स्थान भी उनकी जटाएँ ही हैं। उनकी लबी जटाएँ वैसे सदा बँधी रहती हैं लेकिन युगान्तरोमे (जब पापिनी और आसुरी शक्तियास विश्व त्रस्त हो उठता है) एकाध बार सृष्टिके त्राणके लिय खुलती हैं।

यद्यपि ब्रह्माण्ड नटराजकी नाट्यशाला है, लेकिन उनकी व्याप्ति अनन्त है। आकाश उनका शरीर है। आल दिशाएँ उनकी भुजाएँ हैं। तीन ज्योति (सूर्य चन्द्र आनी) उनके तीन नेत्र हैं। शिवका प्रथम नेत्र धरातल द्वितीय आकाश तृतीय बुद्धिके अधिदेव सूर्य एव ज्ञानाग्निका सूचक है। इसी तृतीय नेत्रके खुलनेसे काम भस्म हो गया था। शिवकी निर्निमेष तापस ऊर्ध्व दृष्टि कुटिलका सरल बनाती है, अस्पष्टको स्पष्ट करती है आर द्विधाका तिरोहित कर स्थैर्य आर निश्चितता प्रदान करती है।

नटराज सर्वाङ्गमे विभूतिस अनुलित-आच्छन्न रहते हैं। भस्म मौलिक तत्त्व ह इसे नष्ट नष्ट किया जा सकता। शिवपुराणमे तो यहाँतक कहा गया है कि भस्मसे हा शकरजी सृष्टिकी रचना करत ह। नटराजकी कुछ प्रतिमाएँ त्रिशूलधारी हैं। त्रिशूल आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक दु त्राका सूचक है। त्रिशूल ही उनका परम प्रिय अस्त्र है।

### नटराज-स्वरूपकी कथा

भगवान् शिव तो आशुतोष हैं वे किसीका अकल्याण नहीं चाहते फिर उन्होने नटराज-स्वरूप क्या ग्रहण किया? इस सन्धन्धमे दक्षिणमे बहुत-सी कथाएँ प्रचलित हैं। सर्वमान्य और सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा यह है कि ताराम नामक एक विजैन स्थानमे कुछ मामासक अभिमानी ऋषिगण निवास करते थे और वहाँके लोगोंको अपने स्वार्थोकी सिद्धि-हेतु तग किया करते थे। उनका मिथ्याभिमान चूर करनेके लिये वहाँका जनताने शिवाराधना को। फलत ऋषियोंक समग्र भगवान् शिव गये परतु अभिमानी ऋषियास उन्हे वहाँ देखकर उनका सम्मान न किया और उलट उनके प्रति क्रोध प्रकट किया। अभिमानी ऋषियान वाराहका भगवान् पर आक्रमण करनेका आदेश दिया। भयानक गुराहटक साथ वह शिवजापर दूटा परतु अमित बदलाणा

भगवान् उसे पकड़कर एक छिगुलीमात्रसे उसकी खाल उधेड़ डाली और उसे पहन लिया। य देखकर ऋषिगण आगव्यूला हा उठे और भयकर विषधर नागको शिवजीकी ओर फेका परंतु ज्या ही वह शिवजीके पास पहुँचा उन्होंने उसे गलेमे मालावत् लपेट लिया। क्रोध और अभिमानमे पागल ऋषियाने अपन मन्त्रबलसे वहाँ एक राक्षस पैदा किया। वह राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भगवान् शकरकी ओर दाडा, किंतु महिमामय भगवान्ने उसे पकड़कर पैरास रोद डाला और उसके शवपर खडे होकर नृत्य करने लगे। यही भगवान् शिवके नटराज-स्वरूपके प्राकट्यकी कथा है।

## लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रजीकी शिवोपासना

लीला-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णकी आठ पटरानियाँ थीं। उनमस जाम्बवतीकी एक भी पुत्र नहीं था। उन्होंने एक बार श्रीकृष्णजीसे प्रार्थना की कि 'हे देव। मुझे एक भी पुत्र नहीं ह इसलिये म बड़ी चिन्तित रहती हूँ। आपने भगवान् शकरकी आराधना करके रुक्मिणीके आठ पुत्र उत्पन्न किये। इसी प्रकार आप मर लिये भी शकरजीकी आराधना कीजिये। हे प्रभो! आपके लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। आप अपने समान पुत्र दकर मुझे कृतार्थ एवं चिन्तारहित कीजिये।'

जाम्बवतीकी प्रार्थना सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण गरुडपर आरूढ हो हिमालय पर्वतकी आर चल पडे। वहाँ वे एक आश्रममे उतर गये। उस आश्रमकी शोभा विचित्र थी। धव, कदम्ब नारिकेल, केतक जम्बु, वट, बिल्व सरल कपित्थ त्रियाल साल तथा तमाल आदि अनेक प्रकारक वृक्षास वह आश्रम एकदम हरा-भरा हो रहा था। भिन्न-भिन्न प्रकारके विहग सुस्वाद और सुपक्व फलोके लाभसे उनपर मँडरा रहे थे। मृग वानर शार्दूल, सिंह व्याघ्र महिष ऋक्ष आदि अनेक श्वापदासे उसमे एक विचित्र रमणीयता दृष्टिगोचर हो रही थी।

देवियाके गीतसे धाराक निनादासे विहगमाक कलरवसे मत्त-मतगजाके गर्जनसे किन्नराक मनाहर गानसे और सामवदकी रमणीय ध्वनिसे वह आश्रम कर्णप्रिय शब्दासे गुंजायमान हो रहा था।

## शकर और शक्ति

शकर कभी अकले नृत्य नहीं करते नृत्यके समय उनकी अर्धाङ्गभूता शक्ति (गौरी) उनके साथ रहती हैं। 'प्रदापस्तोत्र'म लिखा है—

कैलासभवने त्रिजगज्जनित्रौ

गौरौ निवेश्य कनकशैलाचितरलपीठे।

नृत्य विधातुमभवाञ्छति शूलपाणौ

देवा प्रदापसमये नु भजन्ति सर्वे॥

लेकिन शकरका यह अनादि और अनन्त नृत्य केवल उन्हींको दिखलाया पडता है, जो मायासे ही नहीं, महामायासे भी ऊपर उठ चुके हैं। (श्रीअशोक महाजन)

वहाँपर असंख्य मुनि तपस्या कर रहे थे। कोई केवल वायु पीकर जीवन-निर्वाह करते थे तो कोई केवल जल पीकर अपने शरीरकी रक्षा कर रहे थे और कोई दो-चार घूँट दूध पीकर अपने पाञ्चभौतिक शरीरका पोषण कर रहे थे। वे सब केवल चीर अथवा वल्कल धारण किये हुए कठिन व्रतका पालन कर रहे थे और अपने जीवन-लाभका पूर्ण फल पा रहे थे।

भगवान् श्रीकृष्ण भी उसी परम पुनोत वनके एक रुचिर प्रदेशमे महर्षि उपमन्युकी दीक्षा लेकर तपस्या करने लग। उन्होंने दण्ड और मेखला धारण कर लिया। हाथमे कुशा ले लिया। मुण्डन करा लिया। एक शिवलिङ्ग स्थापित करके उनकी प्रतिदिन पाडशोपचारसे पूजा करते हुए घोर तप करने लगे। प्रारम्भमे उन्हाने एक महीनेतक केवल फल खाया। दूसरे महीनेमे केवल जल पीकर निर्वाह किया। तीसरे तथा चोथे और पाँचवे महीनेमे केवल वायु पीकर समय बिताया। ऊपरकी ओर बाँह उठाये हुए एक पैरपर खडे हा वे पाँच महीनेतक 'पञ्चाक्षर-मन्त्र' का एकाग्रचित्तसे जप करते रहे। एक दिन शिवार्चन करके व आकाशकी ओर देखते हुए भगवान् शकरका ध्यान कर रहे थे। उसी समय आकाशमे सहस्र सूर्यके समान एक देदीप्यमान तेज दृष्टिगोचर हुआ। उस तेजके मध्यमे जगन्माता पार्वतीसमेत भगवान् शकर विराजमान थे। महादेवजी किरीटसे सुशोभित हा रहे थे त्रिशूल हाथमे लिय हुए थे व्याघ्रचर्म अपने

शरीरम लपेट हुए थे नागका यज्ञापवीत पहने हुए थे और अनेक वर्णके दिव्य पुष्पाकी माला घुटनातक लटकती हुई अपूर्व शोभा द रही थी। प्रमथ आदि गण उनके आस-पास विद्यमान थे। सभी देवता सभी मुनि तथा सभी विद्याधर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे।

उनके तजसे भगवान् श्रीकृष्णकी आँख बंद हो गयीं और वे हाथ जोड़ खड रह गये। उसी समय श्रीशिवजीने समीप आकर कहा कि 'हे श्रीकृष्ण! आप मेरे बड़े प्यारे हैं आपने मेरी सकडा बार आराधना की है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ।' तब भगवान् श्रीकृष्णने उनको आदरसहित नमस्कार कर इस स्तोत्रस स्तुति करना प्रारम्भ किया—

नमोऽस्तु ते शाश्वत सर्वयोने  
ब्रह्माधिप त्वामृषयो वदन्ति।  
तपश्च सत्त्व च रजस्तमश्च  
त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्त ॥  
त्व वै ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणोऽग्निर्मनुर्भव।  
धाता त्वष्टा विधाता च त्व प्रभु सर्वतोमुख ॥  
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च।  
त्वया सृष्टमिदं कृत्स्नं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥  
यानीन्द्रियाणीह मनश्च कृत्स्नं  
य वायव सप्त तथैव चाग्नय।  
य दवसस्थास्तवदेवताश्च  
तस्मात् परं त्वामृषयो वदन्ति ॥  
वदाश्च यज्ञा सामश्च दक्षिणा पावको हवि।  
यज्ञापय च यत् किञ्चिद् भगवास्तदसशयम् ॥  
इष्टं दत्तमधीतं च द्यतानि निषमाश्च ये।  
ही कीर्तिं श्रीर्द्युतिस्तुष्टिं सिद्धिश्चैव तदर्पणी ॥  
कामं क्राधा भय लाभं मदं स्तम्भाऽथ मत्सर।  
आधया व्याधयश्चैव भगवस्तनवस्तव ॥  
कृतिर्विकार प्रणय प्रधानं बीजमव्ययम्।  
मनस परमा यानि प्रभावश्चापि शाश्वत ॥  
अव्यक्तं पावनोऽचिन्त्यं सहस्राशुहिरण्मय।  
आदिगणानां भवेया भवान् वै जीविताश्रय ॥  
महानात्मा मतिग्रह्या विधु शम्भु स्वयम्भुय।

बुद्धिं प्रज्ञोपलब्धिश्च सवित् ख्यातिर्धैर्यं स्मृति ॥  
पर्यायवाचकैः शब्दैर्महानात्मा विभाव्यते।  
त्वा बुद्ध्या ब्राह्मणो वेदात् प्रमोहं विनियच्छति ॥  
हृदयं सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञस्त्वमुपिस्तुत।  
सर्वतः पाणिपादस्त्व सर्वतोऽक्षिशिरामुख ॥  
सर्वतः श्रुतिर्माँल्लाके सर्वमावृत्य तिष्ठसि।  
फलं त्वमसि तिग्माशोर्निर्मपादिषु कर्मसु ॥  
त्व वै प्रभार्चिं पुरुषं सर्वस्य हृदि सन्निभं।  
अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्यय ॥  
त्वयि बुद्धिर्मतिलोका प्रपन्ना सन्निभताश्च ये।  
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसत्त्वा जितेन्द्रिया ॥  
यस्त्वा ध्रुवं वेदयते गुहाश्रयं  
प्रभु पुराणं पुरुषं च विग्रहम्।  
हिरण्मयं बुद्धिमता परा गतिं  
स बुद्धिमान् बुद्धिमतां त्यक्त्वा तिष्ठति ॥  
विदित्वा सप्त सूक्ष्माणि षडङ्गं त्वा च मूर्तिं तं।  
प्रधानविधियोगस्थस्त्वामेव विशते बुध ॥

(महाभारत अनुशा० पर्व १४। ४०७-४२३)

इस प्रकार स्तुति करनेसे भगवान् शंकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान् श्रीकृष्णके ऊपर सुगन्धित पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और सुखद वायु बहने लगी। श्रीशिवजीने भगवान् कृष्णसे कहा कि 'मैं आपकी भक्ति परम सतुष्ट हूँ। मैं आठ वर देनेका लिय तैयार हूँ, आपको जा माँगना हो माँग लीजिय।'।

भगवान् श्रीकृष्णने नतमस्तक हो प्रणाम करके कहा कि 'ह महाराज! आपके दर्शनास ही मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। फिर भी आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मरी धर्मम दृढ़ बुद्धि हो रणम सत्र शत्रुआका विनाश हो यशकी वृद्धि हो अलौकिक बल प्राप्त हो योगसाधनकी आर प्रवृत्ति बनी रह आपम अटल भक्ति हो आपका सान्निध्य प्राप्त हो आर एक सहरस पुत्र उत्पन्न हो।'।

श्रीशिवजीने बड़ी प्रसन्नताक साथ य सत्र वर द दिये। तत्र पार्वतीजीन कृपा करक कहा कि 'ह कृष्ण'।

मुझसे भी आठ वर माँग लीजिये। मैं प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रदान करूँगी।'

श्रीकृष्णने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ह मात । आप मुझ य वर दीजिये—'मुझ कभी ब्राह्मणके ऊपर कोप करनका अवसर प्राप्त न हो, पूज्य पितराकी प्रसन्नता हो, सौ लडके हा सासारिक सभी भोग सदा प्राप्त रह मेर कुलम कभी आपसम वैमनस्य न हो, माताएँ प्रमन्न रहे, हृदयमे सदा शान्ति रह और सब भार्याआके ऊपर मेरा समान स्नेह रहा कर।'

जगदम्बान य सब वर बड़ी प्रसन्नताके साथ द दिये आर कहा कि 'आपकी १६ १०८ भार्याएँ आपसे सदा प्रेम रखगी आपक कुलक लगाम सदा अटूट स्नेह बना रहगा। आपके शरीरक सान्दयकी वृद्धि अक्षुण्ण घनी रहगी।'

इस प्रकार वर देकर भगवती पार्वती और भगवान्

श्रीशिव अपन गणाक साथ अन्तर्धान हो गये तथा भगवान् श्रीकृष्ण तपस्या समाप्त करके अपनी नगरीको चले गये और वहाँ सुखपूर्वक अनेक प्रकारक भाग भोगने लगे। समय आनेपर जाम्बवतीके अनेक पुत्र उत्पन्न हुए और सब प्रकार आनन्द हो गया।

भगवान् शंकरकी दयासे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाभारतम व्यासदेवने कहा हे कि शिवजीके समान ससारमे कोई देवता नहीं। व ही समस्त सासारिक जीवाको सद्गति देते हैं। कल्याण और सुख देनेमे शिवजीस बढकर कोई दयालु नहीं। युद्ध करनेमे भी उनसे बढकर कोई पराक्रमी नहीं—

नास्ति शर्वसमो देवो नास्ति शर्वसमा गति ।

नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शर्वसमो रणे॥

(महाभारत अनुशा० पर्व० १५। ११)

## ब्रह्माजीकी शिवोपासना

प्रजापति ब्रह्मदेवने सृष्टि रचनेका परम प्रयत्न किया परन्तु उसकी वृद्धि हाती हुई न दिखायी दी। तब वे बड़ ही चिन्तित हुए आर अन्तम उन्हान विचार किया कि 'देवदेव महादेवकी शरणम जानेस मेरी मन कामना सिद्ध हो सकती है, क्याकि वे 'लोक्यका रचनामे समर्थ उस शक्तिसे सम्पन्न हैं जा सम्पूर्ण संचाराचर जगत्का नियन्त्रण करता ह। सृष्टि रचनामें मेरी सहायता करनकी असीम शक्ति उनम है।' ऐसा निश्चय करके ब्रह्मदेवने भगवान् त्रिलाचनक सम्मुख चिरकालतक तप किया। उनक कठिन तपको देखकर सदाशिव बहुत प्रसन्न हुए और अर्ध-नर-नारीश्वरका रूप धारण कर प्रकट हुए।

अधाङ्गिता पार्वतीममन अद्वितीय अमाव-शक्ति अनुलनीय-पराक्रमसम्पन्न उन परम तज देवदेवक दर्शन पाकर ब्रह्मदेव परम प्रसन्न हुए और माटाङ्ग प्रणाम करके हाथ जाड विनयपूर्वक शिव-पावतीकी स्तुति करन लग। श्रद्धा-विनयसम्पन्न भार्गवित भावपूर्ण शब्दाम व कहन लग कि 'ह देवदेव परम पूज्य शिव। आपको जय हो। सप्तशक्तिमान्

सर्वदेवाधिपति! आपको जय हो। ह परम शक्तिमती जगत्की उत्पत्ति पालन और सहार करनम समर्थ पार्वती। आपकी जय हो। आपको माया अपरम्पार है। ह पार्वतीश। आपकी यथार्थ स्तुति करनम सहस्रमुख शेषनाग भी असमर्थ ह दूसराकी बात ही क्या?' आपकी महिमा अपार है, उसे बड़-उड़े ऋषि-मुनि भी नहीं जान सकत। आप वाणी आर मनक अगावर हे तथा श्रुतियाँ आर स्मृतियाँ चकित हाकर आपकी स्तुति करती हैं, फिर भी पार नहीं पातीं। आपका एश्वर्य जगत्की उत्पत्ति रक्षा और प्रलय करनमे समर्थ ह। चारा वदार्क छाहा शास्त्राके और अठारहा पुराणाक प्रतिपाद्य पर-तत्त्व आप ही हैं। अभीष्ट सिद्धिक लिय सभी देवान आर सभा मुनियान आपकी आराधना की और यथेष्टित घर पाकर जगत्पूज्य बन गय। यह समस्त ससार आपको सताम व्याप्त है और आपहीक प्रकाशम प्रकाशमान है। ह परमप्रकाशस्वरूप। आप अनानात्मकारम भट्कते हुए जीवाका सूर्यमे समान प्रकाश दकर सन्मार्ग दिखा दत हैं। ह महाशिव। जल-जल भक्ताक ऊपर कष्ट आता है तब-तब आप उनका





\_\_\_\_\_

बृहस्पतिक वचन सुनकर इन्द्र तो कहीं दूसरी जगह चले गये आर कितवको इन्द्रासन मिला। उसा समय इन्द्राणी लायी गयी पर शिवजीको पूजाके प्रभावस कितवक हृदयमे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई आर उसन उन्ह प्रणाम कर कहा कि 'आप मेरी माता ह आप अपन मन्दिरको जाइय।' तदनन्तर उसने अगस्त्यमुनिको एरावत हाथी, विश्वामित्रको उर्च्य श्रवा घोडा वसिष्ठको कामधनु गालवका चिन्तामणि आर कांडिन्यका कल्पवृक्ष द दिया। शिव-प्रीत्यर्थ उसन ऋषियाको आर भी जनक दान दिय। इन सब दान-पुण्यक कामम तीन घंटे समाप्त हो गय आर उस फिर यमलाकका पहुँचाया गया।

इन्द्रन अपन यहाँके सभ रत्नाका समाप्त जानकर यमराजम जाकर शिकायत की। यमराजने कृतवसे कहा कि 'दान करनका अधिकार भूलाकम ही हाता ह। स्वर्गम किसीका दान नहा करना चाहिये। इसलिय ह मूढ़। तू दण्डनीय हे तुझ नरककी दारुण यातना भागनी पड़गो।' यमराजका बात सुनकर चित्रगुप्तन कहा कि 'ह महाराज। इसन शिवजीक नामपर अगस्त्य आदि उत्तम ऋषियाका इतन महाधर्म दान दिये ह फिर इसे नरककी यातना क्या भागनी होगी ? शिवक नामपर स्वर्गलाक अथवा मर्त्यलाक कहां भी कुछ दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है—

शिवमुद्दिश्य यदत्त स्वर्गे मर्त्ये च यनीर ।

तत्सर्वं त्वक्षयं विद्यान्निश्छिद्रं कर्म चोच्यते ॥

(स्कन्दपुराण माह वर ख० १८। १०९)

इम कितवक जितन पाप थ व सत्र शम्भुक प्रसादस  
भस्म हाकर सुकृत हा गये। यमराजकी समयम यह बात  
आ गयी आर उन्हान उस कितवम भमा माँगी।

उसा पुण्यक प्रभायस उम कितवका जन्म परम  
भागवत प्रह्लादक पुत्र महाद्योनाग विराचनक घरम पुण्यवता  
सुरचिक उदारस हुआ। विराचन इतन उड दाना व कि वृद्ध  
ब्राह्मणका रूप धारण किय हुए इन्द्रक मागनपर उहान  
अपना सिरतक अपन हाथाम काटकर द दिया। विराचनका

यह दान तीना लाकाम प्रसिद्ध है। आजतक कवि लोग  
उनक इस अपूर्व दानकी प्रशंसा करत है।

उन्हीं महापुरुष विराचनक गृहम इस कितवका जन्म हुआ और नाम रखा गया बलि। पूर्वजन्माक शिव-पूजनके प्रभावसे इस जन्मम भी बलिमे दान देनेकी प्रबल प्रवृत्ति थी। दानमे वे अपना सर्वस्व देनेके लिये भी सदा तत्पर रहत थे।

दवाका दु ख दखकर भगवान् विष्णुन जब वामनका रूप धारणकर बलिसे भिक्षा माँगी तब उन्हाने त्रेलाक्यका राज्य और अपना आधा शरीर दानम द डाला। उस दानका आजतक विद्वान् लोग कार्त्तन करते ह। दानवीराकी जब गणना हाने लगती है ता सर्वप्रथम राजा बलिका नाम लिया जाता ह।

उस मिट्टीम मिल हुए चन्दन आदिके चढानसे एक महापातकी जुआरी जगतसिद्ध राजा बलि हा गया। अत जो लोग पूर्ण भक्ति आर श्रद्धाक साथ गन्ध-पुष्प-फल आदिसे महेश्वरका पूजा करते ह वे ता साक्षात् शिवक समीप पहुँच जात ह। शिवस बढकर पूजनीय दब ससारम दूसरे ह नहीं। लूले लँगडे, अधे, बहरे, जाति-हीन चाडाल श्वपच अन्त्यज आदिमस काई भी हा यदि शिवकी भक्ति कर ता अवश्य परमगतिको प्राप्त हा सकता हे। परमार्थको जानवाले विद्वान् महेश्वरका सदा चिन्तन किया करत हें। शिवकी आराधनाक बिना जितना काम किया जाता ह वह सय अशुभ हाता है। इमलिय सदाशिवकी सदा पूजा करनी चाहिये। मुमुक्षुजनका लिङ्गरूपा महादेवकी आराधना करनी चाहिये क्याकि उनस ऋढकर भुक्ति और मुक्ति दनवाल अन्य काइ भी देवता नहीं हें। स्कन्दपुराण (माहेश्वरखण्ड ११। ६८ ८२)-म लिखा ह—

तम्मात् सत्ताशिव पूज्य सर्वेश्वर मनीषिभि ।

पूजनीया हि सम्पूज्या ह्यर्चनीय सदाशिव ॥

लिङ्गरूपा महादेवा हार्चनीया मुमुक्षुभिः ।

शिवात् परतरा नास्ति भुक्तिमुक्तिप्रदायक ॥



दो सुन्दर और पवित्र आसन बिछा दिये हैं।' सर्वविघ्नेशने चन्द्रार्धभूषण शिव एव करणामयी माता पार्वतीसे मधुर वाणीम प्रार्थना की—'आप लोग कृपापूर्वक उसपर बैठकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें।'।

आशुतोष एव सद्य फलदायिनी जननी उक्त आसनपर विराजमान हुई। मूपकवाहन गणेशने उन लोगकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूजा की और उनके मङ्गलालय चरण-कमलामे बार-बार दण्डवत्-प्रणाम किया। फिर वे अपन सर्वाधार एव सर्वसमर्थ माता-पिताकी भक्ति-विभोर-भावसे परिक्रमा करने लग। खण्डरद गणेश बार-बार शिव और शिवाके चरण-युगलम प्रणाम करते और उनकी परिक्रमा करते जाते। इस प्रकार उन्होंने सर्वेश्वर महादेव एव सर्वज्ञा माता पार्वतीकी सात प्रदक्षिणाएँ पूरी कीं और हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। फिर कहा—'अब आप लोग कृपापूर्वक मेरा मङ्गल-परिणय शीघ्र कर दीजिये।'।

'गजानन।' महाबुद्धिमान् गणेशकी प्रार्थना सुनकर धर्माध्यक्ष वामदेवने उत्तर दिया—'तेरा भाई स्कन्द सरिताओ समुद्रा, पर्वता एव काननासहित पृथ्वीकी परिक्रमा करने गया है। तू भी जा और पृथ्वीको प्रदक्षिणा करके कार्तिकेयसे पहले लौट आ तब तेरा विवाह पहले हो जायगा।'।

'पवित्रतम धर्ममूर्ति माताजी और पिताजी।' नियम-परायण लम्बादरने कुपित होकर कहा—'मेने सम्पूर्ण भूमण्डलकी एक नहीं, सात प्रदक्षिणाएँ कर ली हैं।'।

'अरे।' लीलाधारी शिवा-शिवने लौकिक रीतिसे आश्चर्य व्यक्त करत हुए अपने परम बुद्धिमान् पुत्र गणेशसे कहा—'तूने सप्तद्वीपवती विशाल यमुधराकी परिक्रमा कर पूरी कर ली?'।

'धामध्यक्ष पिता एव परम पावनी माता।' मैंने आप लोगकी मात परिक्रमा पूरी करके निश्चय ही गिरि-काननासहित सप्तद्वीपवती सम्पूर्ण यमुधराकी परिक्रमा कर ली है।' परम बुद्धिमान् एव ज्ञानमूर्ति महादरन निवेदन किया—'धर्मके समग्रभूत यदों और शास्त्रोंके य यजन सत्य हैं या असत्य?—

पिपाशा पूजनं कृत्या प्रकान्तिं च कारति य ।

तस्य यै पृथिवीजन्मफल भवति निश्चितम्॥

अपहाय गृहे यो वै पितरौ तीर्थमात्रजेत् ।  
तस्य पाप तथा प्रोक्तं हनने च तयोर्वया ॥  
पुत्रस्य च महतीर्थं पित्रोश्चरणपङ्कजम् ।  
अन्यतीर्थं तु दूरे वै गत्वा सम्प्राप्यते पुन ॥  
इदं सनिहित तीर्थं सुलभं धर्मसाधनम् ।  
पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थं गेहे सुशोभनम् ॥

(शिवपु० रत्नस०, कु० ख० ११। ३१-४१)

'जो पुत्र माता-पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी-परिक्रमाजनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता-पिताको घरपर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता है, वह माता-पिताकी हत्यासे मिलनेवाले पापका भागी होता है, क्योंकि पुत्रके लिये माता-पिताके चरण सरोज ही महान् तीर्थ हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होते हैं परंतु धर्मका साधनभूत यह तीर्थ तो पासमे ही सुलभ है। पुत्रके लिये (माता-पिता) और स्त्रीके लिये (पति) सुन्दर तीर्थ घरमे ही वर्तमान हैं।'।

बुद्धिराशि विघ्ननायकने आगे कहा—'वेद-शास्त्रोंके द्वारा निरन्तर उद्घोषित वचन असत्य सिद्ध होनेपर आप लोगोका वेदवर्णित स्वरूप भी मिथ्या समझा जायगा, अतएव आप या ता वेद-वचन असत्य कीजिये अन्यथा शीघ्र ही मेरा विवाह कर दीजिये। आप लोग धर्म-विग्रह हैं अत सर्वोत्तम निर्णय कीजिये।'।

यथार्थभाषी एव प्रतिभाशाली विलक्षण-बुद्धि पार्वतानन्दने वचन सुनकर शिवा-शिव अत्यन्त चकित हुए। फिर उन्होंने भालवन्द गणेशकी प्रशंसा करते हुए कहा—

'बेटा। तू महान् आत्मबलसे सम्पन्न है, इसीसे तुमने निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही है वह धितकृत सत्य है, अन्यथा नहीं। वेद-शास्त्र और पुत्रोंने ज्ञानकके लिय धर्मपालनकी जैसी बात कही गयी है, वह सच तूने पूरी कर ली। तूने जो बात को है वह दूसरा कौन कर सकता है? हमने तारी बात मान ली अब इमरु विपरीत नहीं करण।'।

इम प्रकारक वचन कहकर शिवा-शिवने बुद्धिसिन्धु गजवन्धका मान्यना दा और फिर ये गणरा-विघ्नरक्त निज

विचार करन लगे।

### गजवक्त्रका परिणय

जब यह सवाद प्रजापति विश्वरूपको विदित हुआ तो उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। उनकी दिव्य-रूप-यौवन-सम्पन्ना, परम लावण्यवती, सुशीला एवं सद्गुणवती 'सिद्धि' और 'बुद्धि' नामक दो कन्याएँ थीं। वे सर्वलोकपति शिवके भवन पहुँचे और उन्होंने शिवा और शिवसे अपनी पुत्रियाँ का सर्वपूज्य गणेशके साथ विवाह करनेका अनुरोध किया। भगवान् शकर और जगद्धात्री माता पार्वतीने उनका प्रस्ताव हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया।

फिर शुभ मुहूर्तम विश्वकमाने कर्पूरगौर शिव और परम सती पार्वतीकी इच्छाके अनुसार सविधि विवाह सम्पन्न



कराया। उस समय समस्त देव-समुदाय एकत्र हुआ। देवताओंकी प्रमन्नताकी सीमा नहा थी। सर्वत्र हर्ष व्याप्त था। देववाद्य यज्ञ रह था। नृत्य हो रहा था। मङ्गल-गीत गाये जा रहे थे। भगवान् शकर और माता पार्वती—दोना

अपने परम प्रिय बुद्धिराशि शुभगुण-सदन पुत्र गणेशका विवाह करके परम प्रसन्न हुए।<sup>१</sup>

अपने मङ्गल-परिणयसे सर्वानन्दप्रदाता गजमुख भी बड़े आनन्दित हुए। अत्यन्त सुशीला एवं मधुरभाषिणी पत्नियोंके साथ उनका जीवन बड़ा सुखद था। समयपर गणेश-पत्नी सिद्धिकी कोखसे 'क्षेम' और बुद्धिके उदरसे 'लाभ' नामक अतिशय सुन्दर दिव्य बालकोने जन्म लिया। इस प्रकार सर्वकारणकारण गणाध्यक्ष सानन्द निवास करने लगे।

### खिन्न कार्तिकेय

उधर सम्पूर्ण धरित्रीकी परिक्रमा करके गजानन-भ्राता कार्तिकेय लौटे तो देवार्पण नारदके द्वारा गजवदनके विवाहका समाचार पाकर अत्यन्त खिन्न हुए। उन्होंने दुःखी मनसे अपने परम पूज्य पिताके चरणामे प्रणामकर शिव-सदन त्याग देनेका निश्चय कर लिया। शिवा तथा शिवने उन्हें बहुत समझाया किंतु व अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए और क्रौञ्च-पर्वतपर चले गये।

'उसी दिनसे शिव-पुत्र स्वामिकार्तिकका कुमारत्व (कुँआरपना) प्रतिष्ठित हुआ।<sup>२</sup> उनका 'कुमार'—नाम त्रैलोक्यमे विख्यात हो गया। वह नाम शुभदायक, सर्वपापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यकी शक्ति प्रदान करनेवाला है।'

(शिवपुराण रुद्रसंहिता, कुमारखण्ड)

### महिमामय मोदक-प्राप्ति

एक बारकी बात है। अत्यन्त सुन्दर अद्भुत, अलौकिक एवं तेजस्वी गजानन और पटाननके दर्शन करके देवगण अत्यन्त प्रसन्न हुए। माता पार्वतीके चरणामे उनकी अगाध श्रद्धा हुई। उन्होंने सुधासंचित एक दिव्य मोदक माता पार्वतीके हाथम दिया। उक्त दिव्य मोदकको माताके हाथम देखकर दाना बालक उसे माँगने लगे।

'पहले इस मोदक (लड्डू)—का गुण सुनो।' माताने दोनो पुत्रास कहा—'इस मोदककी गन्धसे ही अमरत्वकी प्राप्ति होती है। निस्सन्देह इसे सूँघने या खानेवाला सम्पूर्ण

१-ब्रह्मवैवर्तपुराणके अनुसार भगवान् शकरने मुर-समुदायको सनिधिम 'पुष्टि' नामक परम गुणवती अनिन्द्यसुन्दरी कन्याके साथ गणेशका विवाह किया था।

२-त्रयैवतपुराण आया है कि प्रजापतिन अपना रत्नभरणभूषिता परम सुन्दरी एन शीलवती कन्या देवसेना (जिसे विद्वान् शिशुआकी रक्षा करनेवाली मर्यादही कहत हैं)—का वैवाहिक विधिके अनुसार वेद-मन्त्राच्चारणपूर्वक कार्तिकेयका समर्पित किया था।

शास्त्रोका मर्मज्ञ, सब तन्त्रामे प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान्, ज्ञान-विज्ञान-विशारद और सर्वज्ञ हा जाता ह।'

माता पार्वतीने आगे कहा—'मेरे साथ तुम्हारे पिताकी भी सहमति है कि तुम दानामस जो धर्माचरणके द्वारा अपनी श्रद्धा सिद्ध कर दगा वही इस मादकता अधिकाये हागा।'

माताकी आज्ञा प्राप्त हाते ही चतुर कार्तिकय अपने तीव्रगामी वाहन मयूरपर आरूढ़ हा त्रैलाध्यके तार्थोंकी यात्राक लिये चल पडे और मुहूर्तभरम ही उन्हाने समस्त तीर्थोंम खान कर लिया। इधर मूपकवाहन लम्बादरने अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक माता-पिताकी परिक्रमा की और हाथ जोडकर वे उनके सम्मुख खड हा गये।

'मोदक मुझे दीजिये।' कुछ ही दर बाद स्कन्दन पिताक सम्मुख उपस्थित हाकर निवेदन किया।

'समस्त तीर्थोंम किया हुआ खान सम्पूर्ण दवताआको किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञाका अनुष्ठान तथा सन प्रकारके व्रत मन्त्र बाग और सयमका पालन—ये सभी साधन माता-पिताके पूजनके सालहव अशके बराबर भी नहीं हा सकते।' माता पावतीने दाना पुत्राकी ओर दखकर कहा—'अतएव यह गजानन सैकडा पुत्रा ओर सैकडा गणासे भी बढकर हे। इस कारण यह देवनिर्मित अमृतमय मादक म गणशको ही दती हूँ। माता-पिताकी भक्तिक कारण यह यज्ञादिम सर्वत्र अग्रपूज्य हागा।'

'इस गणशकी अग्रपूजासे ही समस्त दवगण पसत्र हा।' पिता कर्पूरगौर शिवने भी कह दिया।

माता पार्वतीन सर्वगुणदायक पवित्र मादक गणशजीका ही दिया ओर अत्यन्त प्रसन्नतामे उन्हान समस्त दवताआक सम्मुख ही उन्हे गणाके अध्यक्ष-पदपर प्रतिष्ठित कर दिया।

(पञ्चपुराण)

### कुशाग्रबुद्धि

इमी प्रकारकी एक कथा ओर मिलाती ह जिसस गुणगण-निलय गणशकी पितृभक्ति एवं असाम कुशाग्रबुद्धिताका परिचय प्राप्त हाता ह। वह कथा सथमम इस प्रकार ह—

एक जारका प्रात है। चन्द्रार्धभूषण भगवान् शकरन एक यज्ञ करनका निश्चय किया। उक्त पात्रन यज्ञम उन्हे समस्त दवताआका निमन्त्रण दना आवश्यक था। उन्हान यह भार

अपन पुत्र कार्तिकयका दिया किन्तु निश्चित अनधिक भार प्रत्यक्ष दवताक समीप जाकर उन्हे आमन्त्रण द देना सम्भव नहीं था। तत्र पार्वतीधरने यह भार महाकाय गजाननका दिया। व अपन वाहन शुद्ध मूपरुपर सर्वत्र कैम पहुँचते? पर उन्हीं उपाय दूँड निकला व विद्या-युद्धि-वारिधि जा ठर।

'मर परम पिता महादयक पावनतम अङ्गम समस्त दवता निवास करत हैं।—यह साचकर उन्हान सर्वदवमय पशुपतिकी तीन जार प्रदक्षिणा की ओर वहीं प्रत्यक्ष दवताका यज्ञम पधारनका निमन्त्रण दे दिया। फलत समस्त दवताआका सर्वलाकमहेश्वर शिवक यज्ञकी सूचना प्राप्त हो गयी और सभी दवता यज्ञम सम्मिलित हानक लिये टाक समयपर पहुँच गये।

(स्कन्दपुराण काशाखण्ड)

### सर्वहितकारी

एक बारकी बात है। मनु-कुलोत्पन्न राजर्षिश्रद्ध राजा रिपुजयन अविमुक्त-क्षेत्रम कठार तप प्रारम्भ किया। उन्हीं अपने मन और इन्द्रियाका वशम कर लिया था। उन बार एव क्षत्रियधमक मूर्तिमान् विग्रह रिपुजयनरशक तपश्चरणमे सतुष्ट हा प्रजापति ब्रह्मान उनके सम्मुख प्रकट हाकर कहा—'युद्धिमान् नरश। तुम वना पर्वता एवं समुद्रोंसहित सम्पूर्ण वसुधराका पालन करो। तुम्हारे धर्मानिष्ठ राजसे प्रसन्न हाकर देवगण सदा तुम्हे स्वर्गीय रत्न ओर पुष्प प्रदान करत रहग। मे तुम्हे दिव्य सामर्थ्य प्रदान करूँगा।'

लाकल्लष्टाने अत्यन्त स्नेहपूर्वक तपस्वी रिपुजयसे आग कहा—'नागराज वासुकि अपनी अनुपम लावण्यवती नागकन्या अनगमाहिनी तुम्ह अपित करगे। तुम उसे सहधर्मीके रूपम स्वाकार कर लना ओर उसके साथ धर्मपूर्वक धराका शासन करना। 'दिवो दास्यन्ति'—इस व्युत्पत्तिक अनुसार तुम्हारा नाम 'दिवोदास' होगा।'

'पितामह। इस विशाल धरणीपर अनक नरेश ह।' अत्यन्त विनयपूर्वक रिपुजयनरशने विधातासे निवेदन किया—'फिर प्रजा-पातनका आदेश मुझ ही क्या दिया जा रहा है?'

'तुम धर्माचरण-सम्पन्न आदर्श वीर पुरुष हो। पितामहने उन्हे पमपुत्रक समझाया—'तुम्हारा राज्य धर्मपर आधारित

होगा इस कारण तुमपर मनुष्य होकर दवराज इन्द्र सुवृष्टि करेगा, सुवृष्टि हागी ता प्रजा धन-धान्यसे सम्पन्न रहगी एवं धर्मप्राण प्रजासे दवता पितर एवं सम्पूर्ण प्राणी सुखी रहगे। किसी अन्य धर्मविहीन नरेशके द्वारा अनावृष्टि आदिके कारण सर्वत्र दुःख-दारिद्र्यका साम्राज्य फैल जायगा।'

'महामान्य पितामह! त्रलोभ्यकी रक्षा करनेम आप स्वयं समर्थ हैं।' रिपुजयनरेशने विधाताकी स्तुति करत हए कहा—'किंतु आप कृपापूर्वक मुझ यश प्रदान कर रह ह अतएव आपका आदेश मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, पर यदि आप मेरा एक निवेदन स्वीकार कर ल तो सोत्साह आपक आज्ञा-पालनम मुझे सुविधा रहगे।'

'राजन्! तुम्ह जो कहना हा, अवश्य कहा।' पशोद्भवने तुरत कहा—'मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छाकी पूति करना चाहता हूँ।'

'परमपूज्य पितामह! यदि मैं धरतीका शासन-सूत्र ग्रहण करूँ ता सुर-समुदाय स्वर्गम ही निवास कर पृथ्वीपर न आय।' राजा रिपुजयने अपने मनकी बात स्पष्ट शब्दमे व्यक्त कर दी—'इस प्रकार मैं धरणीका निष्कण्टक राज्य कर सकूँगा।'

'तथास्तु।' सृष्टिकर्ताने तत्क्षण वचन दिया और वहाँ अन्तर्धान हा गये।

'मनुष्याक स्वस्थ और सुखा रहनेके लिये यह आवश्यक है कि देवगण इस पृथ्वीको छोडकर अमरावती पधार और वहाँ रह। ये कृपापूर्वक इस धरतीपर न आय।' राजा दिवादासक आदेशस दुन्दुभि बजा-बजाकर चतुर्दिक् घाघणा कर दी गया। 'नागगण भी यहाँ पधारनका कष्ट न कर। भर शासनकाताम सुर-समुदाय स्वर्गम और मनुष्य धरातलपर सानन्द निजार्ह कर।'

भगवान् शकर मन्दरगिरिक तपस सतुष्ट थ। इस कारण सृष्टिकर्ताके वचनाकी रक्षाक लिय व गिरिराज मन्दरप चल गय। सम्पूर्ण दवता भी करपाभूति उपापतिक साथ वहाँ गय। लक्ष्मीपति श्राविष्णुन भूमण्डलक समस्त वैष्णव-तांथोंका त्याग कर दिया और वे भी अपन प्राणीप्रिय

महादवजीक पास मन्दरगिरिपर जा पहुँचे।

पृथ्वीसे देवताओंके चल जानेपर परम पराक्रमी राजा दिवोदासने यहाँ निर्दन्द्र राज्य किया। उन्हाने काशीपुरीको अपनों राजधानी बनाया और धर्मपूर्वक शासन करन लगे। उनके शासनकालम प्रजा धन-धान्य एवं सुख-समृद्धिसे पूर्ण हो गयी। प्रत्येक दिशामे दश उततिशील था। उनके राज्यमे अपराधका कहीं नाम भी नहीं था। असुर भी मनुष्यके वषम राजा दिवादासकी सवाम उपस्थित हाते एवं उनकी आज्ञाके पालनम सतत तत्पर रहते थे। धमपरायण नरश दिवादासक राज्यम सभी नगर एवं ग्राम ईति-भीतिसे रहित थे। सर्वत्र धर्मकी प्रधानता थी अधमका कहीं नाम भी नहीं था। इस प्रकार राजा दिवादासका शासन करते अस्सी सहस्र वर्ष व्यतीत हो गये।

### देवताओंका छिद्रान्वेषण

राजा दिवोदासकी इस व्यवस्थास कि दवता लोग भूमि छोड अपन-अपन स्थानम जाकर रह काशीका प्रिछाह हा 'जानेक' कारण भगवान् शकर तथा अन्य दवगण दु खी थे और गजाका छिद्र इसलिय ढूँढ रह थे कि इनका शासन समाप्त कर दिया जाय। उक्त धर्मप्राण नरेशका छिद्र ढूँढनक लिय देवताआन बडा प्रयत्न किया, किंतु व सफल न हा सक। इन्द्रादि दवताआन तपस्वी नरश दिवादासका शासन विफल करनक लिय अनरु बाधाएँ उपस्थित कीं किंतु नरशक तपोयलक सम्मुख व सफलमनारथ न हा सक। इसक अनन्तर भगवान् शकरन मन्दरगिरिस चौंसठ यागिनियाका राजाक छिद्रान्वेषणके लिये भजा। व यागिनियाँ काशीम राह मासतक रहकर निरन्तर प्रयत्न करनपर भा पुण्यात्मा राजाम काइ छिद्र (दाप) नहीं पा सकीं। राजापर उनका काइ प्रभाव नहीं पडा और व वहा रह गया।

'सत्ताश्वजान्! तुम यथाशास्त्र मन्त्रनमया ऋशापुरांम जाआ जहाँ धमात्मा राजा दिवादास विद्यमान हैं।' भगवान् वृषभध्वजन श्रीसृष्टयन्त्र थुलाकर कहा—'राजाक धर्मनिराधम जिम प्रजर वह भत्र उजाड हा जाय वगा फरा। किंतु उस राजाका अनादर न करना क्पाकि वह परम धमात्मा एवं

१ उक्ति—'ह—अनुक्ति अनावृष्टि उहा निर्दन्द्र जाय ता साम्राज्य समस्त प्राणी तथा अन्य नृपतियका जीवन नरामर गय करत और प्रजस।

तपस्वी हे।'

आशुतोष शिवकी आज्ञा शिराधार्य करके सूर्यदेव परम पावनी काशीपुरीमे गये। वहाँ बाहर-भीतर विचरते हुए उन्होंने राजाम तनिक भी धर्मका व्यतिक्रम नहीं देखा। भगवान् सूर्यने कभी कही, किसी मनुष्यम भी कोई छिद्र नहीं देखा। इस प्रकार तिमिरारि लाकचक्षु सूर्यदेव चारह रूपाम व्यक्त हाकर महिमामयी काशीपुरीम स्थित हो गये। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—'लोलाक', उत्तरार्क, साम्बादित्य, द्रापदादित्य, मयुखादित्य, खखात्कादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, कशवादित्य, विमलादित्य, गङ्गादित्य और यमादित्य।'

'कमलाद्भव। मन काशीका समाचार जाननके लिये पहले यागिनियाको और फिर सूर्यदेवको भजा, पर वे अभीतक नहीं लाटे।' काशीको अत्यन्त प्रिय समझनवाले भगवान् कपूरगारन ब्रह्माजीस कहा—'अत अब आप जाइय। आपका मङ्गल हा।'

भगवान् पार्वतीवल्लभक आदेशानुसार लाकपितामह वृद्ध ब्राह्मणके वषमे काशी पहुँचे तो उस मनाहर पुरीका दर्शानकर उनका हृदय हर्षोल्लाससे भर गया। वृद्ध ब्राह्मणरूपधारी ब्रह्मा राजा दिवादासक समीप पहुँच। राजाने उनके चरणाम प्रणामकर प्रत्येक रीतिस उनकी पूजा का आर उनक शुभागमनका कारण पूछा।

'राजन्। इस समय में यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ।' ब्रह्माने राजा दिवादासक धर्मपूर्ण शासन एव काशाकी महिमाका गान करते हुए कहा—'और इस कार्यम तुम्ह सहायक बनाना चाहता हूँ।'

'यज्ञच्छु श्रष्ट ब्राह्मण। मैं आपका दास हूँ।' धर्ममूर्ति दिवादासन त्रिनयपूर्वक निवेदन किया—'आप मेरे कापागारस समस्त यज्ञ-सामग्रियाका ल जायँ और एकाग्रचित्त हाकर यज्ञ कर।

धर्मपरायण राजा दिवादासक श्रद्धा-भक्तिपूर्ण विनात उत्तरस लाकस्रष्टा अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने दिवादासकी सहायतास यज्ञ-सामग्रियाका सगृह करके दस अश्वमध-महायज्ञाद्वारा भगवान्का यजन किया और तभीम चागणसाम मङ्गलदायक 'रद्रमरावर' नामक तोथ 'दशाश्वमध' क नामम

प्रख्यात हुआ। तदनन्तर पुण्यसलिला गङ्गाके पधारोपर वह तीर्थ ओर अधिक पुण्यजनक हो गया। ब्रह्माजी वहाँ दशाश्वमेधेश्वरलिङ्गकी स्थापनाकर स्थित हा गये। चतुर्मुख ब्रह्मा धर्मानुरागी राजा दिवादासम कोई छिद्र नहीं पा सके, फिर व भगवान् शकरक समीप जाकर क्या कहते। उन्होंने उक्त क्षेत्रका प्रभाव समझकर वहाँ ब्रह्मेश्वरलिङ्गकी स्थापना की आर भगवान् विश्वनाथका ध्यान करते हुए परम पावनी काशीपुरीमे ही रह गये।

### मङ्गलमूर्ति ज्योतिषी बने

इसक अनन्तर आशुतायका आज्ञा प्राप्तकर मङ्गलमूर्ति गणशजी मन्दरगिरिम काशीपुरीक लिये प्रस्थित हुए। श्रागणशजीन काशीम प्रविष्ट हाते समय वृद्ध ब्राह्मणका वेष धारण कर लिया। व वृद्ध ज्योतिषीके रूपम अविमुक्त क्षेत्रक निवासियाक घोरोम जा-जाकर उन्हें प्रसन्न करते। वृद्ध ज्योतिषीके वेषम श्रीगणशजीकी वाणी अत्यन्त मधुर थी। उनक प्रत्येक वचन सत्य मिद्ध हात थे। इस प्रकार कुछ ही समयम उनकी सत्यत्र ख्याति फैल गयी। ज्योतिषात् वृद्ध ज्योतिषी राजाके अन्त पुरम बुलाय गये। सवान्तर्गामी वयावृद्ध ज्योतिषीन सर्वथा सत्य घटनाआका उल्लेख किया। उसन रानियाक प्रत्येक प्रश्नका प्रत्यक्ष दृष्टाकी तरह उत्तर दिया। इस प्रकार वे सभी स्त्रियाक विश्वास-भानन ही नहा, श्रद्धाके कन्द्र भी हो गये।

'राजन्। एक अद्भुत विद्वान् एव वेदाकी मूर्तिमान् निधि वृद्ध ब्राह्मण-ज्योतिषी पधारे ह।' एक दिन राजा दिवादासकी पत्नी लीलावतीने अपन पतिसे निवेदन किया—'य सदगुणसम्पन्न अत्यन्त युद्धिमान् सुवक्ता ब्राह्मण है। आप भी उनका दर्शन कीजिय।'

दूसर दिन धर्मात्मा नरेश दिवादासने उक्त परम गुणित वृद्ध ज्योतिषीको अत्यन्त आदरपूर्वक बुलवाया। राजान वृद्ध ब्राह्मण-वषधारी पार्वतीनन्दनका यथावत् सत्कार किया।

'मरा दृष्टिम आप तत्त्वज्ञान-सम्पन्न श्रष्ट द्विज हैं।' एकात्म राजा दिवादासन अत्यन्त विनयपूर्वक वृद्ध ब्राह्मण ज्योतिषीस निवेदन किया—'इस समय मरा मन जागतिक पदार्थों एव सभी कर्मोंस विरत हा रहा है। अतएव आप भलीभाँति त्रिचाक्र मर शुभ भविष्यका वणन कानिय।

‘धर्ममूर्ति नरेश। आजके अठारहव दिन उत्तर दिशासे एक तेजस्वी ब्राह्मण पधारो।’ वृद्ध ज्योतिषीने राजास कहा—‘यदि तुम ब्रह्मापूर्वक उनसे प्रार्थना करोग तो व निश्चय ही तुम्हें उपदेश दगे। तुम यदि उनकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करोग तो निश्चय ही तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे।’

राजा दिव्योदासन अत्यन्त प्रसन्न होकर ज्योतिषीजीकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूजा की। ज्योतिषी महाराज धर्मात्मा नरेशकी अनुमति लेकर अपन आश्रमपर पहुँचे। इस प्रकार बुद्धिराशि, शुभगुण-सदन गणेशजीने सम्पूर्ण काशीनगरीको अपने वशम कर लिया। दिवादामके राज-पद-ग्रहणके पूर्व काशीम गणेशजीके जा-जो स्थान थे उन-उन स्थानको गणेशजीने अनेक रूप धारण करके पुन सुशापित किया।

धर्मात्मा नरेश दिवादासस दूर रहकर भी गणराजजीने उनके चितका राज्यकी आरसे विरक्त कर दिया फिर अठारहवें दिन क्षीरादधिशायी श्रीविष्णुन परम तेजस्वी ब्राह्मणक वेपम पधारकर दिव्योदासका सनुपदेश दिया। श्रीविष्णुक आदेशसे राजा दिवादामने अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक दिव्योदासेधरलिङ्गकी स्थापनाकर उसकी मविधि पूजा की। राजा दिवादासन शूलपाणि विश्वनाथके अनुग्रहमे सशरीर शिवधामको परम शुभ यात्रा का।

### शिवा-शिवका पुन काशी-आगमन

इसके अनन्तर भगवान् शंकर अपनी धर्मपत्नी पार्वतीके साथ काशी पधारे। उस समय भगवान् शिवन गणेशजीकी घडो प्रशंसा की। उन्होंने हर्षातिरक्तस कहा—

यद्वद् प्राप्तवानस्मि पुरीं वाराणसीं शुभाम्।  
ममाप्यतीव दुष्प्राप्या स प्रसादाऽस्य वै शिशा ॥  
यद् दुष्प्रसाध्य हि पितृपि पित्रजतीतले।  
तत् सूनुना मुसाध्य स्यादत्र दृष्टान्तता मयि ॥  
पुत्रवानहमेवासि यच्च म चिरचिन्तितम्।  
स्वपौरुषण कृतवानभिलाप कस्थितम् ॥

(स्वन्० काश० ५७। १२-१३ १५)

‘यह वाराणसीपुरी मर लिय था दुष्प्राप्य है। इसका जा मैंने प्राप्त किया है वह इस उच्यन्ता प्रसाद है। त्रिताकम जो काम पिताक लिये भी दु साध्य होता है, उस पुन सिद्ध कर दता है इसका दृष्टान्त मुझपर हा घटित हा रहा

है। मैं ही पुत्रवान् हूँ, क्योंकि जो मेरी चिरचिन्तित अभिलाषा थी, उसको इसने अपने पौरुषसे करस्थित बना दिया।’

### महाभारत-लेखन

‘इस महान् पुण्यमय ग्रन्थका अध्ययन शिष्योको किस प्रकार कराऊँ?’ पञ्चम वेद महाभारतकी रचनाकर पराशरनन्दन ब्रह्मर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन विचार करने लगे—‘इस ग्रन्थरत्नका प्रचार कैसे हो?’

सत्यवतानन्दन भगवान् व्यासका विचार जानकर उनकी प्रसन्नता एवं लोककल्याणकी दृष्टिसे स्वयं चतुरानन उनके आश्रमपर उपस्थित हुए।

सहसा वेदगर्भ ब्रह्माके दर्शनकर महर्षि व्यास अत्यन्त चकित हो गये। उन्होंने अजलि बौध प्रीतिपूर्वक विधाताके चरणाम प्रणामकर उन्हें बैठनेके लिये पवित्र आसन दिया। व लोकलक्षकी ओर हाथ जोडकर उनके सम्मुख खडे हो गये। महर्षि व्यास मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हा रहे थे।

स्रष्टाको आज्ञासे निग्रहानुग्रहसमर्थ व्यासजी उनके सम्मुख दूसरे आसनपर बैठ गये। फिर अत्यन्त विनयपूर्वक उन्होंने निवेदन किया—

‘भगवन्! मैंने सम्पूर्ण लोकोस अत्यन्त पूजित एक महाकाव्यकी (मनम हो) रचना की है। ब्रह्मन्! मैंने इस महाकाव्यम सम्पूर्ण वेदाका गुह्यतम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्राका सार-सार सकलित करके रख दिया है। कवल वदाका ही नहीं, उनके अङ्ग एवं उपनिषदोका भी इसमे विस्तारसे निरूपण किया है। और भी जितन लोकापयागी पदार्थ हो सकते हैं, उन सबका इसम प्रतिपादन किया गया है, परतु मुझे इस बातकी चिन्ता है कि पृथ्वीपर इस ग्रन्थका लिख सके ऐसा कोई नहीं है।’

लाकपितामहन महर्षि व्यासविचरित महाकाव्यकी प्रशंसा करत हुए कहा—‘मुनिवर! अपन इस काव्यको लिखवानेके लिये तुम गणेशजीका स्मरण करो—

‘काव्यम्य लखनाथाय गणेश स्मर्यता मुन।’

(महा० आदि० १। ७४)

लाकस्रष्टा ब्रह्म-सदनके लिये प्रस्थित हुए। तदनन्तर सत्यवतानन्दन व्यासने सिद्धि-सदन एकदन्त गणेशजीक



स्मरण किया। स्मरण करत ही भक्तवाञ्छाकल्पतर श्रीगणेशजी महागज व्यासजीक सम्मुख उपस्थित हा गय। महर्षि

‘ॐ’—कहकर बुद्धिराशि शुभगुण-सदन अरण्यवर्ण श्रीगणेशजीने इस लिखना स्वीकार कर लिया आर उनके अनुग्रहम महाभारत-जमा लाकपावन ग्रन्थ-रत जगत्की प्राप्ति हुआ।

(महाभारत आदिर्व)

### ब्रह्माद्वारा गणेश-पूजा

गणशपुराणक उपामना-खण्डम आता है कि एक बार चतुर्मुख ब्रह्माक मनम सृष्टिकतापनका अभिमान हा गया। इसस उनके सम्मुख इतनी आपदाएँ उपस्थित हुई कि स किर्तव्यविमूढ हा गय। अन्तत उन्हान एकदनाधारी गणेशजी आगमना को। विधाताक तपसे सतुष्ट हाकर दाभाग्यनाशन महामना गणेश उनक सम्मुख उपस्थित हुए। चतुराननम सृष्टिक जादिप्रवक्तक परम तजस्वी सिन्दूरलण गजकणकी भक्तिपूण स्तुति की। मुराग्रजन प्रसन्न हाकर उनक इच्छित वर प्रदान किया। मृपकाराही गणेशक उस वरक प्रभाजस पञ्चयानिन पुन सृष्टि-रचना प्रारम्भ की।

### विष्णुकी गणेशोपासना

वदगभ ब्रह्मा जन जगत्की सृष्टिम तल्लीन थे तत्र श्वारादिधियायी विष्णुक कानास मधु ओर कटभ नामक दो शूर-वीर असुर उत्पन्न हुए। उन प्रबल पराक्रमी असुरोंके उपद्रवास ऋषि-मुनि एवं दवगण अत्यन्त व्याकुल हो गय। विधातान व्याकुल हाकर योगमायास प्रार्थना की। योगमायाकी प्रणाम लक्ष्मीपति विष्णुका निद्रा भग हुई।

मधु-कटभक उपद्रवको शान्त करनक लिय अर्द्ध किराट-कुण्डरा एन शस्त्र-चक्र-गदा-पञ्चधारी अवधनश्यामवर्ण विष्णुन शङ्खध्वनि को। पाञ्चजन्यकी भयानक ध्वनिम त्रेलाक्य कॉप उठा। वीरवर मधु आर केतभ एक साथ ही मायापति त्रिणुपर दृट पड। पाँच सहस्र वर्षोंतक सुराज्ञा विष्णु उन दोना अमुपास युद्ध करत रह पर उन्ह पराजित न कर सक।

तत्र श्रीविष्णुन संगीतज्ञ गन्धर्वका अत्यन्त सुन्दर रूप धारण कर लिया आर दूसरे वनम जाकर वीणाका मधुर तान छड ले तथा लाकात्तर श्रुतिमधुर गीत गान लग। भगवान् लक्ष्मीपतिका वह गीत सुनकर मृग पशु पक्षा दन-गन्धर्व आर राक्षस-सभा मुग्ध हा गय। शीरीशशायाका वह



व्यासन अत्यन्त आदर आर प्रेमपूर्वक उनका अभिनन्दन किया। फिर पावतीनन्दन श्रीगणेशजीक बैठनपर उन्हान उक्त अत्यन्त आदरपूर्वक निवेदन किया—

लखका भारतस्यास्य भव त्व गणनायक।

मयेव प्राच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च॥

(परा० जादि० १।७७)

‘गणनायक। आप मर द्वारा निमिन हम महाभारत-ग्रन्थक लखक उन जाइय म हम बाराकर लिखाता जाऊंगा। मन मन-ही मन हमको रचना कर ला ह।’

महर्षि व्यासका बात सुनकर बुद्धिराशि श्रीगणेशजीन उत्तर दिया—‘व्यासजी। यदि लिखत समय क्षणभंगक लिये भी मरी लखनी न रक ता म हम ग्रन्थका लखक उन सकना हूँ।’

यदि म लखनी क्षणम्।

लिखतो नास्तिष्ठत तदा म्या लखको हहम्॥

(परा० जादि० १।७८)

आप किसा भा प्रमगका विना ममज एक अश्व भा मन गिनियगा।’ व्यासजीन कहा।

भुवनमोहन आलाप कलासमे बार-बार सुनायी देने लगा। उस संगीतसे मुदित होकर भगवान् चन्द्रशेखरने उक्त गायकका चुला लानके लिये भेजा।

निकुम्भ आर पुण्ड्रन्त उक्त स्वर-लहरीके सहार गन्धर्व-वपधारी विष्णुके समीप पहुँचे और उठाने उनसे सदाशिवक समीप चलनका अनुरोध किया। श्रीविष्णु प्रसन्नतापूर्वक कलासक लिये प्रस्थित हुए। कलासम पहुँचकर गन्धर्वने प्रणतार्तिविनाशन कर्पूरगौरके चरण-कमलाम साष्टाङ्ग प्रणाम किया। भगवान् पार्वतीकान्तन अधोक्षजका अपने कर-कमलास ठाकर हृदयसे लगा लिया आर फिर उन्ह सुन्दर आसनपर बठाकर उनकी पूजा की। शेषशायीने अत्यन्त मुदित होकर दवाधिदेव महादेवसे कहा—'आज धर्म-काम-अर्थ-भाक्ष प्रदान करनेवाले परम प्रभुका दर्शन कर में धन्य हो गया।'

पुन जनसुखदायक विष्णुने जब वीणाके तारोंका स्पर्श किया ता उसकी मधुर ध्वनिसे वृषभध्वज माता पार्वती गजमुख, स्वामिकार्तिक और सभी देवता मुग्ध हो गये। आनन्दधन विष्णुक गीत सुनकर पावतीवत्सल आत्मविभार हो गये। उठाने अत्यन्त प्रसन्न हाकर शख-चक्र-गदा पद्मधारी नवधनसुन्दर श्रीहरिको अपने हृदयसे लगा लिया। परम सत्पुत्र महादेवने कहा—'आपने मुझे प्रसन्न कर लिया है। आप क्या चाहत हैं?'

'आप मधु-कैटभके वधका उपाय बताइये।' मधु-कैटभ असुरद्वयकी उत्पत्ति उनके उपद्रव एव उनके साथ अपने युद्धका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक बताते हुए विष्णुने शिवसे निवदन किया—'मैं उन्ह पराजित नहीं कर पा रहा हूँ।'

'आपने मधु-कैटभम युद्ध करनेके पूर्व विनायककी पूजा नहीं की इसी कारण शक्तिहीन रहे आर आपका क्लेश सहना पडा।' पार्वतीपतिन श्रीहरिसे कहा—'आप गणेशकी अर्चनाकर उन पराक्रमी असुरसम युद्ध करने जाइय। व असुरका अपनी मायास माहिनकर आपका वधम कर द्यो फिर मर प्रसादसे आप निश्चय हो उन दुष्टका सहार करग।'

श्रीहरिके पृष्ठनपर आशुतापन उन्ह गणेशका सर्वसिद्धिप्रद महामन्त्र प्रदान किया। तब श्रीविष्णुन अत्यन्त प्रसन्न हाकर देवेश शिवक चरणाम प्रणाम किया आर प्रख्यात सिद्धभक्तम पहुँच।

वहाँ क्षीरोदधिशायीने स्नानादिसे निवृत्त होकर मङ्गलमूर्ति पाशाङ्कुशधारी श्रीगणेशका ध्यानकर नाना प्रकारके मनोमय द्रव्याद्वारा पादशोषचारसे उनका पूजन किया। फिर सयतेन्द्रिय हाकर उन्नतानन आदिदेवका ध्यान करते हुए वे उनके महामन्त्रका जप करने लगे।

इस प्रकार लाकपालक विष्णुके सौ वर्षोंतक कठार आराधना करनेपर करि-कलभानन प्रसन्न हो गये। फिर कोटि सूर्याग्नि-तुल्य परम तेजस्वी इच्छाशक्तिधर गणेशने श्रीविष्णुके सम्मुख प्रकट हाकर कहा—'मैं तुम्हारे तपसे सत्पुत्र हूँ। तुम जो कुछ चाहते हो, माँग ला। मैं सब कुछ दूँगा। यदि तुमने पहल ही मेरी पूजा की होती तो निश्चय ही तुम्हारी विजय हो गयी होती।'

'मधु-कैटभसे युद्ध करत-करते थककर मैं आपकी शरण आया हूँ।' श्रीहरिने सर्वसहारकर्ता गणेशकी स्तुति कर निज-कर्णमलोद्भूत मधु-कैटभकी दुष्टता एव अपने युद्धका हाल बताकर उनसे प्रार्थना की—'अज जिस प्रकार उनका वध हो, वही कीजिय। मैं मधु-कैटभका वधकर यश प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके साथ ही आप मुझे अपनी दुर्लभ भक्ति भी पदल कर।'

'तुमने जो कुछ कहा ह, वह सब कुछ तुम्ह निश्चय ही प्राप्त होगा।' कर्माकर्मफलप्रद आदिदेवन श्रीविष्णुस कहा—'तुम यश बल एव महान् कीर्ति प्राप्त करोग और कोई विघ्न नहीं हागा।'

यद्यत्ते प्रार्थितो विष्णो तत्तत्ते भविता ध्रुवम्॥

यशा बल परा कीर्तिरविघ्नश्च भविष्यति।

(गणशु० १। १८। १८-१९)

—इतना कहकर सिन्दूरप्रिय अन्तर्धान हो गये।

श्रीहरिन मधु-कैटभसे युद्ध किया आर व दाना असुर मार गये फिर श्रीविष्णुन प्रसन्न होकर सिद्धक्षत्रम विनायकका अद्भुत मन्दिर बनवाया और वहाँ सिद्धिविनायककी प्रतिमा स्थापित की। उस क्षत्रम सवप्रथम श्रीहरिन सिद्धि प्राप्त की इस कारण उस पवित्र स्थलका नाम 'सिद्धक्षत्र' प्रख्यात हुआ।

**गुत्समदकी गणशोपासना**

वाचकजी मुनिकी पत्नी मृकन्दान कुपित हाकर अपन पुत्र गन्धमदका शाप द दिया— तुझ भयानक पुत्र हागा।



तपस्वी बालकके सम्मुख प्रकट हाकर भयानक शब्द किया।

मुनिपुत्रने देखा—सम्मुख नाना प्रकारके वस्त्राभरणासे अलंकृत, चतुर्भुज महाकाय इष्टदेव खड़े हैं। उनके कर-कमलोमे परशु, कमलमाला एवं मोदक सुशोभित हैं—

चतुर्भुज महाकाय - नानाभूषाविभूषितम् ॥

परशु कमल माला मोदकान् विभ्रत करै ।

(गणेशपु० १। ३८। २५-२६)

'प्रभो! आपके अपरिमित तेजसे मैं भयभीत हो रहा हूँ। आप कृपापूर्वक प्रसन्न होकर मेरी कामना-पूर्ति कीजिय।' चरणाम् प्रणामकर मुनिपुत्रन डरते हुए सर्वव्यापी सर्वत्रा समस्त जीव-जगत्के स्वामी गजाननसे प्रार्थना की।

‘मैं तुम्हारी तपस्यासे मनुष्य हूँ। तुम इच्छित वर माँगा।’ सिन्दूरगङ्गने अपना तेज समेटकर अत्यन्त मधुर वाणीसे कहा।

‘मैं बालक हूँ। स्तुति करना नहीं जानता।’ गृत्समदक पुत्रने इच्छाशक्तिधर गणपतिसे वरको याचनाकी—‘आप प्रसन्न होकर त्रैलोक्यको आकृष्ट करनेकी विशिष्ट शक्ति मुझ प्रदान कीजिय। देव दानव गन्धर्व, मनुष्य राक्षस आर सर्पादिकोको मैं अपने वशमे कर लूँ। इन्द्रादि लोकपाल मदा मेरी सेवा कर और मेरी इच्छित सभी वस्तुएँ मुझे प्राप्त होती रहे। इस जीवनमे सम्पूर्ण सुखका उपभोग कर मैं मृत्युके समय मोक्ष प्राप्त कर लूँ। मेरी यह तपोभूमि पवित्र ‘गणेशपुर’ के नामसे प्रसिद्ध हो।’

‘तुम सतत निर्भय एव त्रैलोक्यविजयी होआग।’  
रक्ताम्बरधर गजदन्ते घर प्रदान करते हुए कहा—‘लौह,  
रजत एव स्वर्णके तीन नगर में तुम्ह दत्ता हूँ। भगवान्  
शूलपाणिके अतिरिक्त अन्य कोई इन्ह नष्ट नहीं कर सकगा।  
तुम्हारा नाम ‘त्रिपुर’ हागा। जय भूतभावन महादेव अपन  
एक ही शरसे इन तीना पुराको ध्वस्त करगे तय तुम्ह  
माक्षकी प्राप्ति हो जायगी। मरी कृपास तुम्हारी समस्त  
कामनाएँ पूर्ण हागी।’

ऐसा कहकर मूपकाराही अन्तर्धान हो गया। त्रिपुरासुक्ता प्रसन्नताका सीमा नहीं थी। उसन वहाँ मूपकध्वज्ज्वा अत्यन्त भव्य मन्दिर बनवाया आर फिर आदिदेव गङ्गाकी प्रतिमा स्थापितकर उसकी श्रद्धा और विधिपूर्वक पूजा करने लगी।

पूजा की। उसने गद्गद-कण्ठसे धन-धान्यपति सिद्धि-सदनकी स्तुतिकर उनके चरणामे दण्डकी भाँति लोटकर बार-बार प्रणाम किया। फिर उसने गजमुखसे श्यामा-याचना कर ब्राह्मणाको दान दिया। तदनन्तर वह त्रिलोक्य-विजयके लिये निकल पड़ा।

वरप्राप्त महान् त्रिपुरके सम्मुख पृथ्वी स्वर्ग आर पातालक देव दनुज तथा नाग आदि शूर-वीर नहीं टिक सक। सभी पराजित हुए। अमरावतीपर त्रिपुरका अधिकार हा गया। देव-समुदाय प्राण-भयसे यत्र-तत्र पलायित हुआ। गृत्सपदक पुत्र त्रिपुरके भयसे चतुर्मुख नाभि-कमलम प्रविष्ट हा गये। सक्ष्मीपति क्षीराब्धिके लिये प्रस्थित हुए। अत्यन्त शक्तिशाली त्रिपुरन अपने पुत्र चण्डको वकुण्ठका आर प्रचण्डको ब्रह्मलाकका अधिकार प्रदान किया।

इसक अनन्तर अत्यन्त उद्धत त्रिपुर युद्धकी कामनास  
केलास पहुँचा। उसन केलासको झकझोर दिया। वरदमूर्ति  
गणेशके वरसे त्रिपुरकी शक्तिका अनुमान करके पावतीवल्लभन  
उसक सम्मुख जाकर कहा—‘मैं सतृप्त हूँ, वर माँगा।’

‘यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कैलास मुझ दकर स्वयं मन्दरगिरिपर चल जायँ।’ यही उसने निस्संकाच माँगा।

मदमत असुरसे बचनेक लिय दवाधिदेव महादवन  
कैलास छोड दिया आर मन्दरगिरिक लिय प्रस्थित हुए।

अमित शक्तिसम्पन्न त्रिपुरान् परम विरक्त तपस्वी ऋषि-  
मुनियाको यदी बनाकर उनके शान्ति-निकुन जात्रमो-  
ध्वस्त कर डाला। इतना ही नहीं उसका भयन यन्त्रि कर्म  
एष श्रुतियाका उद्घाष शान्त हा गया। ईश्वर सग्न  
असुरताका साम्राज्य व्याप्त था।

देवताओंद्वारा गणेशपूजन

स्वप्नम निशमिन्नि-कञ्जम्भेति दग्गा चिन्तित  
एव दु खो य। 'जन्तु केन पण्डितः'—यही साक्षा  
कृत मित्र वे चन्द्र चन्द्र एव निम्नाय थ। उनकी  
बुद्धि कान नो क ह हो।

एक दिन जब मैंने प्रभुजी देवगिरी नर  
 लकीं मुझे भोजन—प्रभुजी अजयनक भोजन  
 भोजन—प्रभुजी व है। जान ला।  
 प्रभुजी—प्रभुजी भोजन भोजन

असुरका वध हो सकेगा।'

देवपिने देवताओको सर्वव्यापी गणशका मन्त्र बताया आर वे अपनी वीणापर हरि-गुण-गान करते हुए प्रस्थित हुए।

देव-समुदाय आदिदेव गणशकी तुष्टिके लिये उनकी आराधनाम प्रवृत्त हुआ। सुराकी निष्ठा देखकर करुणामय गजानन उनक सम्मुख उपस्थित हुए। देवताआन हवातिरेकसे करि-कलभाननक चरण-कमलामे प्रणाम किया आर फिर वे भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे।

'देवताओ। मैं तुम्हारी तपस्या एव स्तुतिस प्रसन्न हूँ।' करुणामय वरदाता गजकर्णने सुर-समुदायको आनन्द प्रदान करते हुए कहा—'तुम वर माँगे। मैं तुम्हारी समस्त कामनाएँ पूरी करूँगा।'

'सर्वेश्वर।' देवताआन अपनी व्यथा-कथा सुनाते हुए निवेदन किया—'अमित शक्तिसम्पन्न त्रिपुरके भयस हम गिरि-गुहाम रहनेके लिय विवश हैं। अमरावतीका उपभोग दुर्दान्त दानव कर रहा ह। आप उदण्ड त्रिपुरका वध करके हमारी विपत्ति दूर कर।'

'मैं निश्चय ही क्रूरकर्मी त्रिपुरसे आप लागाकी रक्षा करूँगा।' द्विरदानन सुराको आश्वासन करत हुए कहा। यह कहकर गजानन अन्तर्धान हो गय। वे बुद्धिराशि प्रभु ब्राह्मणक वपम त्रिपुरासुरक समीप पहुँच आर परिचय दत हुए बाल—

'कलाधर मरा नाम ह।' त्रिपुरासुरन उनक चरणाम प्रणाम करक उनकी पूजा की। उसक पृष्ठपर सर्वथा निस्सुह ब्राह्मण-वपधारा गणनाथन उसक वैभवकी प्रशंसा करत हुए कहा—'भगवान् शिवद्वारा पूजित सर्वकामप्रद अद्वितीय गणश-प्रतिमा कलासम है मैं उक्त तलाक्यदुलभ मूर्तिकी कामनाम तुम्हारे पास आया हूँ।'

'मैं निश्चय ही वह मूर्ति आपका दूँगा।' त्रिपुरन ब्राह्मणका गणश-प्रतिमा प्रदान करनेक लिय वचन दनरु साथ उन् वस्त्राभूषण उद्गम्य रत मृगचम सुरभि तथा अर्य गज और रथ आदि भा प्रदान क्रिय।

त्रिपुर-दूत मन्दगिरि पहुँच। यहाँ उन्हान पात्रावाल्तभम उक्त गणश-मूर्ति दनरु लिय कहा। शिवजी कृपित न गय। उन्ह मरभगम दयताआन तैत्याम भयानरु मग्नम छिडा।

दैत्याका बडा विनाश हुआ, किंतु उनकी अपरिसीम सैन्य शक्तिसे दवगण व्याकुल होकर भागन लगे।

**शिवकी गणेशोपासना**

देवताओको युद्धक्षेत्रसे पलायन करते देखकर त्रिपुरमु जगज्जननी पार्वताको एकाकी जान कैलासकी आर दोडा। इस सवादस जननी काँप उठी, पर हिमगिरिन उन् एक अत्यन्त सुरक्षित दुर्गम गिरिगह्वरम पहुँचा दिया।

हिमगिरिनन्दिनीकी अनुपस्थितिम त्रिपुरने कलासम दूँवर 'चिन्तामणि' की शुभमूर्ति प्राप्त कर ली। उक्त सर्ववाक्यकल्पत दुर्लभ सुन्दरतम गणश-प्रतिमाका लेकर त्रिपुर स्वधामक लिये प्रस्थित हुआ। वन्दीजन उसका स्तवन कर रह थ किंतु मार्गम विनायककी वह मङ्गलमया मूर्ति त्रिपुरक हाथस छूटकर अदृश्य हो गयी। यह अपशकुन देखकर त्रिपुरासुर खिन्न-चित्त हो लाटा।

सदाशिव चिन्तित थे। उद्धत असुर अत्यन्त पराक्रमशाल था आर धर्तीपर अनौति, अनाचार एव कुकर्मका ताण्डव हा रहा था। धर्मसंस्थापक मुञ्जकेश विरूपाक्ष उद्दिग्न-स हो रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद उनके समाप पहुँच। पावताकान्तन उन्ह आदरपूर्वक आसन दकर उनकी पूजा की।

'दैत्याक पराक्रमसे तलाक्यम अधर्म फल गया है।' दु खी मनस शूलपाणिने नारदजीका बताया—'युद्धम दवा टिक नहीं सक व प्राण लेकर भाग चडे हुए। महानरु असुरन मर अस्त्राका भी विफल कर दिया।'

'सवाधार सर्वेश्वर सर्वज्ञ एव सर्वान्तर्दामो महेश्वर।' साधय दवपिन महादवस कहा—'आप सर्वसमर्थ एव सृष्टिस्थित्यन्तकारी होकर भी अद्भुत लीला कर रह हैं।'

कुछ क्षण ध्यान करक उन्हान भुजगेन्द्रहाता बताया—'वर्तितर।' युद्धक लिय प्रस्थित हात समय आने त्रिपुरशरका पूजा नहीं का इसी कारण आपकी पतनय हु। आप अपन पुत्र गणशका पूजाकर उन्ह प्रसन्न कर लीजिय फिर आपका विजय सुनिश्चित है।'

ब्रह्मन्। आपका कथन यथार्थ है।' कपूरगारने दवपिने कहा—'उन्हान पहल ही मुझ विघ्ननिवारक मन्त्र दिय हैं किंतु युद्धम मुझ उनरु जपकी निस्मृति हो गयी।'

दरपि चन गय। शाक-शूल-निमूलन वृषभध्वज

दण्डकवनम जाकर पदासन लगाया ओर वे विनायकका प्रसन्न करनेके लिये कटार तप करने लगे।

सा वर्ष बोते। तपश्चरणनिरत व्याघ्रचमाम्बरधर शिवके मुखस एक परम तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुष निकले। उनके पाँच मुख ओर दस हाथ थे ललाटपर चन्द्रमा सुशोभित था, उनकी शरीर-कान्ति चन्द्रमाको मात कर रही थी, कण्ठम मुण्डमाला थी, सर्पोंक आभूषण थे एवं मुकुट ओर चाजुबदकी निराली छटा थी। वे अपनी प्रभास अग्नि सूर्य और चन्द्रमाको तिरस्कृत कर रहे थे। उन्होंने अपनी दसा भुजाआम दस आयुध धारण कर रखे थे।

‘क्या मेरे ही दा रूप हा गया?’ नीलकण्ठ शिव आश्चर्यचकित हा साचने लग-‘या यह त्रिपुरासुरकी माया ता नहीं हे? मैं स्वप्न ता नहा देख रहा हूँ अथवा मैं जिन आदिदेव विनायकका अहनिश ध्यान करता हूँ, उन्होने ही कृपापूर्वक मुझे दशन दिया हे?’

‘आप अपन मनम जिनका विचार करत ह म वही विघ्नविनाशक हूँ।’ सवकर्ता सुमुखन आशुतापसे कहा-‘मर यथार्थ स्वरूपका दयता, ऋषि और विधाता भी नहीं जानत। वद ओर उपनिषद् भी नहीं जानत फिर पट्टशास्त्राक ज्ञाता ता कसे जान सकत हें? मैं अनन्त लाकाका लष्टा पालक एवं सहायक हूँ। मैं चराचर जगत् एवं ब्रह्म तथा तीना गुणाका स्वामी हूँ। आपक तपसे सतुष्ट हाकर मैं यहाँ बर प्रदान करन आया हूँ, महादेव! आप इच्छानुसार वर माँग लीजिय।’

वरद विनायकक वचन सुन महेश्वर अपना स्वरूप भूलकर हर्ष-गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति करन लग-‘ह देव! आज आपकी पूजा करनसे मर दसा नष्ट आर दसा भुजाएँ धन्य हें। आपको प्रणाम करनसे मेरे पाँचा सिर और आपका स्तवन करनेसे मेरे पाँचा मुख भी धन्य हा गय। पृथ्वी, जल वायु, दिशाएँ, तेज कलनात्मक काल आकाश रम रूप गन्ध स्पर्श शब्द मन इन्द्रियों गन्धर्व यक्ष पितर मनुष्य देवपि देवगण ब्रह्मा रुद्र इन्द्र वसु साध्य तथा आपसे उत्पन्न सभी चराचर धन्य हें। आप रजागुणस सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना आर सत्त्वगुणस पालन

करत हैं, तथा ह गुणेश्वर। आप तमागुणके द्वारा उनका सहाय करते हैं। आप नित्य त्रिपेश एवं समस्त कर्मोंक साक्षी ह।’

‘आपक स्मरण करते ही म आपक समीप आ जाऊँगा और आपका कार्य पूरा हो जायगा।’ देवादिदेव महादेवक स्तवनम सतुष्ट हाकर गुणाघोशन उनसे कहा-‘आप मेरे बीज-मन्त्र (ग)-‘ऊं’ आच्चारण करक पुरत्रयपर एक शर छाडग ता वह ध्वस्त हो जायगा।’

इसक अनन्तर शिवपर प्रसन्न हुए गम्भीरलोचन गजमुखने उन्हें अपने सहस्रनामका उपदेश दिया आर बाल-‘तीना मध्याह्नम इसके पाठसे मनुष्यकी कामनाएँ सिद्ध हागी। युद्धक पूर्व आप इसका पाठ कर ल ता असुराका शीघ्र नाश हा जायगा।’

द्विर्दाननक वग्से प्रसन्न हाकर काम-मद-मोचन शिवन विधिपूर्वक उनकी पूजा की<sup>१</sup> और वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर एवं विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी प्रतिष्ठा की। फिर देवता, मुनि आर सिद्धाका वृत्तकर ब्राह्मणाका दान दिया। इसके अनन्तर तामरसलोचन वृषभध्वजन पुन गुरुमन्त्रफलप्रद गणशका प्रीतिपूर्वक पूजा करक उनके चरणाम प्रणाम किया। देवगण गङ्गाधरप्रिय गजमुखका स्तवन कर रहे थे। उसी समय पराशरिने कहा-‘इन गणशजीका यह स्थान सम्पूर्ण लाकाम ‘मणिपुर’ क नामसे विख्यात हा।’

गम्भीर-गुणसम्पन्न गणश अन्तर्धान हो गय। ज्ञानद गणशक दशनसे प्रमत्त देवता मुनि सिद्ध एवं ब्राह्मण भा अपन-अपन भाग्यकी प्रशंसा करत हुए प्रस्थित हुए। स्वर्गापवगदाता गङ्गाधर भी प्रमातापूर्वक उठ। त्रिपुरामु मारा गया। जलाक्य वृत्त हुआ। सत्रन सुष्ट-सतापकी साँम ला। सबत्र हपकी लहर दाड गयी।

शिवपुराणम कथा आती ह कि असुरास पूण त्रिपुरका भस्म करनक लिय कामारि शम्भुन शर-सत्रान किया। धनुषका दृढताम धारण किय रणककेश शिव लक्ष्यपर दृष्टि गडाय एक लाख उपतक अडिग रुड रह किन्तु त्रिपुरपर<sup>२</sup>

१-काठ मुनि ससय वर जनि सुर अनादि जियै जानि ॥ (१० च० मा० १। १००)

२-शिवपुराणक अनुसार तारकामुखी समान बलशाली तान महान पुत्र थे-तामराथ विदुमान्नी आर कमलेश्वर। इन तानान कटार तपसे विधाताको मरुट करके अपने-अपने लिय क्रमशः सुगन्ध रत्न एवं वस्तु-य लो-पुष्पा प्राप्त किया था। ३ ताना पुर एन मन्त्र जर्जीन बाद मध्याह्नम अभिनिर्मुह्रत एवं स्थानपर स्थित हात था।

लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ। उस समय देवत्राता शिवन आकाशवाणी सुनी—

भो भा न यावद् भगवन्नर्चितोऽस्मी विनायक ।

पुराणि जगदीशेश साम्प्रत न हनिष्यति॥

(शिवपु० रुद्रसं० पु० ख० १०।६)

‘हे अखिलेश ! हे भगवन् ! जबतक आप विनायककी पूजा नहीं करोगे, तबतक इन तीनों पुराणों को नष्ट नहीं कर सकेगे।’

यह सुनकर अन्धकासुरसहस्रो त्रिलोचनने भद्रकालीको बुलाकर गणेशजीकी पूजा की, भगवान् पशुपतिकी हृषीकेश पूजासे विनायक सत्पुत्र हुए, तत्पश्चात् लोकनाथ हरन महात्मा तारकपुत्रके तीनों पुरोंको देखा तब उन्होंने अभिजित् मुहूर्तमें अपन अद्भुत धनुषको प्रत्यक्षाका खींचा। उससे अत्यन्त भयानक शब्द हुआ। देवदेव शिवने असुरोंको अपना नाम सुनाते हुए कोटिसूर्यसमप्रभ उग्र शर छोड़ दिया। उक्त परम तेजस्वी अग्निमुल्य दहकत हुए तीक्ष्ण शरके स्पर्शसे समस्त दैत्यासहित त्रिपुर भस्म हो गया।

शिवप्राणवल्लभा भगवती उमाने भी मित्राक्ष-भाजी गजाननकी श्रद्धा और भक्तिसे पूजा की थी। ऐगुजानन्दन पशुपति भी इन गङ्गाजल-रसाम्बाद-चतुर गजमुखकी उपासनासे शक्ति अर्जित करनेमें समर्थ हुए।

(गणशमुराण)

### श्रीराधाकी गणेशोपासना

पुण्यमय शुभ क्षेत्र सिद्धाश्रमकी बड़ी महिमा है। सनत्कुमारने वहाँ सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं लाक-पितामहने भी वहाँ तपश्चरण किया था और सिद्ध हुए थे। महात्मा कपिल और महन्त्रने भी वहाँ सिद्धि प्राप्त की थी। इसी कारण उस दुर्लभ यावन क्षेत्रका नाम ‘सिद्धाश्रम’ प्रसिद्ध हुआ। उस पुण्यमय क्षेत्रमें नित्यदेवता गजानन नित्य निवास करते हैं।

वहाँ वैशाखी पूर्णिमाक अवसरपर सभी देवता नाग मनुष्य दैत्य गन्धर्व राक्षस सिद्धेन्द्र मुनीन्द्र यागीन्द्र और सनकादि भी वरद गणपतिकी पूजा करते हैं।

एक बारकी बात है। पवित्र वैशाखकी पूर्णिमा थी। उस पुनीत अवसरपर हिमगिरिनिन्दिनी पार्वतीक साथ कल्याणकारी जगत्पति शिव गणासहित घडानन और स्वयं पद्मयोनि भी सिद्धाश्रम पहुँचे। भगवान् गणेशकी पूजा करनेक लिय सभी

देवता, मनु, मुनिगण आर नरश भी वहाँ उपस्थित हुए। द्वारकापुरीके निजसियोक साथ भगवान् श्राकृष्ण आर गोकुलवासियाक साथ नन्द भी वहाँ पधार। मा वष व्यतन हो जानपर श्रीकृष्ण-प्राणवल्लभा रामरासधरा श्रासधारनाम भी गालाकवासिनी गणपकुमाग सटियाक साथ वहाँ शुभाभन हुआ। भक्तानुग्रहमूर्ति श्रीराधारानीन वहाँ स्नान करक शुद्ध साडी और कचुकी धारण की फिर त्रैलोक्यपावना कृष्णप्रियने अपने चरणाका अच्छी प्रकार धाया। इसक अनन्तर उहने निराहार एव सयतन्द्रिय हो मणि-मण्डपमें प्रवेश किया।

जहाँ गालोकविरारिणी श्राकृष्णप्रियान अपन प्राणधन श्राकृष्णकी प्राप्तिकी कामनामें विधिन्त सकल्प किया। तदनन्तर उहान परम पावनी मुष्मिक निमल जलस भावचन्द्र गजाननका स्नान कराया। फिर सत्कातिमम्पना भगवता राधा अपन कर-रुमरातम धत पुष्प लेकर सामवेदाक प्रस्तास



लम्बादरका ध्यान करने लगी। ध्यान करनेक अनन्तर परम सती राधान उक्त पुष्पका अपन मस्तकमें स्पर्श करार फिर सजाइशुद्धिके लिय चढोक्त न्यास किया। तदनन्तर त्रदाम्यरूपा राधागनीन पुन उपयुक्त कल्याणकर ध्यान द्वारा उक्त पुष्प शूषकणक चरणाम अर्पित कर लिया। इसक बाद परम महिमायका श्राकृष्ण-प्राणवल्लभा श्रीराधान मुष्मिक सुगोतल पवित्र ताधजन देवा चावल सुगन्धित धत पुष्प

अङ्क ]

सुगन्धित चन्दनयुक्त अर्घ्य परिजात-पुष्पाकी माला कस्तूरी-कसरयुक्त चन्दन, उत्तम धूप, घृतदीप, सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चतुर्विध अन्न, फल, विविध प्रकारक मोदक और व्यञ्जन अमृत्य रत्ननिमित्त सिंहासन दो सुन्दर वस्त्र मधुपर्क ताम्बूल अमृत्य श्वेत चैंवर, मणि-मुका-हीरास सुसज्जित सुन्दर सूक्ष्मवस्त्रद्वारा सुशोभित शय्या सबत्सा कामधेनु गौ और पुष्पाञ्जलि अर्पितकर अत्यन्त श्रद्धा और विधिपूर्वक शिवप्रिया पार्वतीके प्राणप्रिय पुत्रकी षोडशापचारपूर्वक पूजा की। इसके बाद श्रीकृष्णहृदयाधिकारिणी श्रीराधान गणेशके इस षोडशाक्षर मन्त्रका एक सहस्र जप किया।

‘ॐ ग गौ गणपतये विघ्नविनाशिने स्थाहा ॥’

(ब्रह्मवैवर्तपुं कं जं च ० १२१।१००)

जपक अनन्तर पराम्या भगवती राधाक कमल-मरीछ नत्राम औसू भर आय। वै सिर झुकाये पुलकित होकर गद्गद-कण्ठमे गणराजीका स्तवन करने लगीं।

सर्वेश्वरी श्रीराधान भक्तिपूर्वक विधिपूर्व गणेशकी पूजा एव वन्दना की। उनके मङ्गलमय सर्वाङ्गम धारण करने योग्य बहुमूल्य रत्नाक विविध आभूषण प्रदान किये।

‘जगज्जननी! तुम्हारा यह अचन-वन्दन जगत्को शिवा दनके लिय है।’ सत्यस्वरूपा श्रीराधाकी श्रद्धा-भक्ति एव पूजापरगणोंमे सतृप्त हाकर वरद गणेशन कहा—‘तुम स्वय ब्रह्मस्वरूपा एव श्रीकण-वक्ष स्थलपर वास करनेवाली हो।’

महामहिमामयी श्रीराधाकी कल-कीर्तिका गान करत हुए परम प्रसन्न गणपतिन कहा—‘मात ! तुमन मुझे जिन-जिन वस्तुआको समर्पित किया है उन सबको सार्थक कर डाला अथात् अय मरी प्रसन्नताके लिय उन्हे ब्राह्मणाका दे दो। तत्र मैं उसका भोग लगाऊँगा क्याकि दवताआको देन योग्य दान या दक्षिणा ब्राह्मणका दे दनसे अनन्त हो जाती है। राधे! ब्राह्मणाका मुख ही दवताआका प्रधान मुख है क्याकि ब्राह्मण जिस पदार्थको खात हैं वह दवताआका मिलता ही है।’

तत्र गालाकवासिनी श्रीराधान वह सारा पदार्थ ब्राह्मणाका खिला दिया। इससे मङ्गलमूर्ति गणेश तत्क्षण परम प्रसन्न हो गय।

इस प्रकार अभीष्ट-पूर्वार्थ प्राय समस्त दवताआन

समय-समयपर इन विघ्नविनाशन मादकप्रिय आदिदेवकी पूजा-अर्वा की।

(ब्रह्मवैवर्त कृष्णजन्मखण्ड)

## देवताओद्वारा गणेश-वन्दना

एक बारकी बात है। पवित्र गौतमीके उत्तर तटपर दवताआने यज्ञ प्रारम्भ किया परतु उसम अनक विघ्न पडने लगे। यज्ञ मम्पन्न नहीं हो सका। उदास हाकर देवताआने ब्रह्मा और विष्णुस इसका कारण पूछा। दयामय चतुरानन ध्यानस्थ हाकर इसके कारणका पता लगाया और फिर उन्हाने सुर-समुदायस कहा—‘इस यज्ञम श्रीगणेशजी विघ्न उपस्थित कर रहे है। इसी कारण यज्ञ सविधि सम्पन्न नहीं हो पा रहा है। आप लोग आदिदेव विनायकका प्रसन्न कर ल तब यज्ञ पूर्ण हा जायगा।’

विधाताके परामर्शसे दवताआने गौतमीक निर्मल जलम स्नान किया और फिर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक व अमिश्चकानन्दन श्रीगणेशजीकी स्तुति करने लगे—

य सर्वकार्येषु सदा सुराणामपीशधियव्ययुजसम्भवानाम् ।  
पृथ्वी नमस्य परिचिन्तनीयस्त विप्रराज शरणं ब्रजाम ॥  
न विघ्नराजेन समोऽस्ति कश्चिद्वै मनोवाञ्छितसम्प्रदाता ।  
निश्चित्य चैतत् त्रिपुरान्तकोऽपि त पूजयामास वधे पुराणाम् ॥  
करोतु सोऽस्माकमविघ्नमस्मिन् महाक्रतो सत्वरमाधिकेय ।  
ध्यातन येनाखिलदेहभाजा पूर्णा भविष्यन्ति मनोऽभिलाषा ॥  
महोत्सवोऽभूदखिलस्य देव्या जात सुतश्चिन्तितमात्र एव ।  
अतोऽवदन् सुरसथा कृतार्था सद्योजात विप्रराज नमन् ॥  
यो मातुर्कृत्यङ्गताऽथ भ्रात्रा निवार्यमाणोऽपि बलाच्च चन्द्रम् ।  
सगोपयामास पितुर्जटासु गणाधिनाथस्य विनोद एव ॥  
पथी स्तन मातुर्धापि तृप्ते यो भ्रातृमात्सर्यकपाययुद्धि ।  
लम्बोदरस्त्व भय विप्रराजा लम्बोदर नाम चकार शम्भु ॥  
सर्वेष्टितो दवगणैर्महेश प्रथर्तता नृत्यमितीत्युवाच ।  
सतोपितो नूपुरावमात्राद् गणाध्वरत्वेऽभिपिपद्य पुनम् ॥  
यो विघ्नपाशं च कोणं बिभ्रत् स्कन्धे कुठारं च तथा धरेण ।  
अपूजितो विघ्नमथोऽपि मातु करोति को विघ्नपते समोऽन्य ॥  
धर्माथकामादिषु पूर्वपूज्या दवासुरं पूज्यत एव नित्यम् ।  
यम्यार्चनं नैव विनाशमस्ति त पूर्वपूज्यं प्रथमं नमामि ॥  
यम्यार्चनात् प्रार्थनयानुरूपा दृष्टा तु सर्वस्य फलस्य सिद्धिम् ।



स्वतन्त्रसामर्थ्यकृतातिगर्व भ्रातृप्रिय त्वाधुरथ तमोदे॥  
यो मातर सरसैर्नृत्यगीतेस्तथाऽभिलापैरखिलैर्विनोदे ।  
सतोषयामास तदातिमुष्ट त श्रीगणेश शरण प्रपद्ये॥

(ब्रह्मपुराण ११४। ६-१६)

‘सदा सब कार्यों सम्पूर्ण देवता तथा शिव, विष्णु और ब्रह्माजी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चिन्तन करते हैं, उन विघ्नराज गणेशजी हम शरण ग्रहण करते हैं। विघ्नराज गणेशके समान मनोवाञ्छित फल देनेवाला कोई देवता नहीं है ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारि महादेवजीने भी त्रिपुरवधके समय पहले उनका पूजन किया था। जिनका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण देहधारियाँके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वे अम्बिकानन्दन गणेश इस महायज्ञम शीघ्र ही हमारे विघ्नाका निवारण कर। देवी पार्वतीके चिन्तनमात्रसे ही गणेशजी-जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया इससे सम्पूर्ण जगत्सम महान् उत्सव छा गया है।’—यह बात उन देवताआन अपने मुखसे कही थी, जो नवजात शिशुक रूपम गणेशजीको नमस्कार करके कृतार्थ हुए थे। माताको गोदम बैठे हुए और माताके मना करनेपर भी जिन्होंने पिताका ललाटम स्थित चन्द्रमाका बलपूर्वक पकड़कर उनकी जटाआम छिपा दिया यह गणेशजीका बालविनाद था। यद्यपि व पूर्ण तृप्त थे तब भी अधिक देरतक माताके स्तनाका दूध इसलिये पीत रह कि कहीं बड़े भैया कार्तिकेय भी आकर न पीन लग। उनकी बुद्धिम बालस्वभाववश भाईके प्रति ईर्ष्या भर गयी थी। यह देखकर भगवान् शकने विनोदवश कहा—‘विघ्नराज! तुम बहुत दूध पीते हो इसलिये लम्बादर हो जाओ।’ या कहकर उन्होंने उनका नाम ‘लम्बादर’ रख दिया। दयसमुदायस घिर हुए महश्चरने कहा—‘बेटा! तुम्हारा नृत्य हाना चाहिये।’ यह सुनकर उन्होंने अपन धुँधुरस्की आवाजस हा शकरजीका सतुष्ट कर दिया। इसस प्रसन्न हाकर शिवन अपन पुत्रको गणेशक पदपर अभिषिक्त कर दिया। जा एक हाथम विघ्नपाश और दूसरे हाथसे कंधेपर कुठार लिय रहत हैं तथा पूजा न पानपर अपनी माताके कार्यम भी विघ्न डाल दत ह उन विघ्नराजके समान दूसरा कौन है। जा धर्म अथ और काम आदिम समस पहल पूजनाय हैं तथा देवता आर असुर भी प्रतिदिन जिनकी पूजा करत हैं जिनके पूजनका फल कभी नष्ट नहीं होता उन प्रथम पूजनाय

गणेशका हम पहले मस्तक नवाते हैं। जिनका पूजामे सरस प्रार्थनाक अनुरूप सत्र प्रकारके फलकी सिद्धि दृष्टिग्राह्य होता है, जिन्हें अपने स्वतन्त्र सामर्थ्यपर अत्यन्त गर्व है व वन्धुप्रिय मूषक-वाहन गणेशजीकी हम स्तुति करते हैं। जिन्होंने अपने सरस संगीत, नृत्य, समस्त मनारथाकी सिद्धि तथा विनादके द्वारा माता पार्वतीका पूर्ण सतुष्ट किया है व अत्यन्त सतुष्ट हृदयवाले श्रीगणेशकी हम शरण लेते हैं।’

‘देवताओ! अब तुम्हारा यज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न हो जायगा!’ सुर-समुदायके स्तवनसे सतुष्ट होकर भगवान् गजाननन प्रकट होकर कहा—‘जा लोग इस स्तानस भरा स्तवन करो, व



दरिद्रता आर दुःखस बचे रहये। इस तीर्थम सात्साह सर्वधि खान-दान करनेवालाके कार्यम भी विघ्न उपस्थित नहीं हाणा। आप लोग भी इसका समर्थन कर।’

भगवान् लम्बादरक वचनस प्रसन्न होकर देवताओंने उक्त पावन अविघ्न तीर्थके सम्यन्धम तुरत एक स्वरसे कहा—‘ऐसा ही हाणा।’

फिर देवताआन उल्लासपूर्वक यज्ञ पूर्ण कर लिया।

**अभिषास चन्द्र**

एक समय गणेशजीक द्वारा चन्द्रमाका शाप प्राप्त हुआ

था। गणेशपुराणकी वह कथा सक्षेपम इस प्रकार है—

एक बारकी बात है, कैलासके शिव-सदनम लाक-पितामह ब्रह्मा कर्पूरगौर शिवके समीप बठ थे। उसी समय वहाँ देवीपि नारद पहुँचे। उनके पास एक अतिशय सुन्दर और स्वादिष्ट अपूर्व फल था। उक्त फल दवापिने कष्टनामय उमानाथके कर-कमलाम अर्पित कर दिया।

उक्त अद्भुत और सुन्दर फल पिताके हाथम दछकर गणेश और कुमार दोना चालक उसे आग्रहपूर्वक माँगने लग। तब शिवन ब्रह्मासे पूछा—‘ब्रह्मन्! दवापि-प्रदत्त यह अपूर्व फल एक ही है और इस गणेश एव कुमार दाना चाहते हैं आप बताय, इसे किस दूँ?’

चतुर्मुखने उत्तर दिया—‘प्रभा! छोट हानक कारण इस एकमात्र फलक अधिकारी ता पडानन हो हैं।’

गङ्गाधरने फल कुमारको द दिया किन्तु पार्यतानन्दन गणेश सृष्टिकर्ता ब्रह्मापर कुपित हा गय।

लोक-पितामहनअपन भवनपहुँचकर सृष्टि-रचनाका प्रयत्न किया ता गजवक्त्रन अद्भुत विघ्न उत्पन्न कर दिया। व अत्यन्त उग्ररूपमें विधाताके सम्मुख प्रकट हुए। विघ्नेश्वरके उत्कट स्वरूपका दछकर विधाता भयभीत होकर काँपन लगे।

गजाननकी विकट मूर्ति एव ब्रह्माका भय आर कम्प देखकर चन्द्रदेव अपन गणाक साथ हैंस पड।

चन्द्रमाको हैंसत देख गजमुखका बडा क्रोध आया। उन्हाने चन्द्रदवका तुरत शाप दे दिया—‘चन्द्र! अब तुम किसीके देखन याग्य नहीं रह जाआग आर यदि किसीन तुम्ह दछ लिया ता वह पापका भागी होगा।’

गजकण वहाँस चल गये। चन्द्रमा श्राहत मलिन एव दीन हाकर अत्यन्त चिन्तापूर्वक मन-ही-मन कहने लग—‘अणिमादि गुणस युक्त जगत्-कारण-कारण परमेश्वरक साथ मैंने भूर्खकी भाँति दुरचरण कैसे किया? मैं सत्रक लिये अदर्शनीय, वर्णहीन आर अत्यन्त मलिन हा गया। अब मैं पुन कलाआसे युक्त सुन्दर वन्द्य एव दंवताआके लिय सुखद कैसे हा सकूँगा?’

ऐसा विचारकर दु खी सुधाकर परम प्रभु गजमुखकी शरण हुए। वे पुण्यतोया जाह्नवीके दक्षिण तटपर उन मर्वसुखदायक प्रभु गजाननका ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरी मन्त्रका जप करने लगे। इस प्रकार चन्द्रदेवने गणेशको सतुष्ट करनेके लिये त्रारह वर्षतक कठोर तप किया। इससे आदिदेव गजानन प्रसन्न हुए।

सिन्दूरारण, रक्तमाल्याम्बरधर रक्तचन्दनचर्चित चतुर्भुज, महाकाय, काटिभूयाधिक दोसिमान् देवदेव गजानन चन्द्रमाके सम्मुख प्रकट हा गय। निशानाधने परम प्रभुके महान् स्वरूपका देखा ता वे आश्चर्यचकित ही नहीं हुए, भयसे काँपने लग, परन्तु फिर उन्होंने मन-ही-मन विचार किया—‘मेरे सम्मुख दयामय आदिदेव गजानन ही मुझ कृतार्थ करनेक लिय प्रकट हुए हैं।’ तब वे हाथ जाडकर रुहने लगे—

‘दयानिधान! मैंन अज्ञान-दापके कारण आपके प्रति अपराध किया है उसके लिय आप क्षमा-प्रदान कर। महात्मन्! मैं आपको शरणम आया हूँ। यदि आप शरणागतका त्याग कर दगे ता यह आपके लिये भी दोषकी बात हागी, अत मुझपर कृपा कीजिय।’

चन्द्रमाक गद्गद-कण्ठस किये गय स्तवन और दण्डवत् प्रणामसे सतुष्ट हाकर परम प्रभु गणेशने कहा—‘चन्द्रदेव! पहले तुम्हारा जैसा रूप था वेसा ही हो जायगा, किन्तु जा मनुष्य भ्रादपद-शुक्ल-चतुर्थीका तुम्ह दख लेगा वह निश्चय ही अभिशापका भागी होगा। उसे पाप, हानि एव भूढताका सामना करना पडगा। उस तिथिको तुम अदर्शनाय रहोग।<sup>१</sup> कृष्णपक्षकी चतुर्थीको जा लागाद्वारा व्रत किया जाता है, उसम तुम्हारा उदय हानपर यत्नपूर्वक मेरी ओर तुम्हारी पूजा हानी चाहिय। उस दिन लागाका तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिय अन्यथा व्रतका फल नहीं मिलगा। तुम एक अशस मर ललाटम स्थित रहा, इसस मुझ प्रसन्नता हागी। प्रत्येक मासका द्वितीया तिथिको लाग तुम्ह नमस्कार करग।’

परम प्रभु गजाननक वर-प्रभावसे सुधाशु पूर्ववत् तेजस्वी, सुन्दर एव वन्द्य हा गये। (गणेशपुराण)



१-भ्रादपद-शुक्ल-चतुर्थीको चन्द्र-दर्शनजनित नेप दूर करनेक लिय श्रीयद्भागवत दशम स्कन्धके ५७व अध्यायम वर्णित स्पन्तकहरणका प्रसंग पडना या सुनना चाहिय।

## पराम्बा-लीला-चिन्तन

[सृष्टिकर्त्री भगवती आदिशक्तिका नाम ही मूल प्रकृति है। सृष्टिके अवसरपर परब्रह्म परमात्मा स्वयं 'प्रकृति' और 'पुरुष'—इन दो रूपोंमें प्रकट होकर अनेक प्रकारकी लीला करते हैं। य प्रकृतिदेवी सृष्टिके पूर्वमें भी स्थित रहती है इसलिये मूल प्रकृति कही जाती है। परब्रह्म परमात्माके सभी गुण इनमें विद्यमान रहते हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इन्हींका लीला विलास है। विभिन्न प्रकारकी सृष्टिका सृजनकर अपनी लीलासे जगत्का आह्लादित करना इनका प्रधान उद्देश्य है। भगवती प्रकृति भक्तोंके अनुरोधसे अथवा उनपर अनुग्रह करनेके लिये अनेक लीला-रूप धारण करती है। ये एक ही शक्तिदेवी मूल रूपसे विभिन्न लीलारूपोंमें प्रादुर्भूत होती है। इनका सक्षिप्त परिचय लीला-चिन्तनके रूपमें यहाँ प्रस्तुत है।—स०]

## भगवती मूल प्रकृतिके विविध लीलावतारोंका चिन्तन

### भगवती सावित्री

देवी सावित्री वेद-जननी है। ये सदा ब्रह्मतजसे देदीप्यमान रहती हैं। भक्तापर कृपा करनेके लिये इन्होंने शुद्ध चिन्मय विग्रह धारण किया है। इनका विग्रह मङ्गलमय तथा मन्त्रमय है। छन्द आर वद इन्हींसे आविर्भूत हैं। सध्या-चन्दनके मन्त्राकी अधिष्ठात्री देवी भगवती सावित्री ही हैं। इन्हींका नाम गायत्री है। य जपरूपा तपस्विना ब्रह्मतजसे सम्पन्न तथा सर्वसस्कारमयी हैं। प्रात-मध्याह्न तथा साय तीन कालमें य त्रिविध कृपामय लीला-विग्रह धारण करती है और अपने उपासकाक कल्याणक लिये स्वयंको भी समर्पित कर देती है। इनकी नित्य त्रिकाल उपासनाका विधान निरूपित है। बिना गायत्रीकी उपासनाका कोई भी धर्म-कर्म सफल नहीं हो पाता। इसलिये अत्यन्त पवित्र-तुष्टिसे बाह्याभ्यन्तर शुद्ध होकर भगवती सावित्रीकी उपासना करनी चाहिये। सवप्रथम भगवान् ब्रह्माजान इनकी उपासनाकर इन्हें अपनी शक्तिरूपमें प्राप्त किया था। य अपने एक रूपसे सूयमण्डलमें स्थित रहकर नित्य सत्रका अपने लीला-विग्रहका दर्शन कराती रहती है। भगवता सावित्रीकी स्यच्छ कान्ति शुद्ध स्फटिक भणिके समान है। य शुद्ध सत्त्वमय विग्रहसे शाभा पाती हैं। ये परब्रह्मस्वरूपा हैं। ब्रह्मतजसे सम्पन्न परम शक्ति हैं। महाराज अश्वपतिन इन्हीं देवी सावित्रीका उपासना करके इन्हें अपनी पुत्रीक रूपमें प्राप्त किया जिनका पातिव्रत्य-धर्म त्रेलाक्यरूपाय आदेश एवं पूज्य बन गया इन्होंने कालशक्तिका जात

लिया। इस प्रकार अपने भक्तापर अनुग्रह करनेके लिये भगवती सावित्री अनेक लीला-रूप धारणकर उन्हें परम आनन्द प्रदान करती है।

### रासेश्वरी श्रीराधा

रासेश्वरी श्रीराधा नित्यनिकुञ्जधरी नित्य-किशोरी और रासक्रीडा तथा अलाकिक प्रवर्धमान आनन्दकी अधिष्ठात्री देवी है। सान्दर्यसारसर्वस्व हैं। ये साक्षात् लीला-रूप हैं क्रीडा-रूप हैं आनन्द-रूप हैं। परमात्मा श्रीकृष्णके महारासमण्डलमें इन नित्यकिशोरीजीका आविर्भाव हुआ वस य परमात्मा श्रीकृष्णक हृदयमें नित्य विराजमान रहती है। गालाक इनका लीलाधाम है। ये परम आह्लादस्वरूपिणी हैं। प्रम-मूर्ति हैं। 'रासेश्वरी' तथा 'सुरसिका' इनका प्रसिद्ध नाम है। य गापा-वेपम विराजती है। बड़-बड़े ज्ञानी सन महात्मा एवं ऋषि-मुनि भी इनके लीला-रहस्याको तत्त्व समझनमें भूल कर जात हैं। वस्तुतः बिना रासेश्वरी कृपाशक्तिके उनकी लीलाका समझना असम्भव ही है। यद्यपि इनका विग्रह विशुद्ध चिन्मयरूप है तथापि आनन्दमय महालीलाक लिये य वृषभानुपुत्रीके रूपमें अवतरित हुई हैं। य नालवणक दिव्य वस्त्र धारण करती हैं तथा अनेक प्रकारके दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किये रहते हैं। इनका कान्ति कराडा चन्द्रमाआक समान प्रकाशमान है और इनका सर्वाङ्गपूर्ण विग्रह सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न है। समग्र सौन्दर्य एवम् आधुर्य लावण्य तेज कान्ति श्रीवभव और समग्र परमानन्द इन देवी भगवती श्रीराधामें प्रतिष्ठित हैं। इनके

चरण-कमलका स्पर्श पाकर पृथ्वी परम पवित्र और धन्य हुई है। ये परब्रह्म भगवान्‌की सनातनी लीला हैं। इनकी लीलाएँ अचिन्त्य एव परम आह्लादमयी हैं।

इस प्रकार भगवती मूल प्रकृति ही अपने पूर्णरूपमें दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा राधा—इन पाँच पृथक्-पृथक् नामासे व्यवहृत होती हैं। य मूल प्रकृतिकी परिपूर्णतम अवतार हैं। इन्हींके अश, अशाश, कला कलाशसे यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड व्याप्त है। ब्रह्माण्डमें स्त्रीवाचक जो भी शक्तिरूप है अथवा पुरुषवाची शक्तिया पदार्थोंमें जो शक्ति अथवा विभूति निहित है, वह वस्तुतः इन्हीं भगवती मूल प्रकृतिकी कृपाका ही अश है। इससे स्पष्ट है कि भगवती मूलशक्ति सर्वत्र व्याप्त है और समस्त स्थावर-जङ्गमात्मक यह जगत् उन्हींकी शक्तिका विलास है। जगत्‌की जितनी भी स्त्रियाँ हैं वे सब शक्तिरूपा ही हैं—'तव देवि भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु।' इन्हीं प्रकृति देवीके एक प्रधान अशसे भगवती गङ्गाका प्रादुर्भाव हुआ और भगवती तुलसी भी इन्हीं देवी मूल प्रकृतिकी एक समग्र लीला-रूप हैं, ऐसे ही भगवतीके पृथ्वी आदि कुछ लीला-विग्रहाका सक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है—

### भगवती पृथ्वीदेवीकी लीला-कथा<sup>१</sup>

इन्हीं मूल प्रकृतिक छठे अशसे जिन देवीका आविर्भाव होता है, वे 'पृथ्वीदेवी' कहलाती हैं। ये पृथ्वीदेवी बालकोकी अधिष्ठात्री देवी हैं। नवजात शिशुके जन्मके छठ दिन इनकी विशेष पूजा होती है इसलिये भी ये पृथ्वी कहलाती हैं। इन्हें 'विष्णुमाया' और 'बालदा' भी कहा जाता है। मातृकाओंमें ये देवसेनाके नामसे प्रसिद्ध हैं। ये स्वामिकावतिकावकी पत्नी हैं। बालकाको दीर्घायु बनाना और उनका भरण-पोषण तथा रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है ये परम दयारूपिणी हैं। पूर्व समयमें जब देवता दैत्यासे पराजित हो गये तो इन्होंने स्वयं सेना बनकर देवताओंका पक्ष लेकर दैत्यासे युद्ध किया था। इनकी कृपासे देवता विजयी हो गये अतएव इनका नाम 'देवसेना' पड़ गया।

मूलतः ये ब्रह्माजीकी मानसी कन्या हैं। इनके प्रसादसे पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र प्रियाहीन जन मनाहारिणी

प्रिया, दरिद्री अभिलषित धन तथा पुरुषार्थी उत्तम कर्मोंक उत्तम फल प्राप्त करता है। देवी पृथ्वी मनुष्याको सत्कर्म करनेकी प्रेरणा प्रदान करती हैं, उनकी सहायता करती हैं और सब प्रकारसे अपने भक्तोंका अभ्युदय करती हैं। इनका स्वभाव अत्यन्त ही करुणासे भरा है, वात्सल्यकी य प्रतिमूर्ति हैं—अत्यन्त ही दयालु हैं। या तो ससारके सभी प्राणी इनके पुत्र हैं तथापि वात्सल्यकी अधिष्ठात्री हानस नवजात शिशुओंकी ता ये साक्षात् माता ही हैं। नवजात शिशु अकेलेमें जो स्वयंसे क्रीड़ा करते दीखता है, हँसता है, रता है हाथ-पाँव पटकता है तथा नौदम भी कभी रोता है, कभी हँसता है और कभी चीँक जाता है वस्तुतः यह सज्ज माता पृथ्वीदेवीका ही खेल है। वे बालकोको अपना ही शिशु मानती हैं और उसके साथ अव्यक्त-रूपसे अनक प्रकारकी लीलाएँ करती रहती हैं। य सिद्धयोगिनी दवा अपने योगके प्रभावसे बच्चोंके पास सदा विराजमान रहती हैं। अतः माताओंको अपने बालकाकी रक्षा, उत्तम स्वास्थ्य दीर्घ आयु तथा अभ्युदयकी कामनासे देवी पृथ्वीकी विशरूपसे आराधना करनी चाहिये।

वैसे तो देवीकी अनन्त लीलाएँ हैं जो आनन्द देनवाली हैं। फिर भी जैसे बालक स्वाभाविक बाल-लीला दिखाता है, उसी प्रकार देवी पृथ्वी भी जगत्‌की बालरूप समझकर क्रीड़ा करती रहती हैं। यहाँ एक ऐसी ही लीला-कथा दी जा रही है—

स्वायम्भुव मनुके प्रियव्रत नामक पुत्र थे। व सम्पूर्ण पृथ्वीक एकमात्र शासक थे। वे बड़ ही धर्मात्मा न्यायप्रिय, उदार दयालु और प्रजावत्सल थे। अध्यात्मज्ञान तथा तपस्यामें विशेष रुचि होनेके कारण ये विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्माजीकी आज्ञासे सृष्टिक विस्तारके लिये उन्होंने विवाह कर लिया। दीर्घ कालतक उन्हें कोई सतान प्राप्त नहीं हुई तब महर्षि कश्यपने इनसे पुत्रेष्टि-याग करवाया और यज्ञके प्रसाद चरुके प्रभावसे रानी मालिनीन यथासमय एक दिव्य कुमारका जन्म दिया किंतु कालकी प्ररणासे वह कुमार मरा हुआ था।

रानी मालिनी मर हुए पुत्रको देखकर शोकसे मूर्च्छित

१-देवीभागवत नवम स्कन्ध तथा ब्रह्मवैवर्तपुराणके प्रकृति-खण्डमें यह कथा समान-रूपसे प्राप्त होती है।

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीकृष्णार्जसंवासे अष्टमोऽध्यायः ॥ १८ ॥

हो गयी। राजा प्रियव्रत दुःखसे अत्यन्त व्याकुल हो गये। समस्त राजपरिवार शोकसे सतप्त हो गया। राजा अत्यन्त विचारमग्न पड़ गये—'प्रथम तो कोई सतान ही नहीं और विशेष प्रयत्नसे हुई भी तो मरी हुई। हाय, मैं बड़ा हतभाग्य हूँ, न जाने मैंने कौनसे दुष्कर्म किये, जिसके परिणाम-स्वरूप यह दुःख भोगना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा था सतान ही न होती', इस प्रकारसे वे विलाप करने लगे। मन्त्रियोंने उन्हें अनेक प्रकारसे ढाढस दिलाया और आगेका कार्य करनेकी सलाह दी।

रानीको रोता-विलापता छोड़ राजा प्रियव्रत पुत्रको लेकर श्मशानमें गये और वहाँ एकान्त भूमिमें पुत्रको छातीसे चिपकाकर उच्च स्वरमें रोने लगे। उनकी आँखासे आँसुओंकी धारा बह निकली। राजाकी अत्यन्त ही दयनीय स्थिति हो गयी थी, वे कर तो क्या करे, पुत्रशोकसे वे स्वयं भी मरे हुए-से हो गये थे।

इतनेमें ही उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखलायी पड़ा। शुद्ध स्फटिकके समान देदीव्यमान वह विमान अमूल्य रत्ना तथा मणियोंसे जटित एवं पुष्पांकी मालासे सुशोभित था। राजाने उस विमानपर बैठी हुई दिव्य वस्त्राभूषणसे सुशोभित कान्तिपूर्ण एवं मनोरम स्वरूपवाली एक युवा देवीको देखा। उनका वर्ण श्वेत चम्पा-पुष्पके समान उज्ज्वल था। उनका मनाहर मुखमण्डलपर सौन्दर्य माधुर्य एवं सौम्यताकी आभा झलक रही थी। देवीके मुखमण्डलके चारों ओर एक दिव्य तेजोमय मण्डल प्रकाशित हो रहा था। वे मधुर मुसकान बिखेर रही थीं। इस रूपमें उन्हें देखकर ऐसा मालूम पड़ता था मानो वे साक्षात् कृपाकी मूर्ति ही हों।

उनका दर्शन करत ही राजाके मनमें एक विलक्षण शान्तिका अनुभव हुआ उन्हें लगा कि निश्चित ही ये कोई दैवीशक्ति-सम्पन्न मातृरूपा देवी हैं जो मरे हुए बालकको देखकर मुझपर कृपा करने आयी हैं। सहज ही राजाक हाथ जुड़ गये य उन्हें प्रणाम करने लगा और फिर उन्होंने अपने मृत बालकका भूमिपर रख दिया तथा कातर दृष्टिसे व देवीक किसी विशिष्ट अनुग्रहकी प्रतीक्षा करने लगा। देवी पट्टी विमानसे उतरकर राजाक समीप चली आयीं और कहने लगीं—'राजन्! मैं दयसना हूँ, मेरा नाम यशो है मैं बालकाकी अधिष्ठात्री देवी हूँ। आज तुम्हारे पुत्रशोकसे दुःखी होकर मैं यहाँ आया हूँ। राजन्! यह अपने ही कर्मोंका प्रभाव होता

है कि कुछ लोग सतानहीन होते हैं, कुछ लोगोंका सतान मर जाते हैं और कोई उत्तम सतानसे युक्त होते हैं। सुख दुःख, हर्ष-भय और शोक सम्पत्ति तथा विपत्ति—ये सब कर्मोंके अनुसार ही होते हैं। ऐसा समझकर सबको सत्कर्ममें ही प्रेरित होना चाहिये। आपको दुर्दैवसे हो आपको सतानहीनता प्राप्त है, उसका फल आपको मिल ही गया है, किंतु मेरा दर्शन अमोघ है, यह बालक जैसे आपका प्रिय है, वैसे ही मुझे भी प्रिय है। आपकी राना मालिनीका जितना मातृस्नेह इसक प्रति है, उससे अधिक मुझे इससे प्रेम है, बालकाकी विशय रूपसे रक्षा करना मेरा कार्य है, अतः अब आप शाकका परित्याग कर।' ऐसा कहकर कृपामयी देवीने उस बालकको अपनी गोदमें उठा लिया और अपनी योगलीलाद्वारा खेल-खेलहामें उस जीवित कर दिया।



अपनी वास्तविक माताक अङ्गका मधुर एवं दिव्य स्पर्श पाते हैं उस बालककी आभा एवं छवि आर भा द्विगुणित हो उठी और वह बालक माँकी गलम मुसकान हुए किलकारी भरने लगा। राजा हाथ जोड़ उस अद्भुत दृश्यका देखत ही रह गये। महान् आश्चर्य और दवाका कृपाशक्तिको देखकर राजा अधिभूत-से हो गये तब देवीने राजासे कहा—

'राजन्! यह तुम्हारा पुत्र सभी सद्गुणोंसे सम्पन्न है यह भगवान् नारायणका कलात्रतार है, यह क्षत्रिजैने सर्वश्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण पृथ्वीका अधिपति होते हुए सहस्र यज्ञका सम्पन्न करण। यह महान् एक्षर्यसे सम्पन्न गुणी निर्मल-ज्ञान्य विद्वानका प्रेमभाजन तथा यज्ञ-पानिया और तपस्विताका सिद्ध-रूप होगा। इस जन्ममें सभी बातें याद रहणा। ताना तानाम इसक यत्न रख कर

गुणगान हाता रहगा।' ऐसा कहकर दवीने उस बालकको 'सुव्रत' नामसे पुकारा और तभीसे उसका यह नाम प्रसिद्ध हो गया। देवीने पुन कहा—'यजन्' तुम स्वयम्भुव मनुके पुन हो सम्पूर्ण त्रिलोकोपर तुम्हारा शासन चलता है। अत तुम सर्वत्र मरी पूजा कराओ और स्वय भी करा।'

इस प्रकार कहकर पृथ्वी देवीने बालक सुव्रतको राजाको समर्पित कर दिया और अनेक आशीर्वाद एवं वर प्रदानकर वे अन्तर्धान हो गयीं। राजान प्रसन्न होकर अनेक माङ्गलिक उत्सव किये। दवी पृथ्वीका पूजन किया और उनकी कृपाशक्तिका सभीको उपदेश दिया। तभीसे देवी पृथ्वीके पूजा-महोत्सवका क्रम प्रारम्भ हो गया तथा प्रत्येक मासक शुक्लपक्षकी पृथ्वी तिथिका, बालकके जन्मपर छठ दिन, इक्कीसव दिन तथा अन्नप्राशनके समय यत्नपूर्वक दवी पृथ्वीकी पूजा होती आ रही है।

### देवी दक्षिणाके आविर्भावकी लीला



भगवती दक्षिणा महालक्ष्मीके दक्षिण अंशसे प्रादुर्भूत हैं, इसलिये ये दक्षिणा कहलाती है। ये उपासकका सभी सत्कर्मोंके फल प्रदान करती हैं। इन्हें साक्षात् कमला (लक्ष्मी)-का कलावतार बताया गया है और ये भगवान् विष्णुकी शक्तिस्वरूपा हैं। इनके आविर्भाव तथा महिमाकी एक कथा<sup>१</sup> दवीभगवतम प्राप्त होती है जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है—

प्राचीन कालकी बात है, गालाकम भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेयसी एक गांधी थी जिसका नाम सुशीला था। सांभाग्यम वह लक्ष्मीके समान थी और सभी सद्गुणा तथा सदाचारसे सम्पन्न थी। भगवान् श्रीकृष्णम उसकी घरम निष्ठा थी तथा

स्वय भगवान् भी उससे विशेष स्नह रखते थे और अधिकाधिक समय उसके पास ही रहते थे। रासेश्वरी भगवती श्रीराधाका सुशीलाका यह भाव अच्छा नहीं लगा अत भगवान्की लीलाको बिना समझे ही श्रीराधाजीने सुशीलाको गोलोकसं च्युत हो जानका शप द डाला।

तदनन्तर महारासक मध्य एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण सहसा अन्तर्धान हो गये। यह देखकर रासेश्वरी भगवान्का जार-जोरसे पुकारने लगीं, पर भगवान् अन्तर्हित ही रहे। अब तो रासेश्वरी शाकसे व्यथित होकर उनकी अनक प्रकारसे प्रार्थना करते हुए क्षमा माँगन लगीं। उनका आँखासे प्रेमाश्रुकी अविरल धारा प्रवाहित हान लगी तब भगवान् प्रकट होकर उन्हें आश्वस्त किया।

इधर गालोकसं च्युत होकर वह सुशीला गोपी अनन्य-मनसे तपस्यामे निरत हो गयीं। तपस्याके प्रभावसे उसने विष्णुप्रिया भगवती महालक्ष्माके विग्रहम प्रवेश कर लिया। उन्हीं दिना एक विचित्र घटना यह हुई कि देवताआका यज्ञका फल मिलना बंद हो गया। यह देखकर वे ब्रह्माजीक पास गये। ब्रह्माजीन भगवान् श्रीहरिका ध्यान किया, तब श्रीहरिने अपनी प्रिया महालक्ष्माक दिव्य विग्रहसे एक अलौकिक दवीको प्रकट किया दक्षिण भागसे प्रादुर्भूत होनेके कारण भगवान्ने उन दवीका 'दक्षिणा' नाम रखा। श्रीहरिने दक्षिणादेवीको ब्रह्माजीको सोप दिया तब ब्रह्माजीने यज्ञपुरुषके साथ दक्षिणादेवीका विवाह कर दिया। इसका बाद देवताआका यज्ञका फल मिलन लगा इसलिये दक्षिणा-विरहित यज्ञ करनेका शास्त्रीय निषेध है। तभीसे देवी दक्षिणा यज्ञपुरुषकी पत्नीके रूपम प्रतिष्ठित हो गयीं।

भगवता दक्षिणाका जा पुत्र हुआ वह 'फल' नामसे प्रसिद्ध हुआ। दवी दक्षिणाकी कृपाक बिना प्राणिमात्रक सभा कर्म निष्फल हो जात हैं। इसलिय प्राणिमात्रका यज्ञ-पत्नी भगवती दक्षिणाका अनुग्रह प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

### माता स्वधाका लीला-आख्यान

माता स्वधा अत्यन्त करुणामयी एवं पितराकी अधिष्ठात्री देवी हैं। पितराक निमित्त श्राद्ध तथा तपण आदिम प्रदत्त कव्याको दवी स्वधा ही उनतक पहुँचाती हैं। इनकी अत्यन्त महिमा पुराणाम आयी है। पितामह ब्रह्मान कहा है कि स्वधादेवीक नामाच्चारणमात्रसे मनुष्य सभी तीर्थोंक स्नानका फल प्राप्त करता है सभी पापास मुक्त हो जाता है और

१-ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रकृतिखण्डमे यह कथा समान-रूपसे आयी है।

वाजपय यज्ञका फल प्राप्त करता है—

स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्त्रायी भवन्नर ।

मुच्यते सर्वपापभ्यो वाजपयफल लभेत्॥

(दवीभागवत० ९। ४४। ७)

इतना ही नहीं यदि 'स्वधा स्वधा स्वधा'—इस प्रकार तीन बार उच्चारण किया जाय तो श्राद्ध बलिबन्धवदेव आर तर्पणका फल प्राप्त हो जाता है—

स्वधा स्वधा स्वधेत्येव यदि वारत्रय स्मरत् ।

श्राद्धस्य फलमाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च॥

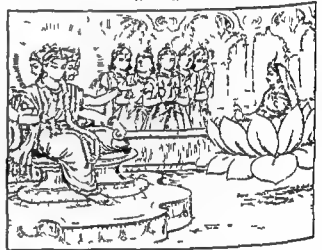
(दवीभागवत० ९। ४४। २८)

जयतक माता स्वधाका आविर्भाव नहीं हुआ था, तबतक पितराका भूख एव प्याससे पीड़ित रहना पड़ता था क्योंकि ब्राह्मण आदि जा कुछ उनके उद्देश्यसे दत्ते थे वह उनका मिल नहीं पाता था। भूखसे पीड़ित हाकर व पितर ब्रह्माक पास पहुँच आर उन्होंने अपना कष्ट उनसे निवेदित किया। पितराक इस कष्टसे ब्रह्मा चिन्तित हो गये, व सोचने लग कि मन इनके भोजनके लिय कव्यको व्यवस्था का थी वह ब्राह्मणाक द्वारा देनेके बाद भा पितरातक क्या नहा पहुँचता। उन्होंने माता स्वधाका ध्यान किया तो व उनक मनसे प्रकट हो गयीं। इसा कारण वह ब्रह्माजीकी 'मानसी कन्या' भी कहलाती है। मूलरूपम दवी स्वधा मूलप्रकृतिकी अराभूता आर शुद्धस्वरूपा है। लक्ष्मीकी भाँति समस्त शुभ लक्षणाम सम्पन्न हैं इनका लीलाविग्रह नित्य मृत्यु आर

आह्लादता है। ये शतदल-कमलके आसनपर विराजमान रहती है। ये अत्यन्त साम्य तथा शान्त है। इनक नेत्र आर मुख अत्यन्त मनोरम आर कमलक समान प्रफुल्लित हैं। नित्य युवा रहनेवाली देवी स्वधाका श्वेत चम्पाक समान उज्ज्वल वर्ण है। ये रत्नमय आभूषण तथा माला धारण करता है आर वरदा तथा कल्याणरूपिणी हैं।

पितामहने भगवती स्वधाको पितराके हाथ सोप दिया आर मनुष्याको एक गोपनीय बात भी बता दी कि पितराके उद्देश्यसे जो भी पदार्थ अर्पण किया जाय उसमे 'स्वधा' अवश्य लगा दिया कर आर तभीसे स्वधा लगाकर पितराको कव्य दिया जान लगा तब सब पदार्थ पितराको मिलने लगे।

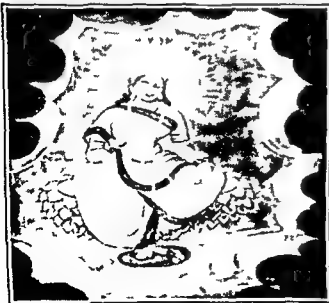
उस समय सम्पूर्ण देवताआ मुनियो आर मानवाने माता स्वधाकी सविधि भावपूर्वक पूजा एव स्तुति की। तब माता



स्वधान सबका मनावाञ्छित वर प्रदान किया। पितामह ब्रह्माने घापणा की कि अन्य अवसरपर तो भगवती स्वधाका पूजन होना ही चाहिय श्राद्धक अवसरपर पहले स्वधादेवीकी पूजा करके श्राद्ध करना चाहिय। इसने दत्त श्राद्धाका विशय प्रीति प्राप्त हाती है आर पितर भी सन्तुष्ट हाकर उपासकको अभय फल प्रदान कर दत्ते हैं।

माता स्वाहा देवीकी आविर्भाव-लीला

मृष्टिक आरम्भकालका बात है, जब अव्यक्त-स्वरूपिणी दत्ता व्यक्तरूपम प्रकट नहीं हुई थीं उस समय ब्रह्मा आदि यनकता दत्ताआका उद्देश्य करके विष्णुरूप बनने जा हवनाय पदार्थ अर्पित करत थे वर हव्य पदार्थ उनक पहुँच नहीं पाता था क्योंकि दवी स्वाहा हा दवाअरने हव्य पदार्थ उनक आगव रूपम उनतक पहुँचाने हैं। उदाय होकर दत्ता ब्रह्माजीक पास गय आर उनक सन्तु



पुण्य है। इसा अपन सत्ता उद्भय समान

अङ्क १८९

वृत्तान्त बतलाया। तब ब्रह्माजीने भगवान् श्रीहरिकी आराधना की ओर नारायणन उन्हें बताया कि आप मूल प्रकृतिकी आराधना कर। ब्रह्माजीने भक्तिपूर्वक भगवती मूलप्रकृतिका स्मरण-ध्यान किया। तब भगवतीकी कलास प्रकट होकर सर्वशक्तिस्वरूपिणी देवी स्वाहाने ब्रह्माजीको दर्शन दिया। उस समय देवी स्वाहाके लीला-विग्रहकी सुन्दर श्यामल कान्ति थी। व प्रसन्नमुख तथा अत्यन्त सौम्यरूपम थीं और एक विलक्षण दिव्य तजस व्याप्त थीं—



—भक्तापर अनुग्रह करनेके लिये उन भगवता स्वाहा-देवीन ब्रह्माजीसे वर माँगनेके लिये कहा।

ब्रह्माजी बाल—ह दवि। आप भगवान् अग्निदेवकी दाहिकाशक्ति हानकी कृपा कर। आपक बिना अग्नि आहुतियाको भस्म करनेमें अममर्थ है इसीलिये देवताआका अर्पित हव्य पदार्थ उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अन्वित्र। श्रावणिया आप अग्निदेवका गृहस्वामिनी बनकर लोकपर महान् उपकार कर।

उस समय माता स्वाहा भगवान् श्रीकृष्णके अनुग्रहम अनुरक्त थीं, उनके ध्यान-चिन्तनम निमग्न थीं। यह देखकर भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने स्वाहाका सम्मान

किया तथा कहा कि वाराहकल्पम नागजित्तिके रूपम तुम



मुक्षसे मिलोगी। इस समय तुम अग्निदेवकी दाहिकाशक्तिके रूपम उनकी पत्नी बनकर देवताआको आप्यायित करो, भक्ताका कल्याण करो।

ऐसा कहकर भगवान् श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये। देवी स्वाहाको भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई, उन्होंने ससारेके मङ्गलक लिये तथा देवताआको सतृप्त करनेके लिये अग्निकी पत्नीके रूपम स्वयको माना। अनुकूल अवसर देखकर ब्रह्माने अग्निदेवताको भगवती स्वाहाके पास भेजा। अग्निदेवता वहाँ आये और सामवेदम कही गयी विधिके अनुसार स्वाहाकी पूजा और स्तुति की। स्वाहा देवी अनुकूल हो गयीं। मन्त्रोच्चारणपूर्वक दोनोंका विवाह हुआ और शक्ति तथा शक्तिमान्क रूपम दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत्के कल्याणम लग गये। तभीसे ऋषि-मुनि एवं द्विज मन्त्राके साथ 'स्वाहा' का उच्चारणकर अग्निम आहुति देने लगे और वह हव्य पदार्थ देवताओक पास पहुँचकर उनके लिये तृप्तिकारक हो गया।

इस प्रकार भगवती स्वाहादेवीका स्वरूप अत्यन्त कृपाप्रिय है। दाहिकाशक्तिके रूपम वे अव्यक्तरूपम रहती हैं और भक्तोका उपासनासे प्रसन्न होकर दिव्य मनोरम देवीके रूपम उन्हें दर्शन देती हैं। भगवान् अग्निदेवम जा जलानकी तीक्ष्ण तेजारूपा शक्ति है, वह आर कोई नहीं देवी स्वाहाका ही सूक्ष्म रूप है। इनका दिव्य विग्रह मन्त्रसिद्धि-स्वरूप है इसलिये मन्त्राके अन्तम स्वाहाका नाम लेकर ही यनाग्निम आहुति दी जाती है। यदि स्वाहादेवीका नाम



स्मरण न किया जाय तो मन्त्रशक्ति निष्फल ही रहती है। ये हवनीय द्रव्यका परिपाक करके देवताओंके लिये आहाररूप बना देती हैं, इसीलिये 'परिपाककरी' भी इनका एक श्रेष्ठ नाम है। देवी स्वाहाके नाम-स्मरण पूजन, ध्यान और लीला-चिन्तनसे सब प्रकारका अभ्युदय तथा परम कल्याण हा जाता है।

### देवी मङ्गलचण्डीका लीला-आख्यान

सर्वमङ्गलमाङ्गला देवी मङ्गलचण्डी सब प्रकारसे मङ्गल करनेवाली और अद्भुत पराक्रम, शक्ति, बल, विद्या ओज तथा परम ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली हैं। ये मूलप्रकृति भगवती दुर्गाके ही लीला-रूपमें अवतरित हैं। जब त्रिपुर नामक दैत्यने तीना लोकाम महान् उत्पात मचा रखा था, तब भयभीत देवता भगवान् शंकरकी शरणमें गये। जगत्-कल्याणार्थ भगवान् शंकरका त्रिपुरासुरके साथ भयंकर युद्ध हुआ। उस समय भगवान् शंकरने शक्तिरूपा दुर्गाका स्मरण किया। भगवती दुर्गा मङ्गलचण्डीके रूपमें आविर्भूत हुईं और शक्तिरूपसे भगवान् शंकरमें प्रविष्ट हो गयीं। विशेष शक्तिसम्पन्न हो जानेसे वे त्रिपुरको पराजित करनेमें समर्थ हो गये। भगवान् शंकरने पुनः भक्तिपूर्वक अनक उपचारोंसे देवी मङ्गलचण्डीकी पूजा-आराधना की। यजुर्वेदकी माध्यन्दिन शांताम कह गये ध्यानमन्त्रके द्वारा भगवतीका ध्यान किया। तभीसे सभी देवताओं, ऋषि-महर्षियों तथा मनुष्याने देवी मङ्गलचण्डीकी पूजा-उपासना प्रारम्भ कर दी।

देवी मङ्गलचण्डीका शुद्ध स्वरूप अत्यन्त दिव्य है। व सुस्थिर-यौवना है। उनके ओष्ठ बिम्बफलके सदृश लाल हैं और मुखमण्डल शरत्कालीन कमलके सदृश प्रफुल्लित एवं कान्तियुक्त है। इनका वर्ण श्वेत चम्पाके समान उज्ज्वल है। और चित्ते हुए नीलकमलके समान हैं। ये देवी सबका धारण-पापण करनेवाली हैं। ससाररूपी धार अन्धकारमय समुद्रम पड़े हुए व्यक्तियोंके लिये ये ज्योति स्वरूपा हैं। ये सम्पूर्ण विपत्तियोंको ध्वंस करनेवाली तथा सदा हर्ष एवं मङ्गल प्रदान करनेवाली हैं। मङ्गल-ही-मङ्गल करनेके कारण और सर्वविध शक्ति प्रदान करनेके कारण इनका मङ्गलचण्डी यह नाम सार्थक है। इसीलिये ये मङ्गलदायिका शुभा मङ्गलदक्षा मङ्गला तथा कल्याणा कहलाती हैं। ये

समस्त कल्याण-मङ्गलाकी आश्रयभूता हैं, मङ्गलाधार हैं और मङ्गलमयी हैं। भगवान् शंकरने मङ्गलवारक दिन ही इनकी पूजा की थी और इनके सर्वप्रथम पूजक रूपमें भगवान् शंकर ही परिगणित है। इनके दूसरे उपासक भूमिपुत्र मङ्गल ग्रह हैं। मनुवंशमें उत्पन्न राजा मङ्गलने भी इनकी उपासना की तथा पुनः सभी स्त्रियां तथा मनुष्योंके भी ये विशेष पूज्य हो गये। मङ्गलवारका दिन भगवती मङ्गलचण्डीका उपासनाके लिये विराट् रूपसे प्रसन्न हैं।

### देवी मनसाकी लीला-कथा

प्राचीन कालकी बात है, जब सृष्टिम नागाका भय हा गया तो उस समय नागासे रक्षा करनेके लिये भगवान् ब्रह्माजीने अपने मनसे एक दैवीका प्राकट्य किया जो मनसे प्रकट हानक कारण 'मनसा'के नामसे विख्यात हुईं और फिर बादमें ये महर्षि कश्यपकी कन्याका रूपमें जन्मी गयीं। मूलतः ये प्रकृतिदेवीका ही एक अंश समुद्भूत हैं। दिव्य योगशक्तिसम्पन्न होनेके कारण ये अपनी कुमारावस्थामें ही भगवान् शंकरके धाम कैलासमें पहुँच गयीं और दिव्य हजार वर्षोंतक उन्होंने महान् तप किया। भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर इन्हें उत्तम ज्ञान-यागसे सम्पन्न कर दिया। सामवेदका अध्ययन कराया तथा 'मृतसजीवनी' विद्या भी प्रदान कर दी। साथ ही उन्होंने वैष्णवी दीक्षा एवं श्रीकृष्णक जपनीय अष्टाक्षर मन्त्र—'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः' का भी उपदेश प्रदान किया। तत्पश्चात् उनमें आज्ञा लेकर तपस्विना मनसा पुष्कर क्षेत्रमें चली गयीं और वहाँ दिव्य तान युगातक श्रीकृष्णका आराधनामें लग्न रहिं। भगवान् श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया। उस समय सिद्धयोगिनी देवी मनसाके वस्त्र आर शरीर अत्यन्त जीर्ण हो गये थे। इसी कारण कृपानिधि भगवान् श्रीकृष्णने इनका नाम 'जरत्कारु' रख दिया और स्वयं उनकी पूजा कर इन्हें जगत्पूज्य तथा जगद्गन्धर्व हानका वर प्रदान किया। इसके बाद शंकर आदि देवताओं ने भी इनकी पूजा की। तभीसे ये त्रिंशतीकी सर्वत्र पूज्य बन गयीं। भगवान् श्रीकृष्णद्वारा उनका वर एवं सिद्धि प्राप्तकर ये देवी मनसा (जरत्कारु) महर्षि कश्यपके पास चली आयीं।

तदनन्तर महर्षि कश्यपने अपना कन्या जरत्कारु

विवाह 'जरत्कार' नामवाले ही एक महान् योगीके साथ कर दिया। य मुनि 'जरत्कार' भगवान् श्रीकृष्णके अशरूप ही थे और साक्षात् कृपाके समुद्र थे। इस प्रकार मूलप्रकृति देवीकी अशभूता भगवती मनसा (जरत्कार) और भगवान् श्रीकृष्णके अशभूत महर्षि जरत्कारका दिव्य संयोग हो गया।

एक दिनकी यात है, महर्षि जरत्कार अपनी पतिपरायणा देवी जरत्कारके अङ्कम सिर रखकर लेटे हुए थे। ऐसे ही उन्हे नींद आ गयी और कुछ समय बाद सायकाल हो आया। सूर्यनारायण अस्तावलकी जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थीं, धर्मके रहस्याका वे जानती थीं। उन्होने मनमे विचार किया कि द्विजोके लिये नित्य सध्या-चन्दन करनेका विधान है, यदि मेरे पति सोये ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जायगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायकी सध्या ठीक समयपर नहीं करता है, वह अपवित्र होकर पापका भागी होता है। यदि ऐसा हो गया तो इसमें मुझे ही निमित्त बनना पड़ेगा और यदि इन्हें जगा देती हूँ तो मुझ इनक कोपका भाजन बनना पड़ेगा। फलतः य मेरा परित्याग कर दूँगी। ऐसी शर्त विवाहसे पूर्व महर्षि जरत्कारन रखी थी कि जिस दिन मुझे किसी कार्यसे रोका जायगा उसी दिन मैं पत्नीका परित्याग कर दूँगी। शर्तक अनुरूप ही विवाह हुआ था। आज देवी लालासे वह परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी। पहले तो देवी जरत्कार असमजसमे पड़ गयीं पर फिर उन्होंने निश्चय किया कि 'भले ही स्वामी मेरा परित्याग कर दें लेकिन पतिके धर्मका लोप होना ठीक नहीं है।'—ऐसा निश्चय कर देवी मनसाने अपने पतिको जगा दिया। इसपर मुनि जरत्कार क्रुद्ध हो गये तब देवी मनसाने कहा—'प्रभो! आपका क्रोध उचित ही है किन्तु मैंने तो आपकी सध्याका लोप न हो जाय इस भयसे आपको जगाया है, यह मेरा दोष अवश्य है, इसलिये मुझे क्षमा करनेकी कृपा कर।' ऐसा कहकर वे बार-बार उन्हे प्रणाम करने लगीं। उस समय महर्षि जरत्कार अत्यन्त क्रोधमे थे। वे सूर्यको ही भस्मित करने लग कि 'मैं सध्या न कर सकूँ और सूर्य अस्त हो जायँ, यह कस हो सकता है?' त्रिकाल-सध्यापासनाके प्रभावसे उन्हें असीम शक्ति एवं सामर्थ्य प्राप्त थी वे सब कुछ करने समर्थ थे। वे परम भगवद्भक्त थे अपने आराध्यम उनकी असीम निष्ठा थी किन्तु उनके आराध्य उनकी पूजा ग्रहण किये बिना केस चले

जायँगे ऐसा उनका अटूट विश्वास था और इसी दृढ़ आस्थासे वे अपने आराध्यपर ही कुपित हो बैठे। अथ आराध्यको अपने भक्तका मनानेके लिये प्रकट होना ही था। उसी समय सध्यादेवीका साथ ल भगवान् सूर्य उनके समीप आये और कहने लगे—

'महर्षे! आप परम शक्तिशाली हैं आपम तपस्याका असीम बल है, आपकी भक्ति-निष्ठा आदर्शरूप है किन्तु इस समय क्रोध करना ठीक नहीं। आपकी य साध्वी देवी जरत्कार महान् पतिव्रता हैं, आपम इनकी प्राणपणस निष्ठा है आपकी सध्याका लोप न हो जाय इसलिये इन्हान आपका जगा दिया, यदि ये ऐसा न करती तो इनक सम्बन्धम यही कहा जाता कि इन्हान सध्याका समय हानेपर भी अपन पतिको जगाया नहीं, अतः आप इनपर प्रसन्न रह। आपका मुझपर क्रोध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणाका क्रोध उनकी तपस्याको ही क्षीण कर देता है। सत्ताका हृदय तो सदैव नवनीतके समान कोमल रहता है, अतः आप शान्त हो जायँ।' सूर्यक वचनका सुनकर महर्षि जरत्कारका परम प्रसन्नता हुई। तदनन्तर भगवान् सूर्य यथास्थान चल गये।

इधर महर्षि जरत्कारने विवाहक समय की हुई अपनी प्रणिज्ञाकी रक्षाके लिये देवी मनसाका परित्याग कर दिया। देवी मनसा शाकसे विह्वल हो गयीं। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान्का स्मरण किया उसी समय उनके विद्यादाता भगवान् शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा भगवान् श्रीकृष्ण तथा पिता कश्यप वहाँ उपस्थित हो गये।



अपने परमाराध्य भगवान् श्रीकृष्ण और ब्रह्मादि देवताआका दर्शनकर जरत्कार हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उस समय ब्रह्माजीन मुनिम कहा—मुन! आपकी ये धर्मपत्नी

साध्वी हैं, अभी सतानसे रहित भी हैं, ऐसी अवस्थामे इनका परित्याग उचित नहीं है। अतः आप इन्हें पुत्रवती होनेका सौभाग्य प्रदान करें।

तब महर्षि जरत्कारुने अपने योगबलसे देवी मनसाको सभी दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न, महान् ज्ञानी, योगी तथा विष्णुभक्त पुत्र प्राप्त करनेका वर प्रदान किया और उन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति करनेका निर्देश देकर वे तपस्या करनेके लिये चले गये।

इधर देवी मनसा अपने गुरु भगवान् शंकरके धाम कैलासपर चली आयीं। वहाँ माता पार्वतीने उन्हें आश्वस्त किया और भगवान् शंकरने उन्हें दिव्य उपदेश दिया। ऐसे ही कुछ समय बाद एक दिन देवी मनसाने सर्वलक्षण-सम्पन्न पुत्रको जन्म दिया। उस दिन मङ्गलवार था। भगवान् शंकरकी कृपासे वह बालक जन्मजात दिव्य योग-ज्ञानसे सम्पन्न था। भगवान् शंकरने उस बालकके सभी संस्कार कराये और सभी विद्याओंको पढ़ाया। साथ ही 'मृत्युञ्जय' विद्याकी दीक्षा भी दे दी। चूँकि पिताके अस्त होनेके अवसरपर बालककी उत्पत्ति हुई थी, इसलिये उसका 'आस्तीक' यह नाम रखा गया। इस समाचारको जानकर महर्षि जरत्कारुको भी परम प्रसन्नता हुई।

देवी मनसा अपने पुत्र आस्तीकको लेकर अपने पिता महर्षि कश्यपके यहाँ चली आयीं। वहाँ इस अवसरपर महान् हर्षोत्सास मनाया गया।

उन्हीं दिनोंकी बात है—महाराज परीक्षित श्रुंगी मुनिके शापसे ग्रस्त हो गये थे कि 'एक सप्ताहके भीतरे ही तक्षक सर्प उन्हें काट लेगा।' शापके अनुसार तक्षकने उन्हें ढँस लिया। परीक्षितके पुत्र थे जनमेजय। पिताकी ऐसी मृत्यु देखकर उन्हें सर्वोपर महान् क्रोध हुआ और उन्होंने नागयशको ही समाप्त कर देनेके उद्देश्यसे सर्पसत्र (नागयज्ञ) का अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया। ब्राह्मणोंकी मन्त्रशक्तिक प्रभावसे प्रत्येक आहुतिपर सैकड़ों नाग यज्ञकुण्डमें पड़कर भस्म होने लगें। नागराज तक्षक जिसने राजा परीक्षितका ढँसा था डरकर इन्द्रकी शरणमें जा पहुँचा। ऐसी स्थितिमें ब्राह्मणोंने इन्द्ररहित तक्षकका यज्ञमें आहुति दनक लिय गमूस्फ फरनेका विचार किया।

इन्द्र भयसे अधीर हो उठे। वे भगवती मनसादेवाका शरणमें गये और उनकी स्तुति करते हुए अपनी रक्षाके लिए प्रार्थना करने लगे। तब देवी मनसाने योगिश्रेष्ठ अपने पुत्र आस्तीकको राजा जनमेजयके पास भेजा और फिर आस्ताक महान् प्रयत्नसे जनमेजय सर्पमन्त्रसे विरत हो गये। ब्राह्मण यज्ञ पूर्ण किया। इस प्रकार देवी मनसा तथा मुनिर आस्तीकसे नागवशकी रक्षा हुई। पुनः इन्द्रादि सभी देवताओं भगवती मनसाकी अनन्त प्रकारसे स्तुति—प्रार्थना का।

तभीसे सभी नाग देवी मनसाकी विशेष पूजा करने लगे। भगवान् शेषन इन्हे अपनी बहन बना लिया। इन्होंने नागोंकी रक्षाकर उन्हें जीवनदान दिया इसलिये ये नागमाता कहलाने लगीं और नागश्वरी भी इनका नाम पड़ गया तथा नाग ही इनके वाहन एवं शय्या भी बन गये। ये स्वयं भी तपस्या करती हैं और तपस्विनोंका उनकी तपस्याका फल भी देती हैं। ये सम्पूर्ण मन्त्राकी अधिष्ठात्री देवी हैं ब्रह्मतेजसे इनका विग्रह सदा प्रकाशित रहता है इसीलिये ये 'परब्रह्मस्वरूपा' भी कहलाती हैं। 'गौरी' तथा 'जगद्गौरी' भी इनका नाम है। भगवान् शिवसे शिक्षा प्राप्त करनकर 'शैवी' कहलाती हैं। भगवान् विष्णुकी अनन्य उपासिका होनेसे ये 'वष्णवी' नामसे अभिहित होती हैं। दारुणसे भी दारुण विपका सहार करनमें परम समर्थ होनेके कारण इनका 'विपहरी' भी एक मुख्य नाम है। इन्हे सजीवनीविद्याका ज्ञान है, अतः 'मृतसजीवनी' और 'ब्रह्मज्ञानपुता' कही जाती हैं। आस्तीककी माता हैं, इसलिये 'आस्तीकमाता' कहलाती हैं, जरत्कारु नाम इन्हें भगवान् श्राकृष्णद्वारा प्रणम्य था और मानसी उत्पत्तिके कारण इनका 'मानसी' यह नाम भी विशेष प्रसिद्ध हो गया।

भगवती मनसाका नामाका स्मरण करनेसे सर्पभयन मुक्ति मिलती है तथा सर्पविषसे रक्षा हो जाती है। <sup>११.५३.३</sup> नागाका प्रिय भाजन होकर भगवान् विष्णुका सन्निध्य भी प्राप्त कर लेता है साथ ही उसका वराम नागाका भय नष्ट रहता—

'तस्य नागभय नास्ति तस्य यशोद्भयम् च।'

(देवाभयन १। ५३। ३)

अतः भगवती मनसा देवाका कृपा प्राप्त करनकर विष



जो ग्रहामे प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिये वह भौम, भूमिपुत्र या भूमिज कहलाया। इस प्रकार पृथ्वीदेवी अपने एक रूपसे ससारके रूपम सर्वत्र फैली हुई हैं और दूसरे रूपसे देवी-रूपमे स्थित रहती हैं। इन पृथ्वीदेवीके दानकी बड़ी महिमा है, इससे पृथ्वीदेवीकी कृपा प्राप्त होती है और पृथ्वीपर

शास्त्रविपरीत अभद्र व्यवहार अथवा आचरण करने पृथ्वीदेवीको अप्रसन्नता होती है तथा घोर नरकोकी प्राप्ति होती है, इसलिये पृथ्वीदेवीका सदा सम्मान करना चाहिये 'ॐ ह्रीं श्रीं वसुधायै स्वाहा' यह पृथ्वीदेवीका जपना मन्त्र है।

## देवीके शताक्षी, शाकम्भरी तथा दुर्गा नामवाले लीला-विग्रहोंकी कथाका चिन्तन

प्राचीन समयकी बात है, दुर्गम नामका एक महान् दैत्य था। उसकी आकृति बड़ी ही भयकर थी। उसका जन्म हिरण्याक्षके वशमे हुआ था तथा उसके पिताका नाम रुद्र था। ब्रह्माजीके वरदानसे दुर्गम महाबली हो गया था। अपना तपस्यासे ब्रह्माजीको प्रसन्नकर उसने चारो वेदोंको अपने हाथम कर लिया और भूमण्डलम अनेक उत्पात शुरू कर दिये। वेदोंके अदृश्य हो जानेपर सारी धार्मिक क्रियाएँ नष्ट हो गयीं, सभी यज्ञ-यागादि बंद हो गये तथा देवताआको यज्ञभाग मिलना बंद हो गया। मन्त्र-शक्तिके अभावमे ब्राह्मण भी अपने पथसे च्युत हो गये। नियम धर्म, जप, तप सन्धा पूजन तथा दैवकार्य एवं पितृकार्य सभी कुछ लुप्त-सा हो गया। धर्म-मर्यादाएँ विच्छिन्नलित हो गयी। न कहीं दान होता था न यज्ञ होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीपर सौ वर्षोंतकके लिये वर्षा बंद हो गयी। तीनों लोकोंमे हाहाकार मच गया। सब लोग दुःखी हो गये। सबको भूख-प्यासका महान् कष्ट सताने लगा। कुआँ, बावली, सरोवर, सरिताएँ और समुद्र भी जलसे रहित हो गये। समस्त वृक्ष और लताएँ भी सूख गयीं। प्राणी भूख-प्याससे बेचैन होकर मृत्युको प्राप्त होने लगे।

देवताआ तथा भूमण्डलके प्राणियाँकी ऐसी दशा देखकर दुर्गम बहुत खुश था परंतु इतनेपर भी उसे चैन न था। उसने अमरावतीपर अपना अधिकार जमा लिया। देवता उसके भयसे भाग खड़े हुए, पर जायँ कहीं सन ओर तो दुर्गमका उत्पात मचा हुआ था। तब उन्हे शक्तिभूता सनातनी भगवती महेश्वरीका स्मरण आया— 'क्षुधातृपार्ता जननीं स्मरन्ति'। वे सभी हिमालय पत्रतपर स्थित महेश्वरी यागमायाकी शरणम पहुँचे। ब्राह्मण लोग भी जगत्-कल्याणार्थ देवीको उपासना तथा प्रार्थना करने लिये उनकी शरणम आये।

देवता कहने लगे— 'महामाये! अपनी सारी प्रजाको रक्ष करो, रक्षा करो। माँ! जैसे आपने शुम्भ, निशुम्भ, धूम्राक्ष चण्ड-मुण्ड मधु-कैटभ तथा महियासुरका वधकर ससारकी रक्षा की है, देवताओंका कल्याण किया है, उसी प्रकार जगदम्बिके। इस दुर्गम नामक दुष्ट दैत्यसे हम सबकी रक्षा करो। माँ! घोर अकाल पड़ गया है, हम आपकी शरणमे हैं। हे देवि! आप कोई लीला दिखाय, नहीं तो यह सात ब्रह्माण्ड विनष्ट हो जायगा। महेशानि! आप शरणागतोंकी रक्षा करनेवाली हैं, भक्तवत्सला हैं समस्त जातोंकी माता हैं। माँ! आपम अपार करुणा है, आपके एक ही कृपा कटाक्षसे प्रलय हो जाता है, आपके पुत्र महान् कष्ट पा रहे हैं। फिर हे मातेश्वरि! आज आप क्यों विलम्ब कर रही हैं हम दर्शन दे।' ऐसी हां प्रार्थना ब्राह्मणाने भी की।

अपने पुत्रोंकी यह हालत माँसे दखी न गयी। भला पुत्र कष्टमे हो तो माँको कैसे सहन हो सकता है, फिर देवी तो जगन्माता हैं, माताआकी भी माता हैं, उनके कारुण्यकी क्या सीमा? करुणासे उनका हृदय भर आया। वे तत्क्षण ही वहाँ प्रकट हो गयीं। उस समय त्रिलोकीकी ऐसी व्याकुलतापूर्ण स्थिति देखकर कृपामयी माँको आँखोंसे आँसू छलज आये। भला दो आँखोंसे हृदयका दुःख कैसे प्रकट होता है सैकड़ों नेत्र त्रना लिये इसीलिये आप शताक्षी (शत-अक्षी) कहलायीं। नील-नील कमल-जैसी दिव्य आँखोंम माना ममता आँसू बनकर उमड़ आये। इसी रूपमें माताने सत्रों अपने दर्शन कराय। उनका मुञ्जराविन्द अत्यन्त ही मनोरम था वे अपने चार हाथोंम कमल-पुष्प तथा नाना प्रकारके फल-मूल लिये हुई थीं। करुणाईहृदया भगवती भुवनेश्वरी प्रजाका कष्ट देखकर लगातार नौ दिन और नौ रात राती रहीं। उन्होंने अपने सैकड़ों नत्रोंसे अश्रुजलकी सहस्रा धाराएँ प्रवाहित कीं।



और लाल वस्त्र धारण किये हुए था। एक विशाल रथमे बैठकर वह महाबली दैत्य क्रोधके वशीभूत हो देवीपर बाणोंका बौछार करने लगा। इधर देवी भी रथपर आरुढ़ हो गयीं। उन्हाने भी बाणोंका कौशल दिखाया प्रारम्भ किया। युद्ध तो भयकर हुआ किंतु भगवतो कालरात्रिके सामने दुर्गम कवचके टिका रहता? देवीने एक ही माथ पट्टर बाण छोड़े। चार बाणोंसे रथके चार घोंड गिर पड़े। एक बाणन सारथीका प्राण ल लिया। दो बाणोंने दुर्गमके दोनों नेत्रोंको तथा दो बाणोंने उसकी भुजाओंको बाँध डाला।



एक बाणने रथकी ध्वजाको काट डाला। शप पौंच तीक्ष्ण बाण दुर्गमकी छातीमे जाकर घुस गये। रुधिर वमन करता हुआ वह दैत्य परमेश्वरीके सामने ही अपने प्राणासे हाथ धो बैठा। उसके शरीरस एक दिव्य तेज निकला जो भगवतीके शरीरम प्रविष्ट हो गया। देवीके हाथसे उसका उद्धार हो गया। देवी भुवनेश्वरीने दुर्गम दैत्यका वध किया था इसीलिये वे 'दुर्गा' इस नामसे प्रसिद्ध हो गयीं। स्वयं देवीने भी अपने इस नामकी प्रसिद्धिके विषयमे कहा है—

तत्रैव च यद्यध्यापि दुर्गमाख्य महामुमुक्षु॥

दुर्गा देवीति विख्यात तस्यै नाम ध्विष्यति।

(श्रीदुर्गासप्तशती ११। ४९-५०)

उन्हाने वेदाकी पुन दवताआ तथा ब्राह्मणोंको समर्पित कर दिया। उस दैत्यके मर जानेपर त्रिलोकीका सकट दूर हो गया। सब आर प्रसन्नता छा गयी। माँकी कृपास अभिभूत हो सभी अनेक प्रकारस देवी दुर्गाका स्तुति-प्रार्थना करने लग। पुन दैवीन अनेक आशीर्वाद दिये और

सभीको निर्भय बना दिया।

मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत तरह अध्यायाम जो देवा माहात्म्य वर्णित हैं, वह सब भगवती दुर्गाकी ही महिमापर्यवसित हैं। वहाँ देवता भगवतीकी स्तुति करते हुए कहते हैं—'माँ दुर्गे! आप स्मरण करनेपर सब प्राणिमाका भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषाद्वारा चिन्तन करनेपर उन्हें पप कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुःख-दरिद्रता और भय हग्नेवाली देवि! आपका सिवा दूसरी कान है जिसका चित सबका उपकार करनेके लिये सदा ही दयाई रहता है।—

दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो

स्वस्थै स्मृता प्रतिमतीव शुभा ददासि।

दारिद्र्यदुःखभयहरिणि का त्वदन्या

सर्वोपकारकरणाय नमोऽऽर्चिता॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ४। १७)

भगवतीके स्वरूपका वर्णन

ध्यानम्—

ॐ सहस्रस्था शशिशेखरा मरकतप्रखंडैश्चतुर्भुजैः

शङ्ख चक्रधनुः शराशङ्ख दधती त्रैलोक्यत्रिणि शोभिता।

आमुकाङ्गदहाराकङ्कणारणात्काञ्चीरणन्पुत्रा

दुर्गा दुर्गातिहारिणी भवतु नो रत्नोत्सलसत्कुण्डला॥

जो सहकी पाठपर विराजमान हैं, जिनके मस्तकपर

चन्द्रपाका मुकुट हैं जा मरकतमणिके समान कान्तिवाली अपनी चार भुजाओमे शङ्ख चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं तीन नेनासे सुशोभित होती हैं जिनके भिन्न भिन्न अङ्ग बाँधे हुए बाजूबंद हार, कंकण खनखनाती हुई करधनी और रुन-झुन करते हुए नूपुरासे विभूषित हैं तथा जिनके कानामे रत्नजटित कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गाति दूर करनेवाली हो।

एक बार सभी देवता देवीके समाप गये और बड़ ही विनयपूर्वक पूछन लगे—'हे महादेवि! आप कौन हैं? इस बार की कृपा कर।' इसपर देवीने कहा—'मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ। पुन प्रकृतिपुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत् उत्पन्न हुआ है— 'अहं यद्वत्स्वरूपिणी। यत् प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत्। शून्यं चाशून्यं च॥'

इस प्रकारस देवोंने अपने सूक्ष्म तथा स्थूल आर सूक्ष्मस भा पर अपन परात्पर स्वरूपका वर्णन करते हुए बताया कि 'जिनस और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा

नामसे प्रसिद्ध हैं—

यस्या परतरा नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता ॥

(दुर्गा० देव्यवर्चशीर्ष २४)

भगवती शाकम्भरी नामवाले जिस लीलास्वरूपका पूर्वमें वर्णन हुआ है, वे ही शाकम्भरी देवी शताक्षी तथा दुर्गा कही गयी हैं—

शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता ॥<sup>१</sup>

(दुर्गा मूर्तिरहस्य १५)

दुर्गासप्तशतीम देवताआकी प्रार्थनापर देवीने उन्हें बताया कि 'जब पृथ्वीपर सौ वर्षोंके लिये वर्षा रुक जायगी और पानीका अभाव हो जायगा, उस समय मुनियोंके स्तवन करनेपर मैं पृथ्वीपर अयोनिजा रूपमे प्रकट होऊँगी और सौ नेत्रोंसे मुनियोंको देखूँगी, अतः मनुष्य 'शताक्षी'—नामसे मेरा कीर्तन करेगे—'

भूयश्च शतवार्षिकयामनावृष्ट्यामनम्भसि ।

मुनिभि सस्तुता भूमौ सम्भयिष्याम्ययोनिजा ॥

तत शतेन नेत्राणा निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् ।

कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मा तत ॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ११। ४६-४७)

इसी प्रकार अपने शाकम्भरी नामवाले लीला-विग्रहके विषयम देवीने बताया—

'देवताओ! उस समय मैं अपने शरीरसे उत्पन्न हुए शाकोद्धार समस्त ससारका भरण-पापण करूँगी। जबतक

वर्षा नहीं होगी, तबतक वे शाक ही सबके प्राणाकी रक्षा करेंगे। ऐसा करनेक कारण पृथ्वीपर 'शाकम्भरी' क नामसे मेरी ख्याति होगी—

ततोऽहमखिल लोकमात्मदेहसमुद्भवै ।

भरिष्यामि सुरा शाकैरावृष्टे प्राणधारकै ॥

शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यह भुवि ।

(श्रीदुर्गासप्तशती ११। ४८-४९)

देवी शाकम्भरीके शरीरकी कान्ति नीले रंगकी है। उनका नेत्र नील कमलके समान हैं। नाभि गम्भीर है तथा त्रिवलीसे विभूषित कटिभाग सूक्ष्म है। उनका वक्ष स्थल उन्नत एवं सुडोल है, व परमेश्वरी कमलम निवास करनेवाली हैं और हाथामे बाणोंसे भरी मुष्टि कमल शाकसमूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाकसमूह अनन्त मनावृष्टित रसासे युक्त, क्षुधा, तृषा (प्यास) और मृत्युक भयका नष्ट करनेवाला तथा फूल पल्लव, मूल एवं फला आदिस सम्पन्न है। वे शोकसे रहित दुष्टका दमन करनेवाली तथा पाप आर विपत्तिको शान्त करनेवाली हैं। उमा गौरी, सती चण्डी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकम्भरीदेवीकी स्तुति, ध्यान जप पूजा और वन्दन करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत-रूप अक्षय फलका भागी होता है—

शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन्नपन् सम्पूजयन्नमन् ।

अक्षय्यमश्नुते शीघ्रमन्नपानामृत फलम् ॥

(दुर्गा मूर्तिरहस्य १७)

## देवी रक्तदन्तिका, भीमा, भ्रामरी एवं नन्दा-रूप विग्रहोके

### लीला-आख्यान

देवी रक्तदन्तिकाकी लीला-कथा

देवी भुवनेश्वरीने विविध प्रकारकी अवतार-लीलाआक द्वारा दुष्ट दैत्याका वध करके ससारको विनाशसे बचाया। वे देवी आर्तजनाका कष्ट दूर करनेवाली हैं। शुभ आदि महान् दैत्योस त्राण पानेक बाद देवता लोग भगवती कात्यायनीकी स्तुति करत हुए कहने लगे—

दवि प्रपन्नातिहर प्रसीद

प्रसीद पातजंगतोऽखिलतस्य ।

प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व

त्वमीश्वरी दवि चराचरस्य ॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ११। ५०)

शरणागतकी पीडा दूर करनेवाली देवि! हमपर प्रसन्न

१-शाकम्भरी शताक्षी और दुर्गा—इन तीना स्वरूपोंकी अभिन्नताका वर्णन शिवपुराण (उपासहिता अ० ५०) तथा देवी-भागवत (७। २८)-में भी हुआ है।



हाआ। सम्पूर्ण जगत्की माता। प्रसन्न होओ। विश्वेश्वर। विश्वकी रक्षा करा। देवि। तुम्हीं चराचर-जगत्की अधीश्वरी हा।

ह देवि। तुम्हीं इस जगत्का एकमात्र आधार हो। सम्पूर्ण विद्याएँ तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। तुमन ही इस विश्वको व्याप्त कर रखा है। नारायणि। तुम सब प्रकारका मङ्गल प्रदान करनेवाली मङ्गलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थोंको सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सला तीन नेत्रावाली एव गौरी हो तुम्ह नमस्कार है—

सर्वमङ्गलमङ्गल्यै शिवे सर्वार्थसाधिके।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ११। १०)

हे देवि। जो लोग तुम्हारी शरणम जा चुके हैं, उनपर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरणमें गये हुए मनुष्य दूसरोंको शरण देनेवाले हो जात हैं—

त्वामाश्रिता न विपन्नराणा

त्वामाश्रिता ह्याश्रयता प्रयान्ति॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ११। २९)

ह जगन्मात । ह अम्बिक। तुम अपन रूपको अनेक भागाम विभक्त कर नाना प्रकारके लीला-रूप धारण करती हा वैसे क्या अन्य कोई कर सकता है?

रूपैरनेकैर्बहुधाऽऽत्ममूर्ति

कृत्वाभ्युक्ते तत्प्रकरोति कान्मा॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ११। ३०)

इसलिये ह परमेश्वर। आप सबक लिय वरदान दनवाला हाआ—

‘लोकाना यदा भय॥’

(श्रीदुर्गासप्तशती ११। ३५)

स्तुतिम प्रसन्न हाकर देवीने अनेक लीला-रूपाम आपिभूत हाकर दुष्टास त्राण दिलानेका यर दयताओंको प्रदान किया। उस समय दयान अपन रक्तदन्तिका नामक लाता-अन्तरवे विषयम बनाया—

अचन भयश्च-रूपम पुष्पापर अन्नर सकर मैं वैश्रचित नाना लतांग गण करंगी। उन भयश्च मन्दैकाका भय पर। समय मर दौ। दानिम (अनार)-क पुनरा

भौति लाल हो जायेंगे, तब स्वर्गम देवता और मर्त्यलोकमें मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे ‘रक्तदन्तिका’ कहें—  
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सतत रक्तदन्तिकाम्॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ११। ४६)

देवी रक्तदन्तिकाका स्वरूप यद्यपि बहुत भयकर है किंतु वह केवल दुष्टाक लिये ही है। भक्ताक लिय तो उनका सौम्य शान्त एव मनोरम लीला-रूप ही प्रकट हात है। व सब प्रकारके भयोंको दूर करनेवाली हैं। व सन रगके वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीरका रंग भी लाल ही है और अङ्गोंके समस्त आभूषण भी लाल रंगके हैं। उनके अस्त्र-शस्त्र नेत्र सिरक बाल तीख नख और दाँत—सभी रक्तवर्णके हैं। इसीलिये उन्हें रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तकेशा रक्तयुधा रक्तनेत्रा रक्तदशना तथा रक्तदन्तिका आदि नामासे कहा जाता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पतिके प्रति अनुयाग रखती ह, उसी प्रकार देवी रक्तदन्तिका अपन भक्तोंपर स्नेह रखत हुए उसकी सेवा करती हैं—  
‘पति नारीयानुरक्ता देवी भक्त भजेजनम्॥

(दुर्गा० मूर्तिहस्य ६)

तथा—

त सा परिचरेद् देवी पति प्रियमिवाङ्गना॥

(दुर्गा० मूर्तिहस्य ११)

देवी रक्तदन्तिकाका आकार वसुधाके समान विराल है। वे सबकी मातृरूपा हैं। सभी रक्तदन्तिका माताक पुत्र हैं। इसीरितिये माता अपन पुत्रोंका अपना अमृतक समन आनन्ददायी दुग्ध पिलाकर सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करा है। व अपन चार भुजाअम खड्ग पानपात्र मुसल और हन धारण करती हैं। रक्तचामुण्डा और यागधरा भी इनहीं नन हैं। इनन सम्पूर्ण चराचर-जगत्का व्याप्त कर रखा है।

जा भक्तिपूर्वक देवी रक्तदन्तिकाका पूजन स्तवर् ध्यान, वन्दन करता है वह भी चराचर-जगत्क ध्यान ह जाता है—

‘इमा य पुजयद्भक्त्या म व्याप्ताति चराचाम्॥

(दुर्गा० मूर्तिहस्य १५)

देवी भीमाका आरध्यान

देवी भगवतान लिपिनयस्व रत्नवाल पुनि

करनेके लिये अपना 'भीम' नामक लीला-रूप धारण किया और राक्षसोका वध किया। उस समय मुनियाने भक्तिपूर्वक बड़े ही विनम्र-भावसे देवीकी स्तुति की। 'भीम'-रूप धारण करनेके कारण देवीका वह लीला-विग्रह 'भीमा' इस नामसे प्रसिद्ध हुआ। अपने लीला-रूपके विषयमें देवीने देवताआसे कहा—

पुनश्चाह यदा भीम रूपं कृत्वा हिमाचले॥

रक्षासि भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात्॥

तदा मा मुनय सर्वे स्तोष्यन्वानममूर्त्यम्॥

भीमा देवीति विख्यात तन्मे नाम भविष्यति।

(श्रीदुर्गासप्तशती ११।५०-५२)

भीमादेवीका वर्ण नीला है। उनकी दाढे और दाँत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े-बड़े हैं। वे अपने हाथोंमें चन्द्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पानपात्र धारण करती हैं, वे ही एकबीरा कालरात्रि तथा कामदा भी कहलाती हैं।

### भगवती भामरीदेवीकी लीलाएँ

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायिका भगवती जगदम्बाकी लीलाएँ अचिन्त्य हैं, मङ्गलकारिणी हैं तथा आनन्ददायिनी हैं। उनके अनेक लीला-विग्रहाम भामरी भी एक मुख्य विग्रह है। भामरीदेवीकी कथा इस प्रकार है—

पूर्व समयकी बात है, अरुण नामका एक पराक्रमी दैत्य था। देवताआसे द्वेष रखनेवाला वह दानव पातालमें रहता था। उसके मनमें देवताओको जीतनेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी अतः वह हिमालयपर जाकर ब्रह्माको प्रसन्न करनेके लिये कठोर तप करने लगा। कठिन नियमाका पालन करते हुए उसे हजारों वर्ष व्यतीत हो गये। तपस्याके प्रभावसे उसके शरीरसे प्रचण्ड अग्निकी ज्वालाएँ निकलने लगीं जिससे देवलोकके देवता भी घबरा उठे। वे समझ ही न सके कि यह अकस्मात् क्या हो गया। सभी दैत्यता ब्रह्माजीके पास गये और सारा वृत्तान्त उन्हें निवेदित किया। देवताआकी बात सुनकर ब्रह्माजी गायत्रीदेवीको साथ ले हसपर बैठे और उस स्थानपर गये जहाँ दानव अरुण तपमें स्थित था। उसकी गायत्री-उपासना बड़ी तीव्र थी। उसकी तपस्यासे प्रसन्न हो ब्रह्माजीने वर माँगनेके लिये कहा। देवी गायत्री तथा ब्रह्माजीका आकाशमण्डलमें दर्शन करके दानव अरुण अत्यन्त प्रसन्न हो गया। वह वहीं भूमिपर गिरकर दण्डवत् प्रणाम करने लगा—



उसने अनेक प्रकारसे स्तुति की और अमर होनेका वर माँगा। परन्तु ब्रह्माजीने कहा—'वत्स! ससारमें जन्म लेनेवाला अवश्य मृत्युको प्राप्त होगा अतः तुम कोई दूसरा वर माँगो।' तब अरुण बोला—'प्रभा! यदि ऐसी बात है तो मुझे यह वर देनेकी कृपा कर कि—'मैं न युद्धमें मरूँ न किसी अस्त्र-शस्त्रसे मरूँ, न किसी भी स्त्री या पुरुषसे ही मेरी मृत्यु हो और दो रैर तथा चार पैरोवाला कोई भी प्राणी मुझे न मार सके। साथ ही मुझे ऐसा बल दीजिये कि मैं देवताआपर विजय प्राप्त कर सकूँ।'

'तथास्तु' कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये और इधर अरुण दानव विलक्षण वर प्राप्तकर उन्मत्त हो गया। उसन पातालसे सभी दानवोंको बुलाकर विशाल सेना तयार कर ली और स्वर्गलोकपर चढ़ाई कर दी। वरके प्रभावसे देवता पराजित हो गये। देवलोकपर दानव अरुणाका अधिकार हो गया। वह अपनी मायासे अनेक प्रकारके रूप बना लेता था। उसन तपस्याके प्रभावसे इन्द्र सूर्य, चन्द्रमा यम अग्नि आदि देवताओका पृथक्-पृथक् रूप बना लिया आर सबपर शासन करने लगा।

देवता भागकर अशरणशरण आशुतोष भगवान् शंकरकी शरणमें गये और अपना कष्ट उन्हें निवेदित किया। उस समय भगवान् शंकर बड़े विचारमें पड़ गये। वे सोचने लग कि ब्रह्माजीके द्वारा प्राप्त विचित्र वरदानस यह दानव

अजेय-सा हो गया है, यह न तो युद्धम मर सकता है न किसी अस्त्र-शस्त्रसे, न तो इसे कोई दो पैरवाला मार सकता है न कोई चार पैरवाला, यह न स्त्रीसे मर सकता है और न किसी पुरुषसे। वे बड़ी चिन्तामे पड़ गये और उसके वधका उपाय सोचने लगे।

उसी समय आकाशवाणी हुई—‘देवताओ! तुम लोग भगवती भुवनेश्वरीकी उपासना करो, वे ही तुम लोगोंका कार्य करनेमें समर्थ हैं। यदि दानवराज अरुण नित्यकी गायत्री-उपासना तथा गायत्री-जपसे विरत हो जाय तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जायगी।’

आकाशवाणी सुनकर सभी देवता आश्चस्त हो गये। उन्होंने देवगुरु बृहस्पतिजीको अरुणके पास भेजा ताकि वे उसकी बुद्धिको मोहित कर सकें। बृहस्पतिजीके जानेके बाद देवता भगवती भुवनेश्वरीकी आराधना करने लगे।

इधर भगवती भुवनेश्वरीकी प्रेरणा तथा बृहस्पतिजीके उद्योगसे अरुणने गायत्री-जप करना छोड़ दिया। गायत्री-जपके परित्याग करत ही उसका शरीर निस्तेज हो गया। अपना कार्य सफल हुआ जान बृहस्पति अमरावती सौंदर्य आये और इन्द्रादि दैवताओंका सारा समाचार बताया। पुन सभी देवता देवीकी स्तुति करने लगे।

उनकी आराधनास आदिशक्ति जगन्माता प्रसन्न हो गयीं और विलक्षण लीला-विग्रह धारणकर देवताओंके समक्ष प्रकट हो गयीं। उनक श्रीविग्रहसे कराडों सूर्यके समान प्रकाश फैल रहा था। असंख्य कामदेवोंसे भी सुन्दर उनका सौन्दर्य था। उन्होंने रमणीय वस्त्राभूषणोंको धारण कर रखा था और वे नाना प्रकारके भ्रमरोसे युक्त पुष्पोंकी मालासे शोभायमान थीं। वे चारा ओरसे असंख्य भ्रमरोसे घिरी हुई थीं। भ्रमर ‘ह्रीं’ इस शब्दको गुनगुना रह थे। उनकी मुहूर्ति भ्रमरोसे भरी हुई थी।<sup>१</sup>

उन देवीका दशनकर दवता पुन स्तुति करते हुए कहने लगे—सृष्टि स्थिति और संहार करनेवाली भगवती महाविद्ये! आपको नमस्कार है। भगवती दुर्गे! आप ज्योति स्वरूपिणी

एव भक्तिसे प्राप्य हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे नीलसखस्वती देवि! उग्रतारा, त्रिपुरसुन्दरी पाताम्बरा, मैत्री मानगी, शाकम्भरी, शिवा, गायत्री, सरस्वती तथा स्वाहा-स्वधा—ये सब आपके ही नाम हैं। हे दयास्वरूपिणी देवि! आपने शुम्भ-निशुम्भका दलन किया है, रक्तबीज और वृत्रासुर तथा भूमलोचन आदि राक्षसोंको मारकर ससारको विनाशमें बचाया है। हे दयामूर्ते! धर्ममूर्ते! आपको हमारा नमस्कार है। हे देवि! भ्रमरासे वेष्टित होनेके कारण अपन ‘भामरी’ नामसे यह लीला-विग्रह धारण किया है, हे भ्रामरीदेवि! आपके इस लीलारूपको हम नित्य प्रणाम करते हैं। बार-बार नमस्कार करते हैं—

भ्रमरवेष्टिता यस्माद् भामरी या तत स्मृता।

तस्यै देव्यै नमो नित्यं नित्यमेव नमो नमः ॥

(देवीभागवत १०। १३। १९)

इस प्रकार बार-बार प्रणाम करते हुए देवताओंने ब्रह्माजीके घरसे अजेय बने हुए अरुण दैत्यस प्रांत पीडासे छुटकारा दिलानकी भ्रामरीदेवीसे प्रार्थना की।

करुणामयी माँ भ्रामरीदेवी बोलीं—‘देवताओ! आप सभी निर्भय हो जायें। ब्रह्माजीके वरदानकी रक्षा करने लिये मैंने यह भ्रामरी-रूप धारण किया है। अरुण दानवों वर माँगा है कि मैं न तो दो पैरवालोसे मरूँ और न चार पैरवालोसे मेरा यह भ्रमररूप छ पैरोवाला है। इसीलिये भ्रमर यद्पद भी कहलाता है। उसने वर माँगा है कि मैं न युद्धमें मरूँ और न किसी अस्त्र-शस्त्रसे। इसीलिये मेरा यह युद्धमें मरूँ और न किसी अस्त्र-शस्त्रसे। इसीलिये मेरा यह भ्रमररूप उससे न तो युद्ध करेगा और न अस्त्र-शस्त्रका प्रयोग करेगा। साथ ही उसने मनुष्य देवता आदि किसीसे भी न मरनेका वर माँगा है, मेरा यह भ्रमररूप न तो मनुष्य है और न देवता हा। देवगणों! इसीलिये मैंने यह भ्रामरी-रूप धारण किया है। अब आप लोग मेरी लीला देखिये।’ ऐसा कहकर भ्रामरीदेवीने अपने हस्तगत भ्रमराको तथा अपन चारों ओर स्थित भ्रमराको भी प्रेरित किया असंख्य भ्रमर ‘ह्रीं-ह्रीं’ कले उस दिशामें चल पड़े जहाँ अरुण दानव स्थित था।

१-मार्कण्डेयपुराणमें बताया गया है कि भ्रामरीदेवीकी कान्ति विचित्र (अनेक रंगकी) है। वे अपने तेजोमण्डलके कारण दुर्धर्ष विद्ये देती हैं। उनका अङ्गराग भी अनेक रंगका चित्र-विचित्र आभूषणोंसे विभूषित है। चित्रभ्रमरपाणि और यहायारी आदि नामोंसे उनकी महिमामान किया जाता है—

तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृन्। चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता ॥

चित्रभ्रमरपाणि सा यहायारीति गायते।

(श्रीदुर्गासप्तशती मूर्तिरहस्य २०-२१)



उन भ्रमरसे त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। आकाश, पर्वत भूग, वृक्ष, वन जहाँ-तहाँ भ्रमर-ही-भ्रमर दृष्टिगोचर होने लगे। भ्रमरोके कारण सूर्य छिप गया। चारो ओर अधकार-ही-अधकार छा गया। यह भ्रमरोदेवीको विचित्र लीला थी। बड़े ही वेगसे उड़नेवाले उन भ्रमराने दैत्याको छाती छेद डाली। वे दैत्योके शरीरमें चिपक गये और उन्हें काटने लगे। तीव्र वेदनासे दैत्य छटपटाने लगे। किसी भी अस्त्र-शस्त्रसे भ्रमरोका निवारण करना सम्भव नहीं था। अरुण दैत्यने बहुत प्रयत्न किया किन्तु वह भी असमर्थ ही रहा। थोड़े ही समयमें जो दैत्य जहाँ था वहाँ भ्रमरोंके काटनेसे मारकर गिर पड़ा। अरुण दानवका भी यही हाल रहा। उसके सभी अस्त्र-शस्त्र विफल रहे। देवीने भ्रमरी-रूप धारणकर ऐसी लीला दिखायी कि ब्रह्माजीके वरदानकी भी रक्षा हो गयी और अरुण दैत्य तथा उसको समूची दानवी सेनाका सहार भी हो गया।

इस प्रकारका अद्भुत कार्य करके वे सभी भ्रमर देवीके पास लौट आये और उन्होंने प्रतिष्ठित हो गये तथा कुछ देवीके आभूषण रूपमें स्थित हो गये। देवता जय-जयकार करने लग। ऐसी आश्चर्यजनक लीला देखकर वे कहने लगे—'भगवती महामायाके लिये कौन-सा कार्य दुष्कर है।' पुनः अनेक प्रकारसे स्तुतिकर तथा देवाका आशीर्वाद प्राप्तकर वे देवगण यथास्थान प्रस्थान कर गये। ससारके सभी प्राणी सुखी हो गये। और देवीने भी अपनी भ्रमरी-लीलाका सवरण कर लिया।

**देवी नन्दा (विन्ध्यवासिनी)-की लीला-कथा**

देवी नन्दाकी महिमा और कृपा-लीला विलक्षण ही है। इनका कृपामय विग्रह भक्ताके लिये परम आराध्य है। देवी

नन्दाका ही दूसरा नाम नन्दजा है और इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है विन्ध्यवासिनी। सबको आनन्द प्रदान करनेवाली होनेसे ये 'नन्दा', नन्द्यापकी कन्या होनेके कारण 'नन्दजा' और विन्ध्याचलपर निवास करनेके कारण 'विन्ध्यवासिनी' कहलाती हैं। इनके आविर्भावकी अनेक लीला-कथाएँ हैं, जिनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं—

मार्कण्डेयपुराण जो भगवती परमावी महिमा एवं आराधनाम पर्यवसित है, उसके देवी-माहात्म्यमें स्वयं भगवती अपने आविर्भावके विषयमें देवताआका बताती हुई कहती हैं कि—

'देवताओ! वैवस्वत मन्वन्तके अष्टादशवर्ष युगमें शुम्भ और निशुम्भ नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे, तब मैं नन्द्यापके घरमें उनकी पत्नी यशोदाके गर्भसे अवतीर्ण हो विन्ध्याचलमें जाकर रहूँगी और उन दोनों असुरोंका नाश करूँगी'—

वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे।

शुम्भो निशुम्भश्चैवान्धावुत्पत्येते महासुरौ॥

नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भव।

ततस्ती नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ११। ४१-४२)

भगवता नन्दाके श्रीअङ्गाकी कान्ति कनकके समान उत्तम है। वे सुनहरे रंगके सुन्दर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्णके तुल्य है तथा वे सुवर्णके ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चारों भुजाएँ कमल अकुश पाश और शङ्खस सुशोभित रहती हैं। व इन्दिरा कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्माम्बुजासना (सुवर्णमय कमलके आसनपर विराजमान) आदि नामोंसे पुकारी जाती हैं।

श्रीमद्भगवतम् वर्णित है कि कसक भयसे त्रस्त वसुदेवजी भगवान् श्रीकृष्णको लेकर नन्दगोपके घरमें गये। वहाँ बालकको यशोदाक समीप सुलाकर देवी यशोदाकी कोखस आविर्भूत कन्याका लेकर मथुरामें चल आय और पूर्व-प्रतिज्ञानुसार कसको सौंप दिया। उस समय क्रूर कस उस कन्याको जब मारनेके लिये उद्यत हुआ तब वह दिव्य कन्या उसके हाथसे छूटकर आकाशमें विराटरूपमें स्थित हो गयी। विराटरूप उन् देवी यागमायाने दिव्य वस्त्रालंकारको धारण कर रखा था। उनके आभूषण रत्नास जटित थे। उनकी आठ भुजाएँ थीं जिनमें वे धनुष बाण, त्रिशूल डाल, तलवार, शङ्ख, चक्र तथा गदा धारण की हुई थीं। आकाशमें वे एक दिव्य तेजोमण्डलसे व्याप्त थीं जिससे सभी दिशाएँ प्रकाशमान हो

रही थीं। समस्त देवता सिद्ध, गर्न्धर्व, विद्याधर एवं ऋषि-महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उनपर पुष्पवृष्टि कर रहे थे। उनका वह विदारूप वसुदेव-देवकीके लिये तो अत्यन्त सौम्य तथा वरद था, किन्तु कसको वे साक्षात् कालरूपा हो दिखलायी पड़ रही थीं।



उस योगमायाने आकाशवाणीमे कहा—'अरे मूर्ख कस! तुम मुझे क्या मारेगा? तुम्हें मारनेवाला तो दूसरी जगह पैदा

हो गया है, अपना भला चाहता है ता भगवान्की सारा और अब निर्दोष बालकाकी हत्या न किया का।' यह कहकर वे देवी अन्तर्धान हो गयीं और विन्ध्यपर्वतत जाकर स्थित हो गयीं।

इस प्रकारकी लीला-कथाआका प्रदर्शित करनेवाला भगवती नन्दा अथवा विन्ध्यवासिनीदेवी भक्ताका सत्र प्रथामे कल्याण करनेवाली हैं, इन्हें 'कृष्णानुजा' भी कहा गया है। वस्तुतः ये भगवान्की साक्षात् यागमाया हैं। सम्पूर्ण यागस्वर्गमे सम्पन्न हैं। इनकी कृष्णकी कोई सोमा नहीं है। इनका वाहन सिंह समग्र धर्मका ही विग्रह-रूप है।

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायिका राजराजेश्वरी भगवती विन्ध्यवासिनीका म्यान विन्ध्यपर्वतपर है। यह देवाका जाग्रत शक्तिपीठ है। यहाँ देवी अपने समग्र रूपसे प्रतिष्ठित हैं और महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वतीके त्रिकोण रूपमे पूजित होती हैं। भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा करनेवालाके अधीन तीना लोक हो जाते हैं, ऐसी कृपायमे देवी नन्दाका बार-बार नमन है।—

नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा।

स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज्जगत्त्रयम्॥

(दुर्गा० मूर्तिहस्त १)

## भगवती सरस्वतीकी लीला-कथा

सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्।

सम्पूर्ण जगत्की कारणभूत आद्या शक्ति परमेश्वरीकी अभिव्यक्ति तीन रूपामे होती है—महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इनकी मूल प्रकृति महालक्ष्मी ही हैं। वे ही विशुद्ध सत्त्वगुणके अंशसे महासरस्वतीके रूपमे प्रकट होती हैं। इनका चन्द्रमाके समान गौर वर्ण है। इनके हाथाम अक्षमाला, अकुरुषा वीणा तथा पुस्तक शोभा पाती है। महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धौधरी (बुद्धिकी स्वामिनी)—य इनके नाम हैं। ये वाणी और विद्याकी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। ऋषेदेमे वाग्देवीका नाम सरस्वती बताया गया है। इनक तीन स्थान हैं—स्वर्ग पृथ्वी और अन्तरिम।

स्वर्गकी वाग्देवीका नाम भारती पृथ्वीक वाग्देवीका नाम इला और अन्तरिक्षवासिनी वाग्देवीका नाम सरस्वती है। तन्त्रशास्त्रमे प्रसिद्ध तारादेवीका जन्म भी सरस्वती है। तन्त्रोक्त नीलसरस्वतीकी पीठशक्तियामे भी सरस्वतीका नाम आया है। तारिणादेवाका एक मूर्तिका नाम भा सरस्वती है। सरस्वतीदेवी सम्पूर्ण सशयाका उच्छेद करनेवाली तथा बोधस्वरूपिणी हैं। इनकी उपासनामे सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती हैं। य संगीत-शास्त्रकी भी अधिष्ठात्री देवी हैं। ताल स्वर, लय, राग-रागिनी आदिका प्रादुर्भाव भी इन्हींसे हुआ है। सात प्रकारके स्वराद्वारा इनका स्मरण किया जाता है इसलिये ये स्वरात्मिका कहलाती हैं। सर्वविध स्वराका ज्ञान प्रगट करनेक कारण इनका नाम सरस्वती है।

'देवीभागवत' में लिखा है सरस्वतीदेवी भगवान् श्रीकृष्णकी जिह्वाक अग्रभागसे प्रकट हुई हैं। श्रीकृष्णन उन्ह भगवान् नारायणकी समर्पित किया। श्रीकृष्णन ही ससारम सरस्वतीकी पूजा प्रचारित की। पूर्वकालमे भगवान् नारायणकी तीन पत्नियाँ थीं—लक्ष्मी, गङ्गा और सरस्वती। तीना ही ऋष प्रमसे रहतीं और अनन्यभावसे भगवान्का पूजन किया करती थीं। एक दिन भगवान्की ही इच्छासे ऐसी घटना हो गयी, जिससे लक्ष्मी, गङ्गा और सरस्वतीको भगवान्के चरणोसे कुछ कालक लिये दूर हट जाना पड़ा। भगवान् जय अन्त पुरम पधार उस समय तीना देवियाँ एक ही स्थानपर बैठी हुई परस्पर प्रमालाप कर रही थीं, भगवान्का आया देख तीना उनके स्वागतके लिये खड़ी हो गयीं। उस समय गङ्गाने विशप प्रमपूर्ण दृष्टिम भगवान्की आर देखा। भगवान्ने भी उनकी दृष्टिका उत्तर वैसा ही खेहपूर्ण दृष्टिम हँसकर दिया फिर वे किसी आवश्यकतावश अन्त पुरस बाहर निकल गये। तब देवी सरस्वतीन गङ्गाके उम बर्ताविका अनुचित वताकर उनक प्रति आक्षेप किया। गङ्गान भी कठोर शब्दामे उनका प्रतिवाद किया। उनका विवाद बढता देख लक्ष्मीजीने दोनाको शान्त करनेकी चेष्टा की। सरस्वतीने लक्ष्मीके इस बर्ताविके गङ्गाजीक प्रति पक्षपात माना और उन्ह शाप दे दिया, 'तुम वृक्ष आर नदीके रूपमें परिणत हो जाओगी।' यह देख गङ्गाने भी सरस्वतीको शाप दिया 'तुम भी नदी हा जाओगी।' यहा शाप सरस्वतीकी आरसे गङ्गाको भी मिला। इतनेहीम भगवान् पुन अन्त पुरम लौट आये। अय देवियाँ प्रकृतिस्थ हो चुकी थीं। उन्ह अपनी भूल मालुम हुई तथा भगवान्के चरणसे विलग होनेके भयसे दुखी हाकर रोने लगीं।

इस प्रकार उनका सन हाल सुनकर भगवान्को खेद हुआ। उनकी आकुलता देखकर वे दयास इवीभूत हा उठ। उन्हाने कहा—'तुम सन लोग एक अशस ही नदी हाओगी, अन्य अशसे तुम्हारा निवास मर ही पास रहेगा। सरस्वती एक अशसे नदी हागी। एक अशसे इन्ह ब्रह्माजीकी सेवाम रहना पडेगा तथा शेष अशसे ये मर ही पास निवास करेगी। कलियुगक पाँच हजार वर्ष बीतनेक बाद तुम सबके शापका उद्धार हो जायगा। इसक अनुसार सरस्वती

भारतभूमिम अशत अवतीर्ण हाकर 'भारती' कहलायीं। उसी शरीरम ब्रह्माजीकी प्रियतमा पत्नी हानक कारण उनकी 'ब्राह्मी' नामसे प्रसिद्धि हुई। किमी-किसी कल्पम भरस्वती ब्रह्माजीकी कन्याक रूपम अवतीर्ण होती हैं आर आजीवन कुमारव्रतका पालन करती हुई उनका सेवाम रहता हैं।

एक चार ब्रह्माजीन यह विचार किया कि इस पृथ्वीपर सभा दवताआक साथ हैं, कवल मरा ही तीर्थ नहीं ह। एस साचकर उन्होंने अपन नामभ एक तीर्थ स्थापित करनका निश्चय किया और इसी उद्देश्यस एक रत्नमयी शिला पृथ्वीपर गिरायी। वह शिला चमत्कारपुरक समाप गिरी अत ब्रह्माजीन उसी क्षेत्रम अपना तीर्थ स्थापित किया। एकार्णवम शयन करनवाल भगवान् विष्णुकी नाभिस जा रुमल निकला जिमस ब्रह्माजीका प्राकट्य हुआ वह स्थान भी वही माना गया ह। वही पुक्कर तीर्थक नामसे विख्यात हुआ। पुराणाम उसकी बड़ी महिमा गाया गयी ह। तीर्थ स्थापित हानक बाद ब्रह्माजीन वहाँ पवित्र जलस पूण एक सरावर यनानका विचार किया। इसके लिये उन्हान सरस्वती नदीका स्मरण किया। सरस्वतीदेवी नदीरूपम परिणत हाकर भी पापीजनका स्पर्शक भयस छिपी-छिपी पातालम बहता थीं। ब्रह्माजीक स्मरण करनपर व भूतल और पूर्वोक्त शिलाकी भी भदकर वहाँ प्रकट हुई। उन्ह दखकर ब्रह्माजीन कहा—'तुम सदा यहाँ मर समाप ही रहा में प्रतिदिन तुम्हार जलम तर्पण करूँगा।'



जीका यह आदेश सुनकर सरस्वतीको बड़ा भय हाथ जोड़कर बोलीं—'भगवन्! मैं जन-सम्पर्कके तालम रहती हूँ। कभी प्रकट नहीं होती, किंतु नाशका उल्लङ्घन करना भी मेरी शक्तिके बाहर है, मैं इस विषयपर भलीभाँति सोच-विचारकर जो वैसी व्यवस्था कीजिये।' तब ब्रह्माजीने सरस्वतीके लिये वहाँ एक विशाल सरोवर खुदवाया। उसी सरोवरमे आश्रय लिया। तत्पश्चात् ब्रह्माजीने ग्यानक सर्पको बुलाकर कहा—'तुम लोग सावधानीके ओरसे इस सरोवरकी रक्षा करते रहना, जिससे सरस्वतीके शरीरका स्पर्श न कर सके।'

बार भगवान् विष्णुने सरस्वतीको यह आदेश दिया बड़वानलको अपने प्रवाहमे ले जाकर समुद्रमे 'सरस्वतीने इसके लिये ब्रह्माजीको भी अनुमति (कहितका) विचार करके ब्रह्माजीने भी 'उन्हें उस नये सम्मति दे दी। तब सरस्वतीने कहा—'भगवन्! भूतलपर नदीरूपमे प्रकट होती हूँ, तो पापीजनोके भय है और यदि पातालमार्गसे इस अग्रिका लगे स्वयं अपने शरीरके जलनका डर है।' ब्रह्माजीने मुँह जैसे सुगमता हो उसी प्रकार कर लो। यदि सम्पर्कसे बचना चाहो तो पातालके ही मार्गसे भूतलपर प्रकट न होना साथ ही जहाँ तुम्हें ताप असह्य हो जाय वहाँ पृथ्वीपर नदीरूपमे जा जाना। इससे तुम्हारा शरीरपर उसके तापका हों पड़ेगा।'

जीका यह उत्तर पाकर सरस्वती अपनी-गायत्री सावित्री और यमुना आदिसे मिलकर पर्वतपर चली गयीं और वहाँसे नदीरूप हाकर प्रवाहित हुई। उनकी जलराशिमे कच्छप और ग्राहल-जन्तु भी प्रकट हो गये। बड़वानलको लेकर व आर प्रस्थित हुई। जात समय वे धरतीका भेदकर नागसे ही यात्रा करन लगीं। जय व अग्रिक तापसे। पानी ता-कहीं-कहीं भूतलपर प्रकट भी हो जाया। इस प्रकार जात-जात ये प्रभासभेत्रमे पहुँचीं। तत्पश्चात् मुनि कठार तपस्यामे लग गये। इन्होंने

पृथक्-पृथक् अपने-अपने आश्रमके पास सरस्वतीको बुलाया। इसी समय समुद्रने भी प्रकट होकर सरस्वतीका आवाहन किया। सरस्वतीको समुद्रतक तो जाना ही था, ऋषियोंसे अवहेलना करनेसे भी शापका भय था, अतः उन्होंने अपने पाँच धाराएँ कर लीं। एकसे ता वे सीधे समुद्रकी ओर चलीं और चारसे पूर्वोक्त चार ऋषियोंको स्नानकी सुविधा दी गयीं। इस प्रकार वे 'पञ्चस्रोता' सरस्वतीके नामसे प्रसिद्ध हुईं और मार्गके अन्य विघ्नोंको दूर करती हुई अन्तमे समुद्रसे जा मिलीं।

एक समयकी बात है, ब्रह्माजीने सरस्वतीसे कहा—'तुम किसी योग्य पुरुषके मुखमे कवित्वशक्ति हाकर निवास करो।' ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर सरस्वती योग्य पात्रका खोजमे बाहर निकलीं। उन्होंने ऊपरके सत्यादि लोकमे भ्रमण करके देवताओंमे पता लगाया तथा नीचेके स्रोत पातालामे घूमकर वहाँके निवासियोंमे खोज की किंतु कहीं भी उनको सुयोग्य पात्र नहीं मिला। इसी अनुसंधानमे पूरा एक सत्ययुग बीत गया। तदनन्तर त्रेतायुगके आरम्भमे सरस्वतीदेवी भारतवर्षमे भ्रमण करन लगीं। घूमते-घूमते वे तमसा नदीके तीरपर पहुँचा। वहाँ महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्योंके साथ रहते थे। वाल्मीकि उस समय अपने आश्रमके इधर-उधर घूम रहे थे। इतनेमें ही उनका दृष्टि एक क्रौञ्च पक्षीपर पड़ी जो तत्काल ही एक व्याधके बाणसे घायल हो पख फड़फड़ाता हुआ गिरा था। पक्षीका सारा शरीर लहलुहान हो गया था। वह पाहले तड़प रहा था और उसकी पत्नी क्रौञ्च उसके पास ही गिरकर बड़े आर्तस्वरमे 'च-च' कर रही थी। पक्षीके उन जाडकी यह दयनीय दशा देखकर दयालु महर्षि अन्तः सहज करुणासे द्रवीभूत हो उठे। उनके मुखसे तुरत ही एक श्लोक निकल पड़ा जो इस प्रकार है—

मा निपाद प्रतिष्ठ त्वमगम शाश्वती समा ।

यत् क्रौञ्चमिथुनादकमवधी काममाहितम्॥

यह श्लोक सरस्वतीकी ही कृपाका प्रसाद था। उन्होंने महर्षिका दृष्टत ही उनकी असाधारण योग्यता और प्रतिभाका परिचय पा लिया था अतः उन्होंने मुख्यमे उन्होंने सबप्रथमे प्रवक्ष्य किया। कवित्वशक्तिमयी सरस्वतीकी प्रणाम ही

उनके मुखकी वह याणी, जो उन्होंने क्रीडीकी सान्त्वनाके लिये करी थी, छन्दोमयी बन गयी। उनके हृदयका शोक ही श्लोक बनकर निकला था—'शोक श्लोकव्यमागत'। सरस्वतीके कृपापात्र होकर महर्षि वाल्मीकि ही 'आदिकवि' के नामसे ससारम विख्यात हुए।

इस तरह सरस्वतीदेवी अनेक प्रकारकी लीलाआसे जगत्का कल्याण करती हैं। बुद्धि, ज्ञान और विद्या-रूपसे सारा

जगत् इनकी कृपा-लीलाका अनुभव करता है। य मूलत भगवान् नारायणकी पत्नी हैं तथा अशत नदी और ब्राह्मी रूपम रहती हैं। य ही गौरीक शरीरस प्रकट होकर 'कौशिकी' नामस प्रसिद्ध हुई और शुष्म-निशुष्म आदिका वध करके इन्हाने ससारम सुख-ज्ञानिकी स्थापना की। तन्त्र और पुण्य आदिम इनकी महिमाका विस्तृत वर्णन है। यहाँ सक्षेपस ही इनके लीला-कथाका परिचय दिया गया है।

## जगज्जननी लक्ष्मीकी प्राकट्य-लीला

पद्मालया पद्मकरा पद्मपत्रनिभेक्षणाम्।

चन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहम्॥

देवीकी जितनी शक्तियाँ मानी गयी हैं, उन सबका मूल महालक्ष्मी ही हैं। ये ही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति हैं। ये ही समस्त विकृतियाँका प्रधान प्रकृति हैं। सारा विश्वप्रपञ्च महालक्ष्मीसे ही प्रकट हुआ है। तीना गुणोंकी साम्यावस्थारूपा प्रकृति भी इनसे भिन्न नहीं है। स्थूल सूक्ष्म, दृश्य, अदृश्य अथवा व्यक्त, अव्यक्त सब इन्हींके स्वरूप हैं। ये ही सच्चिदानन्दमयी साक्षात् परमेश्वरी हैं। यद्यपि अव्यक्तरूपस ये सर्वत्र व्यापक हैं तथापि भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये परम दिव्य चिन्मय सागुणरूपसे भी सदा विराजमान रहती हैं। इनके उस श्रीविग्रहकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णके सदृश है। ये नित्य सनातन होती हुई भी लीलाके लिये अनेक रूपोमे प्रकट होती रहती हैं। 'देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी आदि योनियोमे जो कुछ पुरुषवाची है, वह सब भगवान् श्रीहरि हैं और जो कुछ स्त्रीवाची है, वह सब श्रीलक्ष्मीजी हैं। इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है'—

देवतिर्यङ्मनुष्यादौ पुत्राग्रा भगवान् हरि ।

स्त्रीनाम्नी श्रीश्च विज्ञेया नानयोर्विद्यते परम्॥

(वि०पु० १।८।३५)

यों तो महालक्ष्मी ही जगज्जननी हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी इन्हींसे प्रकट होते हैं तथापि ये अपने एक-एक स्वरूपसे ब्रह्मा विष्णु आदिका सवाम भी रहती हैं। लक्ष्मीकी अभिव्यक्ति दो रूपोमे देखी जाती है—श्रीरूपम और लक्ष्मीरूपमे। ये दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो। दोनों ही रूपोसे ये भगवान् विष्णुकी पत्नियाँ हैं।

श्रुति भी कहती है—'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ।' श्रीदेवीको कहीं-कहीं 'भूदेवी' भी कहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मीके दो स्वरूप हैं—एक तो सच्चिदानन्दमयी लक्ष्मी जो श्रीनारायणस अभिन्न हैं, सदा उनके वक्ष स्थलम वास करती हैं और कभी उनसे विलग नहीं होतीं। दूसरा रूप है भौतिक या प्राकृत सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवीका। यही श्रीदेवी या भूदेवी हैं। ये भी अनन्यभावस भगवन्नारायणकी ही सवाम रहती हैं। उक्त भौतिक या प्राकृत सम्पत्ति स्वरूपत जड़ है किंतु उसे भी 'श्री' या 'लक्ष्मी' कहा जाता है। यह प्रयाग ओपचारिक है मुख्य नहीं। इस जड़-सम्पत्तिपर भिन्न-भिन्न समयमे भिन्न-भिन्न व्यक्तियाँका अधिकार होता रहता है। यह कभी एककी हाकर नहीं रहती कहीं भी स्थिर नहीं रहती। इसीलिय लक्ष्मीको सर्वभोग्या नीचमेव्या, चञ्चला चपला बहुगामिनी आदि कहकर आक्षेप किया जाता है। यहाँ यह बात ध्यानम रज्जकी है यह निन्दा अथवा आक्षेप जड़-सम्पत्तिका लक्ष्य करके ही किया जाता है। साक्षात् चिन्मयी देवी श्रीलक्ष्मीजीका नहीं। वे ता पतिप्राणा हैं। सनातन भगवान्की सनातन अनपायिनी शक्ति है। उनका जीवन नित्य-निरन्तर भगवान्की सवाम ही व्यतीत होता है। वे भगवान्क सिवा दूसरका न देखती हैं, न जानती हैं। यह बात अवश्य है कि वह जड़-सम्पत्ति उनक अधिकारम रहती है। जिसे भगवान् देना चाहत हैं या जिसपर लक्ष्मीकी कृपा हा जाती है उस यदि आवश्यकता हा तो य जड़-सम्पत्ति प्रदान करती हैं। इन्हे कमल अधिक प्रिय है। य कमलवनम निवास करता हैं कमलपर बैठती हैं आर हाथम भी कमल धारण किय रहती हैं। सज सम्पत्तियाँकी अधिष्ठात्रा श्रीदेवी



शुद्ध सत्त्वमयी हैं। इनके पास लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार आदि दोषोंका प्रवेश नहीं है। ये स्वर्गमय 'स्वर्ग-लक्ष्मी', राजाओंके यहाँ 'राज-लक्ष्मी', मनुष्योंके घरोंमें 'गृह-लक्ष्मी', वणिग-जनोंके यहाँ 'वाणिज्य-लक्ष्मी' तथा युद्धमें विजेताओंके पास 'विजय-लक्ष्मी' के रूपमें रहती हैं।

पतिप्राणा चिन्मयी लक्ष्मी समस्त पतिव्रताओंकी शिरोमणि हैं। एक बार उन्होंने भृगुकी पुत्रीरूपमें अवतार लिया था, इसलिये इन्हें 'भार्गवी' कहते हैं। समुद्र-मन्थनके समय ये ही क्षीरसागरसे प्रकट हुई थीं, इसलिये इनका नाम 'क्षीरोदतनया' अथवा 'क्षीरसागर-कन्या' हुआ। ये पश्चिमी विद्याकी भी अधिष्ठात्री देवी हैं। तन्त्राक्त नील-सरस्वतीकी पीठ-शक्तियामें भी इनका नाम आता है। भगवान् जब-जब अवतार लेते हैं, तब-तब उनके साथ लक्ष्मीदेवी भी अवतीर्ण हो उनकी सेवा करती और उनकी प्रत्येक लीलामें योग देती हैं। इनके आविर्भावकी कथा इस प्रकार है—

महर्षि भृगुकी पत्नी ख्यातिके गर्भसे एक त्रिलोकसुन्दरी भुवनेमोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। वह समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित थी, इसलिये उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। अथवा साक्षात् लक्ष्मी ही उस कन्याके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं, इसलिये वह लक्ष्मी कहलायी, धीरे-धीरे बड़ी होनेपर लक्ष्मीने भगवान् नारायणके गुण और प्रभावका वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान्म अनुत्क्रांत हो गया। वे उन्हें पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छासे समुद्रके तटपर जाकर घोर तपस्या करने लगीं। तपस्या करत-करते एक हजार वर्ष बीत गए। तब इन्द्र भगवान् विष्णुका रूप धारण करके लक्ष्मीदेवीके समीप आये और वह माँगनेको कहा। लक्ष्मीने कहा—'आप अपने विश्वरूपका मुझे दर्शन कराइये।' इन्द्र इसके लिये असमर्थ थे, अतः लज्जित होकर वहाँसे लौट गये। इसके बाद और कई देवता पधारें, परंतु विश्वरूप दिखानेकी शक्ति न होनेके कारण उनकी भी कलाई खुल गयी।

यह समाचार पाकर साक्षात् भगवान् नारायण वहाँ देवीको दर्शन देने और उन्हें कृतार्थ करनेके लिये आये। भगवान्ने देवीसे कहा—'वर माँगो।' यह आदेश सुनकर देवीने भगवान्का गौरव बढ़ानेके लिये ही कहा—'देवदेव। यदि आप साक्षात् भगवान् नारायण हैं तो अपने विश्वरूपका दर्शन देकर मेरा

सदेह दूर कर दीजिये।' भगवान्ने विश्वरूपका दर्शन करवा और लक्ष्मीजीकी इच्छाके अनुसार उन्हें पत्नीरूपमें ग्रहण किया। इसके बाद वे बोले—'देवि। ब्रह्मचर्य ही सब धर्मोंका मूल तथा सर्वोत्तम तपस्या है। तुमने ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक इस स्थानपर कठोर तपस्या की है, इसलिये मैं यहाँ 'मूलश्रीपति' के नामसे विख्यात होकर रहूँगा तथा तुम भी ब्रह्मचर्यस्वरूपिणी 'मूलश्री' के नामसे यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त करोगी।'

लक्ष्मीजीके प्रकट होनेका दूसरा इतिहास इस प्रकार है—एक बार भगवान् शकटके अश्वभूत महर्षि दुर्वासा भूतलपर विचर रहे थे। धूमते-धूमते वे एक महाशरवण गये। वहाँ एक विद्याधर-सुन्दरी हाथमें पारिजात-पुष्पांशु माला लिये खड़ी थी, वह माला दिव्य पुष्पांशु की बनी थी। उसकी दिव्य गन्धसे समस्त वन-प्रान्त सुवासित हो रहा था। दुर्वासाने विद्याधरीसे वह मनोहर माला माँगी। विद्याधरीने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेवधारी मुनिने अपने मस्तकपर डाल ली और पुनः पृथ्वीपर भ्रमण करने लगे।

इसी समय मुनिको देवराज इन्द्र दिव्यास्त्र दिये जाते मतवाले ऐरावतपर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनिने अपने मस्तकपर पड़ा माला उतारकर हाथमें ले ली। उसके ऊपर भारी गुंजर कर रहे थे। जब देवराज समीप आये तो दुर्वासाने पागलोंकी तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराजने उसे लेकर ऐरावतके मस्तकपर डाल दिया। ऐरावतने उसकी गन्धसे आकर्षित हो झुंडसे माला उतार ली और सृषण पृथ्वीपर फेंक दी। यह देख दुवासा क्रोधसे जल उठे और देवराज इन्द्रसे इस प्रकार बोले—'अरे इन्द्र। एक्षर्यक घमंडसे तुम्हारा हृदय दूषित हो गया है। तुमपर जडता छा रही है, तभी तो मेरी दी हुई मालाका तुमने आदर नहीं किया है। वह माला नहीं लक्ष्मीका धाम थी। माला लेकर तुमने प्रणाम तक नहीं किया। इसलिये तुम्हारे अधिकारमें स्थित तीनों लोकोंका लक्ष्मी शोभ ही अदृश्य हो जायगा।' यह शपथ सुनकर देवराज इन्द्र घबरा गये और तुरंत ही ऐरावतसे उतरकर मुनिके चरणोंमें पड़ गये। उन्होंने दुवासाको प्रसन्न करनेकी लाज चेष्टाएँ कीं किंतु वह महर्षि तस-स-मस न हुए। उलट इन्द्रको फटकारकर

## पञ्च-दिव्यधामेश्वरी



रमा, राधिका, सीता, गौरी, ब्रह्मणीदेवी, अनुरूप।  
 दिव्यधाम-स्वामिनि ये पाँचो दिव्य नारिके है शुभरूप॥

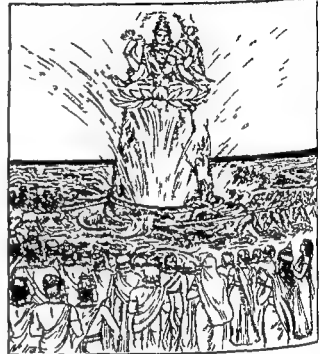
वहाँसे चल दिये। इन्द्र भी ऐरावतपर सवार हो अमरावतीको लौट गये। तबसे तीना लोकाकी लक्ष्मी नष्ट हो गयी।

इस प्रकार त्रिलोकीके श्रीहीन एव सत्त्वहित हो जानपर दानवाने देवताआपर चढाई कर दी। देवताओंमें अब उत्साह कहाँ रह गया था? सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये। ब्रह्माजीने उन्हें भगवान् विष्णुकी शरणमें जानकी सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भी क्षीरसागरके उत्तर तटपर गये। यहाँ पहुँचकर ब्रह्मा आदि देवताआने बड़ी भक्तिसे भगवान् विष्णुका स्तवन किया। भगवान् प्रसन्न होकर देवताओंके सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मङ्गलमय विग्रह देखकर देवताओंने पुनः स्तवन किया तत्पश्चात् भगवान्ने उन्हें क्षीरसागरको मध्यमेंकी सलाह दी और कहा—‘इससे अमृत प्रकट होगा। उसके पान करनेसे तुम सब लोग अजर-अमर हो जाओगे, किंतु यह कार्य हे बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्याको भी अपना साथी बना लेना चाहिये। मैं तो तुम्हारी सहायता करूँगा ही।’

भगवान्की आज्ञा पाकर दवगण दैत्यासे संधि करके अमृत-प्राप्तिके लिये यज्ञ करने लगे। वे भौति-भौतिकी ओषधियों लाय और उन्हें क्षीरसागरमें छोड़ दिया, फिर मन्दराचलको मधानी और वासुकिको नेत्री (रस्सी) बनाकर बड़े वेगसे समुद्रमन्थनका कार्य आरम्भ किया। भगवान्ने वासुकिकी पूँछकी ओर देवताओंको और मुखकी ओर दैत्याको लगाया। मन्थन करते समय वासुकिकी निःश्वासाग्रेसे झलसकर सभी दैत्य निस्तोज हो गये और उसी निःश्वासाग्रेसे विक्षिप्त होकर बादल वासुकिकी पूँछकी ओर बरसते थे जिससे देवताओंकी शक्ति बढ़ती गयी। भक्तवत्सल भगवान् विष्णु स्वयं कच्छपरुष धारणकर क्षीरसागरमें घूमते हुए मन्दराचलके आधार बने हुए थे। वे ही एक रूपसे देवताआमें और एक रूपसे दैत्यामें मिलकर नागराजको खींचनेमें भी सहायता देते थे तथा एक अन्य विशाल रूपसे जो देवताओ और दैत्याको दिखायी नहीं देता था उन्होंने मन्दराचलका ऊपरसे दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकिमें भी बलका संचार करते थे और देवताआकी भी शक्ति बढ़ा रहे थे।

इस प्रकार मन्थन करनेपर क्षीरसागरसे क्रमशः कामधेनु,

वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएँ प्रकट हुईं। इसके बाद चन्द्रमा निकले, जिन्हें महादवजीन मस्तकपर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ जिस नागान चोट लिया। तदनन्तर अमृतका कलश हाथमें लिये धन्वन्तरिका प्रदुर्भावं हुआ। इससे देवताआ और दानवाको भी बड़ा प्रसन्नता हुई। सबके अन्तमें क्षीरसमुद्रसे भगवती लक्ष्मीदेवी प्रकट हुई। वे



खिल हुए कमलक आसनपर विराजमान थीं। उनके श्रीअङ्गोंकी दिव्य कान्ति सब आर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथमें कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गये। उन्होंने वैदिक श्रीसूक्तका पाठ करके लक्ष्मीदेवीका स्तवन किया। फिर देवताआने उनको स्नानादि करारकर दिव्य वस्त्राभूषण अर्पण किये। वे उन दिव्य वस्त्राभूषणासे विभूषित होकर सबके देखत-देखते अपन सनातन स्वामी श्रीविष्णुभगवान्के वक्ष स्थलमें चली गयीं। भगवान्को लक्ष्मीजीके साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गये। दैत्याको बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वन्तरिके हाथसे अमृतका कलश छीन लिया किंतु भगवान्ने माहिनी स्त्रीके रूपसे उन्हें अपनी मायाद्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताआको ही पिला दिया। तदनन्तर इन्द्रने बड़ा विजय और भक्तिके साथ श्रीलक्ष्मीदेवीका स्तवन किया। उससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी देवताआको

मनोवाञ्छित वरदान दिया। इस प्रकार ये लक्ष्मीजी भगवान् विष्णुकी अनन्य प्रिया हैं। भगवान् के साथ प्रत्येक अवतारम ये साथ रहती हैं। जब श्रीहरि विष्णु नामक आदित्यके रूपम स्थित हुए तब ये कमलौद्धवा 'पद्मा' के नामसे विख्यात हुईं। यही श्रीरामके साथ 'सीता' और श्रीकृष्णके साथ 'रुक्मिणी' होकर अवतोरण हुई थीं। भगवान् के साथ इनकी आराधना करनेसे अश्विदय आर नि श्रेयस दोनोंकी सिद्धि होती है। लक्ष्मीजी सतीत्व और साधुताकी मूर्ति हैं। इसीलिये सभी सती-साध्वी स्त्रियाँ उनके घरकी 'लक्ष्मी' कहकर सम्मानित किया जाता है।

भगवान् श्रीकृष्णकी पट्टमहिषी महारानी रुक्मिणीजी एक बार अपनी अभिनरूपा लक्ष्मीजीसे भट करने वैकुण्ठ पधारी और वहाँ लक्ष्मीजीको भगवान् विष्णुके समीप बैठी देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, फिर लाक-कल्याणके लिय प्रद्युम्नकी माता रुक्मिणीजीने लक्ष्मीदेवीसे पूछा—'देवि! आप किस स्थानपर और कैसे मनुष्याके पास रहती हैं?'



लक्ष्मीने उत्तर दिया—'कल्याणि! सुनो जा मनुष्य मिष्टभायी कार्यकुशल क्रोधहीन भक्त, कृतज्ञ जितेन्द्रिय

आर उदार हैं, उनके यहाँ मेरा निवास होता है। सदाचारी, धर्मज्ञ, बड़े-बूढ़ाकी सेवामे तत्पर, पुण्यात्मा क्षमाशील आर बुद्धिमान् मनुष्योके पास मैं सदा रहती हूँ। जो स्त्रियाँ पतिकी सेवा करती हैं, जिनम क्षमा सत्य इन्द्रियसयम सरलता आदि सद्गुण होते हैं, जो देवताओ आर ब्राह्मणाम श्रद्धा रखती हैं, जिनम सभी प्रकारके शुभ लक्षण मौजूद हें उनके समीप मैं निवास करती हूँ। सवारी, कन्या, आभूषण यज्ञ, जलसे पूर्ण मेघ, फूले हुए कमल शरद् ऋतुके नक्षत्र हाथी गायोक रहनेक स्थान, आसन फूले हुए कमलासे सुशोभित तालाब, भतवाले हाथी, साँड, राजा, सिंहासन सज्जन पुरुष विद्वान् ब्राह्मण प्रजापालक क्षत्रिय, खेतो करनेवाले वेश्य तथा सेवापरायण शूद्र मेरे प्रधान निवासस्थान हैं। जिस घरम सदा होम होता है और देवता, गा तथा ब्राह्मणोंकी पूजा होती है, उस घरको मैं कभी नहा छोड़ती। भगवान् नारायण धर्म, ब्राह्मणत्व आर ससारक एकमात्र आधार हैं इसीसे मैं इनके शरीरम एकाग्रचित्त और अभिन्न रूपसे रहती हूँ। भगवान् नारायणक सिवा अन्यत्र कहीं भी मैं शरीर धारण करके नहा रहती। जहाँ मेरा वास होता है वहाँ धर्म अर्थ और सुयशकी वृद्धि होती रहती है।

अब जिन स्थानसे मुझे घृणा है उसका वर्णन सुना—'जा अकर्मण्य नास्तिक कृतघ्न आचारभ्रष्ट नृशस चार गुरुद्रोही उद्धत तथा कपटी हैं और बल बुद्धि तथा वीर्यस हान हैं उनक पास मैं नहीं रहती। जो हर्ष और क्रोधका अवसर नहीं जानते धन-प्राप्तिकी आशा नहीं करते और धोड़ेमे ही सतुष्ट हो जाते हैं ऐसे लोगोंके पास भी मैं कभी नहीं रहती। जा स्त्रियाँ गदी रहती हैं, घरकी वस्तुआको इधर-उधर बिखार रखती हैं जिनमे उत्तम विचार नहीं होता, जो सदा पतिके प्रतिकूल बात करती हैं, जिन्हें दूसरोंके घरामे रहना अधिक पसंद है, जिनम न धैर्य है न लज्जा जो स्वभावसे निर्दय आर शरीरसे अपवित्र होती हैं, काम-काजम जिनका मन नहीं लगता, जो सदा लडाई-झगड़े किया करती और अधिक साता हैं, उनक पास मैं कभी नहीं रहती।'



## सूर्य-लीला-चिन्तन

[ भुवन-भास्कर भगवान् सूर्यं प्रत्यक्ष देवता ह । ये परमात्मा नारायणके साक्षात् पतीक हैं । इन्हें परमात्म-परब्रह्म माना गया है । सूर्यसे ही समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हाती है, पालन होता है और उन्हींमें उनका विलय भी हो जाना है । इनका अवतरण ही ससारके कल्याणके लिये हुआ है । चराचर-जगत्पर सहज कृपा करना ही इनका प्रभाव है । इनकी कुछ लीलाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं ।—स० ]

### सूर्यके परब्रह्म होनेकी लीला-कथा

एक बारकी बात है, पितामह ब्रह्मा मुनियोंको भगवान् सूर्यकी महिमा तथा उनकी भक्तवत्सलताकी बात बता रहे थे, उसी प्रसंगमें ब्रह्माजीने बताया कि भगवान् सूर्य एक बार ध्यानमें निमग्न थे । इस बातको सुनकर मुनियोंके मनमें सदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने ब्रह्माजीसे पूछा—

‘प्रभो ! अभी-अभी आपने बतलाया कि सूर्य साक्षात् परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, फिर वे स्वयं किसका ध्यान करते हैं, क्या तपस्या करते हैं ? उन्हें किस वस्तुकी अभिलाषा है ? इसे आप बतानेकी कृपा कर ।’

ब्रह्माजी बोले—‘मुनियो ! यह अत्यन्त गोपनीय रहस्यका विषय है । पूर्वकालमें मित्र देवता (भगवान् सूर्यका एक नाम) ने देवर्षि नारदको जो बात बतलायी थी वही मैं आप लोगोंको बताता हूँ । आप लोग ध्यानसे सुन—

एक समयकी बात है, महायोगी नारद लोकोमें भ्रमण करते हुए गन्धमादन पर्वतके उस प्रदेशमें पहुँचे, जहाँ मित्र देवता (सूर्य) तपस्या कर रहे थे । उन्हें तपस्यामें सलग्न देखकर नारदजीके मनमें कौतूहल हुआ । वे सोचने लगे—‘जा अक्षय अविकारी व्यक्ताव्यक्तस्वरूप और सनातन पुरुष हैं साक्षात् नारायण हैं, जिन्होंने तीनों लोकोंकी धारण कर रखा है जो सब देवताओंके पिता और परसे भी परे हैं, वे किस दवताका ध्यान कर रहे हैं ।’ इस प्रकार मन-ही-मन विचार करके नारदजी उनसे बोले—

भगवन् ! अद्भुत तथा उपाङ्गासहित सम्पूर्ण वेदा एवं पुराणोंमें आपकी महिमाका गान किया जाता है । आप अजन्मा सनातन धाता तथा उत्तम अधिष्ठान हैं । भूत-भविष्य तथा वर्तमान—सब कुछ आपमें ही प्रतिष्ठित हैं । गृह्य आदि चार आश्रम प्रतिदिन आपका ही यजन कर

हैं । आप ही सबके पिता, माता और सनातन देवता हैं, जिस आप किस देवताकी आराधना करते हैं, यह मेरी समझ नहीं आता, इसे बतानेकी कृपा कर ।

इसपर मित्र देवताने कहा—ब्रह्मन् ! यह परम गोपनीय सनातन रहस्य कहने योग्य तो नहीं है, परन्तु आप भक्त हैं, इसलिये यह रहस्य आपको बतलाता हूँ—‘वह जो सूर्य अविज्ञेय, अव्यक्त, अचल ध्रुव, इन्द्रियरहित इन्द्रियके विषयोसे परे तथा सम्पूर्ण भूतोसे पृथक् है, वही समस्त जीवाकी अन्तरात्मा है, उसीको ‘क्षेत्रज्ञ’ भी कहते हैं ।’ वं तीनों गुणोंसे भिन्न पुरुष कहा गया है । उसीका नाम ‘भगवान् हिरण्यगर्भ’ है वही भगवान् सूर्यका अव्यक्त रूप है । वं सम्पूर्ण विश्वका आत्मा, शर्व (सहाराकारी) और अक्षर (अविनाशी) है । वह स्वयं शरीरसे रहित है, किन्तु समस्त शरीरोंमें निवास करता है । वह सबका साक्षी है सगुण निर्गुण विश्वरूप तथा ज्ञानगम्य है । वह अव्यक्तपुरम शन करता है, अतः ‘पुरुष’ कहलाता है । वह बहुत रूपधारा है, इसलिये ‘विश्वरूप’ कहा जाता है । वह परमात्मा सैकड़ों रूपोंमें अपनको अभिव्यक्त करता है और भक्तापर अनुग्रह करनेके लिये अनेक प्रकारकी लीलाएँ करता है । सतत जो चराचर भूत हैं वे नित्य नहीं, परन्तु वह परमात्मा अक्षय अप्रमेय तथा सर्वव्यापी कहा जाता है । लोकमें देवकार्य तथा पितृकार्यके अवसरपर उसीकी पूजा होती है । वह श्रद्धानूर्वक की गयी पूजाका स्वीकार करता है और अभीष्ट मनाय तथा सद्गति प्रदान करता है । निर्गुण-निराकार हानपर भी वह सगुण साकार रूप धारण करता है । मैं अपने आत्मरूप उसी सूक्ष्म ध्यान करता हूँ । वह प्रदान करनेवाला उन दिवाङ्गम अर्चन-पूजन तथा वन्दन सभीका करना ग्रहिय ।’

मित्र देवतासे भगवान् सूर्यकी परब्रह्ममयताका रहस्य जानकर नारदजीका बड़ी प्रसन्नता हुई और वे भगवान् सूर्य

करते हुए अन्य लोकामे विचरण करने लग। मुनिगणाका भी ब्रह्माजीसे भगवान् सूर्यकी लीला-कथा सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई।

### भगवान् श्रीरामकी आदित्योपासना

धर्मविग्रह भगवान् श्रीराम साक्षात् परमात्मा हैं। अयोध्याम महाराज दशरथके यहाँ इनका अवतरण साधु-परित्राण, लोकस्त्रन, लाकृ-शिक्षण धर्ममर्यादा-स्थापन तथा रचनादि रामसत्का उद्धार आदि सत्र कुछ सर्वविश्रुत है। उनक अनन्त कल्याणगुणगणामें भक्तवत्सलता-गुण सर्वोपरि हैं। ये भगवान् सूर्यके कुलम ही प्रकट हुए थे। इसीलिये ये 'सूर्यवंश' कहलाते हैं।

भगवान् विवस्वान् (सूर्य)-से मनुजी प्रकट हुए, जिन्होंने 'मनुस्मृति'का निर्माण किया। इन्होंने मनुके पुत्र इक्ष्वाकु हुए, इसी इक्ष्वाकुके वंशमे आगे चलकर मान्धाता, दिलीप तथा भगीरथ आदि महान् प्रतापी और धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुए, जो भगवान् सूर्यकी कृपासे त्रैलोक्य-विजयी हुए। आग चलकर महाराज दशरथजीके यहाँ भगवान् श्रीरामका आविर्भाव हुआ। अत अपन कुलके आदिपुरुष भगवान् आदित्यकी उपासना करना इनका सहज स्वभाव रहा है। समय-समयपर इन्हें भगवान् सूर्यने उपस्थित होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। श्रीरामके जन्म तथा कर्म सभी दिव्य, अलौकिक एवं चिन्मय थे, तथापि लोक-शिक्षणके लिये श्रीरामने लोकवत् सामान्य व्यवहार किया था इसी कारण व प्राकृत पुरुषोंके समान हर्ष शाक, दुःख-सुख आदिस प्रभावित दिखलायी देते हैं। इस क्रममे कहीं वे सीताके वियोगम व्यथित होते हैं तो कहीं युद्धादि क्षेत्रामे दवताआकी आराधना करते हैं और रावणसे युद्ध करते समय वे अत्यन्त व्याकुल भी दिखायी देते हैं कि किस प्रकार रावणका वध किया जाय। इस प्रकार रणभूमिमें श्रीराम विचारमग्न हो जाते हैं।

उसा समय महामुनि अगस्त्यजी वहाँ आय और बोले—'श्रीराम! यह सनातन गाथ्य स्तोत्र सुनो इसक जप करनेसे तुम युद्धमे अपने समस्त शत्रुआपर विजय पा सकोगे—'धेनु सर्वाङ्गीरन् वत्स समरे विजयिष्यसे' ऐसा कहकर अगस्त्यजीने भगवान् सूर्यकी महिमा तथा उनकी कृपाशक्तिका परिचय देनेवाला एक स्तोत्र उन्हें बतलाया तथा सूर्योपासनाकी विधि भी बतला दी और कहा—'ह

राम! तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान् सूर्यका पूजा करा इस 'आदित्यहृदयस्तात्र'का तीन चार जप करनेसे तुम युद्धम विजय प्राप्त करोगे'—

पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेव जगत्पतिम्।

एतत् त्रिगुणित जप्त्वा युद्धम् विजयिष्यसि॥

(वा० १० ६। १०५। २६)

—ऐसा कहकर अगस्त्यजी चल गये। भगवान् श्रीरामका शाक दूर हो गया। उन्होंने सूर्यका ध्यान करके तीन चार 'आदित्यहृदयस्तात्र'का पाठ किया। फलत वे युद्धम विजयी हुए और युद्धस्थलमे उन्हें साक्षात् भगवान् सूर्यके दर्शन हुए।

### सूर्यदेवद्वारा हनुमान्जीकी विद्या-दान

रुद्रावतार श्रीहनुमान्जी सभी प्रकारके अमङ्गलाका दूरकर कल्याणराशि प्रदान करनेवाले हैं। उनके हृदयम भगवान् श्रीसीताराम सदा ही निवास करते हैं—

मगल-भूति मारुत-नदन। सकल-अमगल-मूल-निकदन ॥

पवनतनय सतन-हितकार। हृदय विराजत अवध-विहाती ॥

(विनय-पत्रिका ३६। १-२)

यजरागबली तथा महाजलीके रूपम वे शक्ति बल वीर्य ओज स्फूर्ति विद्या-बुद्धि नीति वाक्पाठव तथा ज्ञानक प्रदाता हैं और अपन भक्तोंका श्रासीतारामजीसे मिला दत्त हैं।

अञ्जनादेवीके अङ्कम त्रिभुवनगुरु शिव जब हनुमद्रूपसे अवतरित हुए, तब उनके शिक्षा-गुरु तथा आचार्य भगवान् सूर्यदेव ही बने। उनसे ही उन्हें सारी विद्याएँ प्राप्त हुई। श्रीआञ्जनय विद्या पढनेके लिय भगवान् सूर्यक पास ही गये—

भानुसो पठन हनुमान गये

(हनु० बाहु० ४)

कहा जाता है कि हनुमान्जीको जन्म-ग्रहण करनेक पश्चात् बारह घट व्यतीत हो जानपर अधिक भूख लगी। माताके पय पानसे वे तृप्त न हा सके। इससे चिन्तित होकर अञ्जना उनके लिये कुछ फल आदि लाने जगलम निकल गयीं तबतक इधर सूर्योदय होने लगा। सूर्यका सहसा आकाशम उठते देखकर हनुमान्जीने उन्हें काई लाल फल समझा और वे उछलकर सूर्यको निगलनक लिय आग पढ। इसपर इन्द्रो उनपर वज्रका प्रहार किया, जिसस उनकी हनु (तुड्डी) टेढ़ी हा गयी। उसी समय वायुदेव तथा ब्रह्माजान

आकर हनुमान्को स्वस्थ कर दिया और अमरत्व प्रदान किया। हनुक टेढ़ी हो जानेसे उनका 'हनुमान्' यह नाम प्रसिद्ध हो गया। उस समय सूर्यदेवने भी उन्हें शिक्षा पदान करनेका वर दिया और कहा—

यदा च शास्त्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति।

तदास्य शास्त्र दास्यामि येन चाग्मी भविष्यति।

(पा० रा० ७। ३६। १४)

कुछ समय पश्चात् अध्ययन-अध्यापनका क्रम प्रारम्भ हुआ। भगवान् सूर्यदेवकी अध्यापन-शैली विचित्र थी। आदिकवि वाल्मीकिजीने उसका वर्णन करते हुए लिखा है—

असौ पुनर्व्याकरण ग्रहोध्यन्

सूर्योन्मुख प्रदुमना कपीन्द्र ।

उद्यद्भिरेस्तगिरिं

जगाम

ग्रन्थ

महन्दारयन्प्रमेय ॥

(पा० रा० ७। ३६। १५)

आशय यह है कि सूर्यभगवान्के पास हनुमान्जा पढ़ने गये, सूर्यदेवने प्रथम तो बालक्रीडा समझकर टालमटाल की और कहा कि मैं तो एक जगह स्थिर नहीं रहता हूँ, उदयाचलसे अस्ताचलकी ओर जाता रहता हूँ, पढ़ने-पढ़ानेके लिये गुरु-शिष्यका आसनपर आगने-सामन बैठना आवश्यक है। इसलिये मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा किंतु श्रीहनुमान् ज्ञानपिपासु थ, वे बोल—'भगवन्! मैं आपके अतिरिक्त और किसीसे भी विद्या नहीं ग्रहण करूँगा।' उनकी दृढ़ता देखकर भगवान् सूर्य प्रमन हो गये वे ता उनकी ज्ञानपिपासाकी परीक्षा ले रह थे। भला रामभक्त हनुमान्मे श्रेष्ठ उन्हें कौन शिष्य मिल सकता था। वे विद्या-दान देनेकी राजी हो गये तब हनुमान्जीने सूर्यकी ओर मुख कर लिया और आकाश-मार्गमे वे भगवान् सूर्यके आगे-आगे उन्हींकी गतिसे लेते-लेते ही बालकोक समान खेल करते हुए पूर्वमे पश्चिमकी ओर जान लगे। सूर्यदेव जो भी उपदेश दते हनुमान्जी शीघ्र ही उसे याद कर लेते। ऐसा अद्भुत और आश्चर्यमय अध्ययन-अध्यापनादि इन्द्रादि देवताआ त्रिदेवा तथा लोकपालान कभी नहीं देखा था। इस दृश्यको देखकर वे चकित रह गये और उनकी आँख चौंधिया गयीं—

कौतुक बिलोकित् लोकपाल हरि हर बिधि

लाघननि चक्रापीपी चितनि राभार ला।

(हनु० ब० १)

सूर्यभगवान्ना थाड हो समयमे सम्पूर्ण विद्यारै, वन शास्त्र, समस्त आगम-पुराण, नीति, अथशास्त्र दर्शन तथा व्याकरणशास्त्र आदिका शीघ्र ही उन्हें ज्ञान करा दिया। भगवान् सूर्यकी कृपासे उनके समान शास्त्र-विद्वान् और कोई नहीं हुआ। इसी कारण हनुमान्जी समस्त विद्या छन तथा तत्प्राविधानमे बृहस्पतिक समान हुए—

नहस्य कश्चित् सदृशोऽस्ति शास्त्रे

यैशारदे छन्दगतौ तथैव ॥

सर्वासु विद्यासु तत्प्राविधाने

प्रस्पधतेऽप्य हि गुरु सुराणाम्।

(पा० रा० ७। ३६। १६)

वात्मीकीय रामायणमे स्वयं भगवान् श्रीरामने लक्ष्मण

इनके वाक्पाठव और व्याकरण-ज्ञानकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है, उन्होंने कहा—

नानुवेदविद्यनीतस्य

नानुवेदधारिणः ।

नासामवेदविद्युय शक्यमव विभाषितुम् ॥

नून व्याकरण कृत्स्नमेन बहुधा क्षुतम् ।

यद्वा व्याहारतानेन न किंचिदपशब्दितम् ॥

(पा० रा० ४। ३। १८)

अर्थात् 'जिस ऋग्वेदकी शिक्षा न मिली हो, जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया हा तथा जा सामवेदका विद्वान् न हो वह ऐसा सुन्दर नहीं बोल सकता। निरव हा इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरणका अनक बार अध्ययन किया है, क्योंकि बहुत-सी बात बोलनेपर भी इनके मुखसे कोई अशुद्धि नहीं निकली।'।

इस प्रकार हनुमान्जीका जो भी ज्ञान-विज्ञान है, वह भगवान् सूर्यदेवकी कृपाशक्तिका ही परिचायक है।

भगवान् सूर्यका अक्षयपत्र

महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी सदाचारी और धर्मक अवतार थे। महान्-से-महान् सकट पडनेपर भी उन्होंने कभी धर्मका त्याग नहीं किया। ऐसा सब कुछ हाते हुए भी राजा हानेके नाते देवात् व द्यूत-क्रोडाम समीक्षित हो गये। जिस समय भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र दूरस्थ देशमे अपने

शत्रुओके विनाशमे लगे हुए थे, उस समय महाराज युधिष्ठिरको जूएमे अपना राज्य, धन-धान्य एव समस्त सम्पदा गँवानी पड़ी। अन्तमे उन्हें बारह वर्षोंका वनवास भी जूएमे हार-स्वरूप मिला। महाराज युधिष्ठिर अपने पाँचों भाइयोंके साथ वनवासके कठिन दुःखको झलने चल पड़े। साथमे सती द्रौपदी भी थीं। महाराज युधिष्ठिरके साथ उनके अनुयायी ब्राह्मणोंका वह दल भी चल पड़ा, जो अपने धर्मात्मा राजाके बिना अपना जीवन व्यर्थ मानता था। उन ब्राह्मणोंको समझाते हुए महाराज युधिष्ठिरने कहा—‘ब्राह्मणों! जूएमे मेरा सर्वस्व हरण हो गया। हम फल-मूल तथा अन्नके आहारपर रहनेका निश्चयकर सतत हृदयसे वनमे जा रहे हैं। वनकी इस यात्रामे महान् कष्ट होगा, अतः आप सब मग्न साथ छोड़कर अपने-अपने स्थानको लौट जायें।’ ब्राह्मणोंने दृढ़ताके साथ कहा—‘महाराज! आप हमारे भरण-पोषणकी चिन्ता न करें। अपने लिये हम स्वयं ही अन्न आदिकी व्यवस्था कर लेंगे। हम सभी ब्राह्मण आपका अधीष्ट-चिन्तन करेंगे और मार्गम सुन्दर-सुन्दर कथा-प्रसंगासे आपके मनको प्रसन्न रखेंगे साथ ही आपके साथ प्रसन्नतापूर्वक वन-विचरणका आनन्द भी उठावेंगे।’ (महाभारत, वनपर्व २।१०-११)

महाराज युधिष्ठिर उन ब्राह्मणोंके इस निश्चय और अपनी स्थितिको जानकर चिन्तित हो गये। उनको चिन्तित देखकर परमार्थ-चिन्तनमें तत्पर और अध्यात्म-विषयके महान् विद्वान् शौनकजीने महाराज युधिष्ठिरसे साख्ययोग एव कर्मयोगपर विचार-विमर्श किया और धनकी अनुपयोगिता सिद्ध करत हुए बोले—‘जो मानव धर्म करनेके लिये धनके उपार्जनकी कामना करता है, उसकी वह इच्छा ठीक नहीं है, अतः धनक उपार्जनकी इच्छा नहीं करना ही उचित है। कीचड़ लगाकर पुनः उसे धुला जाय इसकी अपेक्षा कीचड़ नहीं लगाना ही ठीक है श्रेयस्कर है—

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वर तस्य निरीहता।

प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य श्रेयो न स्पर्शनं गुणाम्॥

(महाभारत वनपर्व २।४९)

शौनकजीने वन-यात्रामे युधिष्ठिरको आवश्यकताओंकी पूर्तिक लिये एक विचित्र त्प्राणीका मार्ग अपनानेके लिये बताया था। फिर भी किसी सत्पुरुषके लिये अपन अतिथियाका

स्वागत-सत्कार करना परम कर्तव्य है ता ऐसी स्थितिमे स्वागत कैसे किया जा सकेगा?

युधिष्ठिरके इस प्रश्नपर शौनकजीने कहा—

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूनता।

सतामतानि गृहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन॥

(महाभारत वनपर्व २।५४)

‘हे युधिष्ठिर! अतिथियोंके स्वागतार्थ आसनक लिये तृण, बैठनेके लिये स्थान, जल और चौथी मधुर वाणी—इन चार वस्तुओंका अभाव सत्पुरुषाक घरमे कभी नहीं रहता।’ इनके द्वारा अतिथिसेवाका धर्म निभ सकता है।

महाराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्यकी सवाम उपस्थित हुए और उनकी सलाहसे सूयभगवान्की उपासनामे जुट गये। पुरोहितने भगवान् सूर्यके ‘अष्टात्तरशतनाम-स्तोत्र’ (एक सा आठ नामोंका जप)—का अनुष्ठान बताया और उपासनाकी विधि समझायी। महाराज युधिष्ठिर सूर्योपासनाक कठिन नियमाका पालन करते हुए सूर्य अर्चना भग्न त्वष्टा पूजा अर्क सविता, रवि इत्यादि एक सौ आठ नामोंका जप करन लगे। महाराज युधिष्ठिरने सूर्यदेवकी प्रार्थना करत हुए कहा—

त्व भानो जगत्क्षस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्।

त्व योनिं सर्वभूतानां त्वमाचारं क्रियावताम्॥

त्व गतिं सर्वसाख्यानां योगिनां त्व परायणम्।

अनावृताग्नौ त्वं त्व गतिस्त्व मुमुक्षताम्॥

त्वया सधार्यन्ते लोकस्त्वया लोकं प्रकाशयते।

त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया॥

(महाभारत वनपर्व ३।३६-४८)

‘हे सूर्यदेव! आप अखिल जगत्के नम्र तथा समस्त प्राणियोंकी आत्मा हैं, आप ही सब जीवाक उत्पत्तिस्थान हैं और सब जीवाके कर्मानुष्ठानमे लग हुए जीवाक सदाचार हैं। हे सूर्यदेव! आप ही सम्पूर्ण साख्ययोगियोंका प्राप्तव्य स्थान हैं, आप ही मोक्षक खुले द्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओंकी गति हैं। हे सूर्यदेव! आप ही सारे मसारका धारण करते हैं सारा ससार आपसे ही प्रकाश पाता है। आप ही इसे पवित्र करत हैं और आप ही इसे मसारका बिना किसी स्वार्थक पालन करत हैं।’

इस प्रकार विस्तारसे महाराज युधिष्ठिरने भगवान्



\* लीलादुर्ललिताद्भुतव्यसनिने दद्यात् तस्मै नमः \*

सूर्यकी प्रार्थना की। भगवान् सूर्य युधिष्ठिरकी इस आराधनास प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गये और उनके मनोगत भावको समझकर बोले—

यत् तेऽभिलषित किञ्चित् तत् त्व सर्वपाप्यसि।

अहमत्र प्रदास्यामि सप्त पञ्च च त सम। ॥

(महाभारत वनपर्व ३।७१)

'धर्मराज! तुम्हारा जो भी अभिष्ट है वह तुमका मिलेगा। मैं बारह वर्षोंतक तुमका अन्न देता रहूँगा।'

भगवान् सूर्यने इतना कहकर महाराज युधिष्ठिरका वह अपना 'अक्षयपात्र' प्रदान किया, जिसमें 'बना भाज्य



पदार्थ' 'अक्षय्य' बन जाता था। भगवान् सूर्यका वह अक्षयपात्र ताप्राकी एक विचित्र 'बटलोई' थी। उसकी विशेषता यह थी कि उसमें बना भोज्य पदार्थ तबतक अक्षय्य बना रहता था जबतक सती द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थीं। पुन जब वह पात्र मौज-धाकर पवित्र कर दिया जाता था और जब दूसरा बार भाज्य पदार्थ बनता था तो यही अक्षय्यता उसमें आ जाती थी—

गृह्णाव्य पिठर ताप्रा पात्राणान्नं सुजत॥  
यावद् द्यत्यति पात्राली पात्राणान्नं सुजत॥  
फलमृतामिव शाकं सस्कृतं यन्महानस॥

चतुर्विधं तदन्नाद्यमक्षय्यं त भविष्यति॥

(महाभारत वनपर्व ३।७१ अ)

इस प्रकार भगवान् सूर्यने धर्मात्मा युधिष्ठिरकी उन्नत तपस्यासे प्रसन्न होकर अपना 'अक्षयपात्र' प्रदान किया और युधिष्ठिरकी मन कामना सिद्ध करके भगवान् सूर्य अन्तर्ही हो गये।

महाभारतमें उसी प्रसंगमें यह भी लिखा है कि वे कोई मानव या यक्षदि मनका समयमें रखकर—विश्वतियोगीका एकाग्र करके युधिष्ठिरद्वारा प्रयुक्त सात्राज्य वृत्तियोंकी ओर कोई अति दुर्लभ वर भी माँगा न करेगा, वह यदि कोई अति दुर्लभ रूपमें पूरा कर दो—

भगवान् सूर्य उसे वरदानक रूपमें पूरा कर दो—

इमं स्तव प्रयतमना समाधिना  
पठेदिहान्योऽपि वरं समर्थयन्।  
तत् तस्य दद्याच्च रविर्मनीषित  
तदानुयाद् यद्यपि तत् सुदुर्लभम्॥

(महाभारत वनपर्व ३।७५)

सूर्यप्रदत्तं स्यमन्तकमणिगी कथा  
प्रसेनो द्वारवत्या तु निवसन्त्या महामणिम्॥

दिव्यं स्यमन्तकं नाम समुद्रादुपलब्धवान्।  
तस्य सत्राजितं सूर्यं सखा प्राणसमोऽभवत्॥

(हरिवंशपुराण १।३८। १३ अ)

प्रसेन द्वारकापुरीमें विराजमान थे। उन्हें स्वमन्तक नामकी एक दिव्य मणि अपने बड़े भाई सत्राजितसे प्राप्त हुई थी। वह सत्राजितको समुद्रके तटपर भगवान् भुवनेश्वरसे उपलब्ध हुई थी। सूर्यनारायण सत्राजितके प्राणक समान प्रिय मित्र थे।

सुप्रसिद्ध महाराज यदुकी वंशपरम्परामें अर्नमित्रके पुत्र निम्न नामक एक प्रतापी राजा हुए, जिनसे प्रसेन और सत्राजित नामक दो पुत्राकी उत्पत्ति हुई। वे शत्रुआका सनाआका जीतनेमें पूर्ण समर्थ थे।

एक समयकी बात है—रथियाम श्रेष्ठ सत्राजित राजा अन्तर्मा स्नान एवं सूर्योपस्थान करानेके लिये समुद्रक तटपर गये थे। जिस समय सत्राजित सूर्योपस्थान कर रहे थे कि

उसी समय सूर्यनारायण उनके सामने आकर खड़े हो गये। सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान् सूर्यदेव अपने तजस्वी मण्डलके

मध्यमे विराजमान थे, जिससे सत्राजित्को सूर्यनारायणका रूप स्पष्ट नहीं दीख रहा था। इसलिये उन्होंने अपने सामने खड़े हुए भगवान् सूर्यसे कहा—‘ज्योतिर्मय ग्रह आदिके स्वामिन्! मैं आपको जैस प्रतिदिन आकाशम देखता हूँ, यदि वैसे ही तेजका मण्डल धारण किये हुए अपने सामने अब भी खड़ा देखूँ तो फिर आप जो मित्रतावश मेरे यहाँ पधारे—इसमे विशेषता ही क्या हुई?’

इतना सुनते ही भगवान् सूर्यनारायणने अपने कण्ठसे उस मणिरत्न स्यमन्तकको उतारा और अलग एकान्त स्थानमे रख दिया। तब राजा सत्राजित् स्पष्ट अवयवोवाले सूर्यनारायणके शरीरको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने उन भगवान् सूर्यके साथ मुहुर्तभर (दो घड़ी—अर्थात् ४८ मिनट) चार्त्तालाप किया। बातचीत करनेके अनन्तर जब सूर्यनारायण वापस लौटने लगे, तब राजा सत्राजित्ने उनसे प्रार्थना की—‘भगवन्! आप जिस दिव्यमणिसे तीना लोकोको सदा प्रकाशित करते रहते हैं, वह स्यमन्तकमणि मुझे देनेकी कृपा कीजिये?’

तब भगवान् सूर्यनारायणने कृपा करके वह तेजस्वी मणि उठा सत्राजित्को दे दी। वे उसे कण्ठम धारणकर द्वारकापुरीमे गये। ‘ये सूर्य जा रहे हैं’—ऐसा कहते हुए अनेक मनुष्य उन नरेशके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार नगरवासियोंकी विस्मित करते हुए सत्राजित् अपने रनिवासमे चल गये।

वह मणि वृष्णि और अन्धककुलवाले जिस व्यक्तिके घरमे रहती थी, उसके यहाँ उस मणिके प्रभावसे सुवर्णकी वर्षा होती रहती थी। उस देशमे मघ समयपर वर्षा करते थे तथा वहाँ व्याधिका किचिन्मात्र भय नहीं होता था। वह मणि प्रतिदिन आठ भार सोना दिया करती थी।<sup>३</sup>

जब भगवान् ससारी लोगोंके साथ क्रीडा करनेके लिये अवतार धारण करते हैं, तो सर्वसाधारण अल्पज्ञ व्यक्ति उन नटनागरको अपने समान ही कर्मबन्धनमें बँधा हुआ समझते हैं, उनके कार्योंपर शका करते हैं और लाञ्छन लगानेवाली समालोचना भी कर बैठते हैं, परन्तु जब भगवान्को नरनाट्य करना होता है तो वे अपनी भगवत्ताका प्रदर्शन नहीं करते।

लोभका ऐसा घृणित प्रभाव है कि उसक कारण भाई-भाईमे विरोध उत्पन्न हो जाता है, अपने पराये हो जाते हैं तथा मित्र शत्रु बन जाते हैं। इसी भावका प्रदर्शित करनेके लिये भगवान् श्यामसुन्दरने स्यमन्तकमणिके हरणकी लीला दिखायी थी। इस स्यमन्तकमणिके हरण एव ग्रहणकी लीलाका विस्तृतरूपसे वर्णन श्रीमद्भागवतक दशम स्कन्ध (अ० ५६-५७)-म हुआ है।

एसी प्रसिद्धि है कि भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिम उदित चन्द्रमाका दर्शन होनेसे मनुष्यमात्रको कलक लगनेकी सम्भावना होती है। चन्द्र-दर्शन हो जानेपर कलकका निवारण हो जाय इसके लिये श्रीमद्भागवतके इन दो (५६-५७) अध्यायोका कथा-प्रसंग पढ़ना एव सुनना अत्यन्त लाभप्रद है।

इस ‘स्यमन्तकोपाख्यान’की फलश्रुतिका वर्णन करते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक भगवान् श्रीकृष्णके पराक्रमोसे परिपूर्ण यह पवित्र आख्यान समस्त पापो, अपराधा और कलकोका माजन करनेवाला तथा परम मङ्गलमय है। जा इसे पढ़ता सुनता अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकारकी अपकीर्ति एव पापासे छूटकर परम शान्तिका अनुभव करता है।’<sup>४</sup>



१- यथैव ज्योतिर्न पश्यामि सदा त्वा ज्योतिषाम्पते ॥

तेजोमण्डलिन देव तथैव पुरत स्थितम्। को विशेषोऽस्ति मे त्वत् सख्येनापागतस्य वै ॥

(हरिवंशपुराण १। ३८। १७-१८)

२- तदेवमणिरत्न मे भगवन् दातुमर्हसि ॥ (हरिवंशपुराण १। ३८। २१)

३- चार धानकी एक गुजी या एक रत्ती होती। पाँच रत्तीका एक पण (आधे मासेसे कुछ अधिक) आठ पणका एक धरण आठ धरणका एक पल (जो ढाई छटाँकके लगभग होता है) शौ पल (सोलह सेरके लगभग) -को एक तुला होती है बीस तुलाका एक भार होता है अर्थात् आजके मापसे आठ पणका एक भार होता है।

४- यन्मेवैतद् भगवत ईश्वरस्य विष्णोर्वीर्याद्वयं वृजिनहर सुमङ्गल च। आद्यान पठति शृणोत्यनुस्मरेद् वा दुष्कीर्तिं दुरितमपाद्य याति शान्तिम् ॥

(श्रीमद्भाग १०। ५७। ४३)

भगवल्लीला विमर्श

## लीला—सृष्टिका एकमात्र प्रयोजन

### आप्तकामकी सृष्टिकामना

(प० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)

वेदने परमात्माको 'आप्तकाम'<sup>१</sup> कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि परमात्माको सभी कामनाएँ स्वतः प्राप्त रहती हैं, अतः वह कोई कामना कभी नहीं करता—

आप्तकामस्य का स्पृहा?

किंतु बहुत-सी ऐसी श्रुतियाँ मिलती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि परमात्मा सृष्टिका कामना करता है। जैसे—

(क) सोऽकामयत। बहु स्या प्रजायेयेति।

(तैत्ति० उप० २। ६)

(ख) तदैक्षत बहु स्या प्रजायेयेति।

(छा० उप० ६। २। ३)

अर्थात् परमात्माने कामना की कि 'मे अकेला रह गया हूँ बहुत हो जाऊँ।' बहुत होनाका अभिप्राय है—अनक नामा और रूपामे अभिव्यक्त होना—

तन्नामरूपव्याकरणं बहुभवनम् (शा० भाष्य)

जैसे शान्त समुद्र जब खेलनेकी इच्छा करता है तब अपनेको अनेक तरंगा बर्फों बुद्बुदा और फेनोके रूपमे अभिव्यक्त कर लेता है फिर इन आभासित द्वैतके साथ चल प्रारम्भ कर देता है। उमगम भरकर लहराको अपनेमे लिपटा लेता है लहर जब मचलकर अलग होने लगती है, तब फिर कसकर अपनेमे लिपटा लेता है। बर्फोंको कभी आलिंगनमे छिपा लेता है और कभी उछाल देता है। एक ओर मुल्युलाक साथ आँख-मिचौनीका खेल चलता है ता दूसरी ओर फनाक साथ हास-परिहासका। वेदन इसी दृष्टान्तसे सृष्टिरूपी लीलाका समझाया है—

समुद्रादूर्ध्वमधुमान-उदारत्।

(तै० आ० प्र० १० अनु० १०)

यहाँ मधुमान पञ्चा सबर साथ सम्यग् है। समुद्र

भी मधुमान (प्रेममय) है तरंग भी मधुमान है भोग वस्तु भी मधुमान हैं और लीला-स्थली भी मधुमान है।

इससे यह समझ आता है कि परमात्मा सृष्टिका कामना करता है और कामनाके अनुरूप प्रेमका खेल प्रारम्भ कर देता है। इस तरह एक तरफ ता श्रुति 'आप्तकाम' कहकर सूचित करती है कि 'परमात्मा कोई कामना नहीं करता और दूसरी ओर अन्य वचनासे स्पष्ट प्रतिपादित करने है कि वह सृष्टिका कामना करता है।' इस तरह परम्प विरुद्ध हानसे वेदमे वदतोव्याघात दोष आ जाता है—यह सशय होता है। इसके समाधानमे वेद कहता है—

जगन्निर्माणलीलया।

परमात्ममयी शक्तिरद्वैतैव विजुम्भते॥

(महोपनिषद् ६। ६। १)

भाव यह है कि परमात्माको सृष्टि-विषयक जा कामना है, वह कवल लीलाक लिये है—

लोकवस्तु लीलाकैवल्यम् (ब्र० सू० २। १। ३३)

लीलाके अतिरिक्त सृष्टिका ओर कोई प्रयोजन है ही नहीं। यदि लीलाके अतिरिक्त सृष्टि-रचनाका और कोई प्रयोजन होता तब वदम व्याहत दोष आता।

लीलासे दोष कैसे हट जाता है?

अब जिज्ञासा हाती है कि 'लीलाम ऐसी पौनः-प्रविशता है कि उक्त दोष हट जाता है। भगवान् शकता करने वह विशयता चतायी है—

यथा चोच्छ्वासप्रश्वासादयाजनिभिमथाय धाह्य किञ्चिद्

प्रयाजनं स्वभावादयं सम्भवति एयमीधारास्याप्यन्यत् किञ्चिद्

प्रयाजनान्न स्वभावादयं कथन्त लीलारूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति।

(तन्म० २। १०० २। १। ३३)

जैसे साँसाका लेना और फेकना किसी बाह्य प्रयोजनके बिना ही स्वभावसे होते रहते हैं, वैसे ही बिना किसी अन्य प्रयोजनके स्वभावसे ही ईश्वरकी लीला-रूप प्रवृत्ति हुआ करती है।

इसी तरह स्पष्ट हो जाता है कि 'लीलाम रमे रहना' ईश्वरका स्वभाव है। इसी तथ्यको श्रुतिने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—नित्यलीलानुरागी।

इस लीलाके अतिरिक्त सृष्टिका और कोई प्रयोजन है ही नहीं। भाष्यकारने जोर देकर कहा है कि 'न तो किसी श्रुतिसे और न किसी युक्तिसे ही लीलाके अतिरिक्त सृष्टिका और कोई प्रयोजन सिद्ध किया जा सकता है—

न हीश्वरस्य प्रयोजनान्तर निरूप्यमाण न्यायत श्रुतिता वा सम्भवति। (ब्रह्मसूत्र शा० भा० २।१।३३)

### परमात्माका स्वभाव ऐसा क्यों?

अब कोई यह आक्षेप कर सकता है कि 'परमात्मा' तो 'महतो महीयान्' है, फिर वह बच्चाकी तरह खेलना क्यों पसंद करता है? भाष्यकारने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि यह ईश्वरका स्वभाव है और स्वभावपर ऐसा आक्षेप करना अनर्थक है—

न च स्वभाव पर्यनुयोजु शक्यते।

(ब्रह्मसूत्र शा० भा० २।१।३३)

'स्वभाव' पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता।

भाष्यकारका यह कथन यथार्थ है। सबका स्वभाव भिन्न-भिन्न होता है और यह स्वभावकी भिन्नता ही उसके अस्तित्वका कारण होती है। आगका स्वभाव है दाह करना और प्रकाश करना। उसका यह स्वभाव ही उसके अस्तित्वका कारण है। स्वभावका अर्थ है वस्तुकी सत्ता। यदि अग्निमें दाहकता और प्रकाशकता न रहे तो उसे कोई 'अग्नि' कैसे कह सकता है? हम जल और मिट्टीको आग नहीं कहते। इसलिये कि इनमें न दाहकता है और न प्रकाशकता। स्वभावकी भिन्नता ही वस्तुका स्वरूपाधारक होती है। हम आकाशसे अतिरिक्त 'वायु' को तत्त्व क्या मानते हैं? केवल इसलिये कि वायुका स्वभाव जो 'स्पर्श'

है, वह आकाशमें नहीं है। इसी वायुसे उत्पन्न होती है आग। 'आग' को हम पृथक् तत्त्व इसलिये मानते हैं कि इसमें विशेष स्वभाव आ गया है—'रूपका होना', 'जलाना' और 'प्रकाश करना'—ये तीनों ही विशेषताएँ इनके जनक वायु और आकाशमें नहीं हैं। अग्निसे उत्पन्न होता है जल। इसका स्वभाव है स्वाद और सयोजन। ये दोनों ही न इसके पिता अग्निमें हैं, न पितामह वायुमें हैं और न प्रपितामह आकाशमें ही हैं। क्या आगको जीभसे चखा जा सकता है या वायु अथवा आकाशका ही चखा जा सकता है? जलका 'रस'-रूप स्वभाव ही जलकी सत्ताका कारण है। जलसे उत्पन्न होती है पृथ्वी। पृथ्वीका स्वभाव है गन्ध। यही 'गन्ध'-स्वभाव पृथ्वीको जल, अग्नि, वायु और आकाशसे अतिरिक्त द्रव्य माननेके लिये बाध्य करता है।

ऐसी स्थितिमें किसी वस्तुका स्वभाव 'इस तरह क्या है, कैसे है?' यह प्रश्न उठाना क्या सचमुच निरर्थक नहीं है क्या?

### प्रेमका स्वभाव है—लीला

जैसे पृथ्वीका स्वभाव 'गन्ध' है जलका स्वभाव 'स्वाद' है, अग्निका स्वभाव 'रूप' है, वायुका स्वभाव 'स्पर्श' है, वैसे ईश्वरका स्वभाव है प्रेम। स्वभाव ही स्वरूप होता है, अतः ईश्वर प्रेम-रूप<sup>१</sup> है रस-रूप<sup>२</sup> है, आर आनन्द-रूप<sup>३</sup> है।

प्रेमका स्वभाव 'लीला' है, इस तथ्यको हृदयगम करनेके लिये पहले एक लौकिक दृष्टान्त ल लिया जाय। किसी नायकका एक नायिकासे प्रेम हो जाता है। अब उसकी दुनिया बदल जाती है। सब वस्तुएँ रागी हो जाती हैं, सब सरस हो जाती हैं। अब नायिकाके बिना उससे रहा नहीं जाता है, वह उसके आस-पास मँडराता रहता है। कभी एकटक निहारता है कभी मीठी-मीठी बात करता है। इतनी बात करता है कि वे कभी समाप्त नहीं होंगी। सब बातें क्रमबद्ध हो यह आवश्यक नहीं। बस बात करनमें उसे रस मिलता है, इसलिये बातें करता चला जाता है। य

१-तस्मात् प्रेमानन्दात्। (सामरहस्योपनिषद्)

२-रसो वै स। (तैत्ति० उप० २।६।९)

३-आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। (तैत्ति० उप० ३।६।१)

सर्वज्ञः सर्वभूतहिते रतः ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

जितनी क्रियाएँ हो रही हैं—यही तो 'लीला' है और प्रेममय यह स्वाभाविक है। प्रेमका यह 'स्वभाव' क्या है, यह प्रश्न सचमुच निरर्थक है।

पति-पत्नीका जो प्रेम है, वह वस्तुतः उसी प्रेम-रूप प्रभुका अंश है। जैसे ईश्वरका 'सत्'-'अश' सर्वत्र अनुस्यूत है, वैसे ही उसका प्रेमाश भी सभी प्रेमोंम अनुस्यूत है। इसलिये कण-कणसे प्रेम करना मानवमात्रका कर्तव्य है। राष्ट्र-प्रेम, विश्व-प्रेम, भ्रातृ-प्रेम, पितृ-प्रेम तथा पुत्र-प्रेम आदि समस्त प्रेमाम उसी प्रभुका प्रेम अंशत व्याप्त है, अतः पवित्र है। हाँ, प्रेमके नामपर आसक्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि 'आसक्ति' प्राकृतिक है और प्रम ईश्वरीय। आसक्ति पातक है और 'प्रेम' उन्नायक।

हाँ तो राष्ट्र-प्रेमम डूबकर यदि कोई आत्मदान करता है, विश्व-प्रेमम मत्त होकर जो अपना सब कुछ निछावर कर देता है, इस तरहकी और जितनी सुरभित क्रियाएँ करता है, आखिर इन्हीं क्रियाआका नाम ही 'प्रेम-लीला' है न? प्रेममे इस तरहकी क्रियाआका होगा स्वाभाविक है। प्रेमम अगणित अभिलाषाएँ तो उठती ही रहती हैं और वे ही अगणित लीलाओंम परिणत होती रहती हैं।

यह तो सासारिक प्रेमकी बात हुई। परमात्मा तो प्रम-रूप है। वह जो प्रेम अपने प्रेमास्पदसे करता है वह सासारिक प्रेमम कैसे सम्भव है? जब सासारिक प्रेम हानेपर प्रेमी अपने प्रेमास्पदके बिना नहीं रह पाता तब प्रेमरूप परमात्माका मन प्रलयम प्रेमास्पदके बिना कैसे लगेगा? वेदने बताया है कि अकेल रहनपर परमात्माका मन न लगा—  
प्रजापतिर्वा एपोऽग्रेऽतिष्ठत् स नारमतैक स  
आत्मानमभिध्यायद् बह्वी प्रजा असृजत्।

(वैत्र० उप० २। ६)

अर्थात् प्रलयावस्थाम जब परमात्मा एक था अद्वितीय था। तब (प्रेमास्पदके बिना) उसका मन न लगता था। प्रमी तो अपन प्रियको देखना चाहता है, छूना चाहता है और गले लगाना चाहता है फिर क्या? झट उसन अपन प्रेमास्पदका प्रकट कर लिया और स्वयं चिन्मय शरीर धारणकर उन्ह गल लगा लिया—

वर्षणोप स्पृशामि।

(ऋग्वेद १०। १२। ५)

मायात्मकन मदीयन दहन उपस्पृशामि।

(सर्ग)

कैसा सुहावना खल चल पड़ा जब स्वयं प्रम शरीर धारण करके प्रमी बन जाता है और प्रियका अपन सुकामत अङ्गम भरकर अपनी आँखाकी स्निग्ध छाया प्रदान करता है, सहलाता है, तब मुक्ताका ब्रह्मानन्दम जा उल्लास उठता हाग, उनको कोई सीमा रह जाती हागी क्या? यह लीला महान्-स-महान् है और कितना सुभावा है?

किंतु बिना सृष्टिके न तो लीलास्थली बन सकती है, न भाग्यजात बन सकते हैं और न लीलाम भाग लनेवालाकी भीड़ ही खड़ी हो सकती है। इसीके लिये सृष्टिका रचना हाती है।

प्रभुकी प्रेम-परवशता

साधारण प्रमम जब प्रिय अपने प्रमीक अधीन हो जात हैं, तब प्रमरूप प्रभुक लिय ता यह भक्त-परधीनता सीमा लौंच जाती है और सरकारका हृदय प्रमीके हाथम होता है। प्रमीको छोडकर भगवान् अपन-आपको भी नहीं चाहत—  
नाहमात्मानमाशासे।

(श्रमद्भा० ९। ४। ६५)

प्रेमकी लीला ता भगवान्का पागल तक बना देती है। वं स्वयं कहते हैं कि मैं अपने प्रमीके पीछे-पीछे चक्कर लगाया फिरता हूँ कि इसके चरणकी धूल मर मस्तकर पड जाय—

निरपक्ष मुनि शान्त निर्वैर समदर्शनम्।

अनुब्रजाम्यह नित्य पूयेयेत्यधिरेणुभिः ॥

(श्रमद्भा० ११। १४। १६)

है न यह पागलपन?

सिन्धु यदि बिन्दुके पीछे-पीछे इसलिये मारा फिर कि वह इसके चरणकी धूल पा जाय और पवित्र हो जाय तो क्या यह सिन्धुका पागलपन नहीं है?

किंतु प्रेमम यह पागलपन कितना प्यारा है किन्तु महान् है और कितना सुहावना है।

यह है आत्मकामकी सरस कामना।

## ‘भगवल्लीला’ शब्दका धातुगत अर्थ, परिभाषा,

### पर्याय और लीलाका स्वरूप

(डॉ० श्रीनरेशजी झा, शास्त्रचूडामणि स्कालर)

संस्कृत व्याकरणके अनुसार ‘भगवल्लीला’ शब्दमे दो शब्दका योग है। ये दोना शब्द अपने-आपमे विशिष्ट हैं और जब इन दोनोंका योग हो जाय तो फिर पूछना ही क्या है? भणि-काञ्चन-योगकी तरह एक अपूर्व समरसता आ जाती है। इन दोनों शब्दामे यष्टी-तत्पुरुष समास होनेके कारण इसका विग्रह होगा—‘भगवत् या लीला सा भगवल्लीला’। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि दोनोंकी व्युत्पत्ति कैसी होगी और उनका धातुगत अर्थ क्या होगा? वस्तुतः ‘भग’ शब्दके छ अर्थ होते हैं। जैसा कि कहा गया है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव यण्णा भग इतीरणा ॥

अर्थात् समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, शोभा (लक्ष्मी), ज्ञान और वैराग्यको ‘भग’ कहते हैं। ‘भग’ है जहाँ और जिसमे, वह भगवान् या भगवती कहलाते हैं। यहाँ ऐश्वर्यबोधक ‘भग’ (भग ऐश्वर्ये) शब्दसे ‘भगवत्’ प्रत्यय करनेपर ‘भगवत्’ शब्द व्युत्पन्न होगा और इस ‘भगवत्’ शब्दसे निम्न होगा ‘भगवान्’। भगवान्की स्वाभाविक या कृत्रिम लीला भगवल्लीला कहलाती है।

अब लीला शब्दपर जरा दृष्टिपात करें—‘लयनमिति ली सम्प्रदादित्वात् खिष्य, पुन लिय लातीति-ली+ला+क+टाप्+लीला। इस लीला शब्दके शृंगार, भाव चष्टा केलि विलास और क्रीडा विशेष अर्थ होते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद्भागवतके उस श्लोकसे होती है जिसमे कहा गया है कि—

अथाख्याहि हरेर्धर्मव्रतारकथा शुभा ।

लीला विदधत स्वैरभीष्टस्यात्ममायया ॥

(१।१।१८)

अर्थात् हे विद्वन्! अब उस भगवान् श्राहरिके उन अयतार-कथाओंको कहिये जिनमे ईश्वरकी आत्ममायास स्पष्टापूर्वक लीला-विहार करना कहा गया है। इससे भगवल्लीलाको यथार्थता सिद्ध होती है।

‘उज्ज्वलनीलमणि’ म त क्रीडा ओर विलासके अर्थमे लीला शब्दका प्रयोग किया गया है। जिससे दास्यभक्ति प्रकट होती है और उसमे नायिकाद्वारा प्रियतमके अनुकरणका ही ‘लाला’ कहा गया है—

अप्राप्तवल्तभसमागमनायिकाया

सख्या पुराञ्ज निजचितविनोदयुद्ध्या ।

आलापयशगतिहास्यविलोकनाद्यै

प्राणश्वरानुकृतिमाकलयन्ति लीला ॥

‘हलायुध काश’ एवं ‘वाचस्पत्यम्’ आदि कोशामे इस लीला शब्दकी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा गया है—

अलङ्घ्यप्रियसमागमया स्वचित्तविनादार्थं प्रियस्य या ।

येशगतिदृष्टिहसितभणितैरनुकृति क्रियत सा लीला ॥

इसका आशय यह है कि जिस नायिका ने द्वारा प्रिय-समागमको अप्राप्त करके अर्थात् वियोगावस्थामे अपन चित्तके विनोदक लिय प्रियक वश-भूषा, गति-गमन दृष्टि हँसना और कथापकथन आदिका अनुकरण किया गया हा या किया जाता हो—उसी अनुकरणका ‘लाला’ कहत हैं।

उपर्युक्त विवचनके आधारपर ‘लाला’ शब्दक अनेक अर्थ हैं। इनमे प्रमुख अर्थ अवतारक चरित्र तथा काय-कलापाका अभिनय ही है। यह अनुभूत विषय है कि जय परब्रह्म परमात्माके कार्य-कलाप या सृष्टिका रहस्य व्यक्ति नहीं समझ पाता तब वह कहता है कि—‘परमेश्वरको यह अद्भुत लाला अपरम्पार है।’ आशय यह है कि युद्धिमे पर रहस्यमय काय-कलाप ‘लाला’ सज्जसे अभिहित होता है। चाहे वह निगुण या समुण ब्रह्मका हो अथवा मनुष्यका या अवतारक रूपमे किसी अन्य प्राणीका।

सर्वव्यापी भगवान्क विग्रहक दो रूप हैं—प्रथम परात्पर ब्रह्म और दूसरा मनुज-अवतार। इन दोनों रूपमे वह अपनी लाला करता है। लालाका उद्देश्य भगवान्क विनोद अथवा क्रीडा है। ब्रह्मक रूपमे सृष्टि-रचना उसका क्रीडा है। आदिकालमे भक्त लाला-दर्शनमे मग्न रह रहे हैं। निगुण

भक्त विश्वम उसकी प्राकृतिक शक्तिस चमत्कृत हात हैं। श्रद्धा या भक्तिका मूल कारण यह विश्व-व्याप्त लीला ही है।

अतः निर्गुण मतसे लीलाका यह रूप अगम है। उमक दर्शन तथा विवेचनके लिये ज्ञानसम्पन्न मधाकी आवश्यकता पडती है। इसलिये कुछ ही सिद्ध पुरुष उसक दर्शनम समर्थ होते हैं। भगवान्का दूसरा रूप मानव-अवतार है। इसमे वे मनुष्यकी भौति कार्य-व्यापार करत हैं। उनकी नरलीला हमारे कार्य-व्यापारोके तुल्य होती है। अतः उनके प्रति सहज आकर्षण होता है। जहाँ निर्गुण स्वरूपकी लीलाके दर्शनके लिये विवेक तथा ज्ञानकी आवश्यकता पडती है, वहाँ नरलीलाके स्वरूपको ग्रहण करनेके लिये हृदय स्वतः उसकी ओर उन्मुख हाता है।

यदि लीलाकी भावनाको भक्तिका प्रमुख आधार माना जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसीका भक्तिक लिय हृदयम श्रद्धाकी आवश्यकता पडती है। श्रद्धाका उदय अनायास नहीं होता। श्रद्धा मदगुण या सत्कर्मके प्रति होती है। अतः श्रद्धाकी भावनाके लिये सर्वप्रथम भगवान्क दिव्य गुण तथा कर्मोका दिग्दर्शन आवश्यक है। इस लक्ष्यकी पूर्तिक लिये लीलाका सम्यक् विवेचन तथा उसे हृदयगम करनेकी परमावश्यकता पडती है। अतः निर्गुण तथा सगुण दोना प्रकारके भक्त लीलाका महत्त्व स्वीकार करते हैं।

सगुण भक्तिमे निर्गुण एव सगुण—इन दाना प्रकारकी लीलाआका समावेश है। भागवत सम्प्रदायकी कृष्णभक्ति-शाखाम भगवान्की दो लीलाएँ मानी गयी हैं। पहली लीला भगवान् गोलाकम नित्य करते हैं। दूसरा रूप प्रतिबिम्ब लीलाका है जो वृन्दावनमे होती है। भगवान् रामकी लीलाके भी दो स्थल मान जाते हैं—पहला साकत और दूसरा अयोध्या। वहाँकी स्थितिके अनुरूप लीलाके दो स्वरूप हैं। एकसे साकेतकी लीलाका तथा दूसरेसे अयोध्याकी लीलाका संचालन होता है। प्रथमम उनका अन्तरङ्ग 'आत्मस्वरूप' तथा द्वितीयम ईश्वरत्वका 'बहिरङ्ग' रूप मिलता है। लीलाक लिये अन्य व्यक्तियाँकी भी आवश्यकता पडती है। अतः द्वैत-भावका विशिष्ट व्यवहार लीलाका मुख्य अंग है। अवतार-लीलासे सम्बन्धित सभी व्यक्ति साकत लीलाम ही उपस्थित रहते हैं। इन दोना प्रकारकी लीलाआका उद्देश्य पृथक् है। दिव्य लीलाम भक्ताकी स्वरूपानन्द प्रदान करन

अथवा नित्य कैक्य-सुख प्रदान करनेकी भावना है। पवित्र नरलीला जावाक उद्धार तथा पथ-प्रदर्शनक लिय हाता है। लीलाका उद्देश्य माया-पीडित जीवका भगवान्क अन्तर् स्वस्वरूप दर्शनद्वारा उद्धार करना है। साक्षात् परमधरका लीलाके दर्शनस मनुष्यके 'अह' तथा 'स्वार्थ' की भावनाका परिष्कार हा जाता है उसम पूर्ण तन्मयता आ जाती है—उपासका आनन्द हा उसका आनन्द हो जाता है और वह उस आनन्दम आल्लावित हा जाता है। जिस प्रकार भक्तिका सम्यक् उपलब्धिक लिये भगवत्कृपाकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लीलाके प्रवेश भगवान्की कृपाम होता है। विषयम मतानुसार मन्त्र शक्ति-साधना एव आचार्यके द्वारा लीला-दर्शन सम्भव है। ज्ञान तथा योगक साधक इच्छाका मानेकी साधना करते हैं। लीला दर्शन इच्छाक यिना नहीं हो सकता। अतः सगुण भक्ति इच्छाके परिष्कारद्वारा लीला-दर्शन करनेमे समर्थ है। भगवान्क समस्त ही लीला भी नित्य है।

भगवल्लीलाकी कोई इयता नहीं है, वे कब किम प्रकारकी लीला करगे यह अज्ञात है। नानापुराण-निगम आगम सबम भगवल्लीला व्याप्त है। अनेक देवी-देवताओकी लीलाएँ यत्र-तत्र-सर्वत्र उपलब्ध हाती हैं। यहाँ तक कि लीलाक प्रसंगम राम-पुरुषम, रामत्व, कृष्णम कृष्णत्व नृसिंहम नृसिंहत्व हनुमान्म हनुमत्त्वका पराक्रम आ हो जाता है। वाल्मीकीय रामायण तथा श्रीमद्भागवतम भगवान्की अनेक लीलाआका दर्शन होता है। तथा तो रामचरितमानसमे कहा गया है—'उमा करत रघुपति नरलीला' 'करतै सकल रघुनाथक लीला'। रामकी लीला तो विश्वके अधिकांश भागम भा हाती है। वन-गमन अहल्या-उद्धार, ताडका वध साता-स्वयंवर-सभाम धनुर्भंग तथा रावण-वध आदि रामकी अलौकिक लीलाएँ हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी दो लीलाएँ ओर भी अपरम्पार ह। उनकी बाल-लीलाआका श्रीमद्भागवतम अद्भुत मनाहारी वर्णन है।

श्रीकृष्णका माखन खाना ऊखलसे बाँधा जाना यमलार्जुनका उद्धार चत्तासुर-वकासुर-अघासुर और धेनुकासुरका उद्धार तथा ग्वाल-धालाको कालिय नागमे बचाना आदि अलौकिक लीलाएँ हैं।

इस प्रकार भगवल्लीलाके स्वरूपका दिग्दर्शन हम प्राप्त होता है।





सम्बल प्रभुद्वारा गृहीत यह अनुग्रहात्मिका पुष्टिलीला ही है।

[ ५ ] ऊतिलीला—ब्रह्मादि देवाके हृदयमें उनके गुणानुकूल कार्यको पूर्ण करनेकी सत्-कामना जाग्रत् करना भगवान्की ऊतिलीला है।

ऊतिका अर्थ है कर्मवासना—'ऊतय कर्मवासना' (श्रीमद्भग. २। १०। ४)। इस लीला-प्रसंगमें बताया गया है कि ईश्वरशा जीवके नाना यानियाम जन्म लेकर कष्ट भोगनेका कारण उसके स्वकीय कर्म है। इस कर्मपाश तथा भटकावसे मुक्ति परमेश्वरकी दयोपलब्धि ही है। ईश्वरका अनुग्रह प्राप्तकर कर्मवासनासे छुटकारा पाना मानवका प्रथम कर्तव्य है।

[ ६ ] मन्वन्तरलीला—युग-युगान्तरसे सृष्टिक्रममें चली आ रही मनु-सततिके हृदयमें कल्पनाशक्ति, निश्चयात्मिका मनीषाशक्ति, कार्यसाधिका सकल्प-शक्ति आदि उत्पन्नकर उसे सद्धर्मकी ओर प्रेरित करना प्रभुकी मन्वन्तरलीला है।

तैंतालीस लाख बीस हजार वर्षोंकी एक चतुर्गुणी होती है। इकहत्तर चतुर्गुणीका एक मन्वन्तर होता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें एक मनु होते हैं जो अपने कालमें सद्धर्मकी रक्षा और प्रचार करते हैं। श्रीमद्भागवतमें मन्वन्तरका वर्णन आश्रयत्व (अवतार)-क समर्थनमें ही उपलब्ध होता है।

अवतार होता ही है धर्मकी रक्षा और स्थापनाके लिये। मन्वन्तरमें सद्धर्मकी स्थापनाका उद्देश्य मानवको धर्माभिमुखी बनाना है और यह कार्य जिनके सहयोगसे पूरा होता है, वे सब भगवदीय कथन—'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव यत्। तत्तद्वावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम्' के परिचायक होते हैं।

[ ७ ] ईशानुकथालीला—सृष्टिका क्रम अनवरत-रूपमें प्रवर्तित होता रहता है। यदि जीव भगवान्का आश्रय लेकर इस प्रवाह-परम्परासे ऊपर न उठ जाय तो उसे सतत भटकते ही रहना पड़ेगा। इसी आश्रयकी प्राप्तिके प्रसंगमें श्रीमद्भागवतमें ईशानुकथाका वर्णन आता है। भगवान् और भक्ताके अनेक आख्यानासे युक्त चरित्रका 'ईशानुकथा' कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें निज अराधृत प्राणियाके कल्याणार्थ सृष्टि तथा सटाक एकत्व-दर्शनपूर्वक अपना प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत करते हुए समय-समयपर विभिन्न अवतार धारण कर त्रिभुवनको पावन करनेके लिये भगवान् जो लीलाएँ करते हैं तथा इसीके साथ उनके आश्रित भक्ताकी जा

शिक्षादायिनी गाथाएँ हैं, उन्हीं सबको, ईशानुकथा तत्त कहा गया है।

[ ८ ] निरोधलीला—निरोधका सामान्य शास्त्रीय अर्थ है प्रलय। जब ससारमें तमागुणका आधिक्य हो जाता है तब भगवान् विपरीत गतिका निरोध करनेके लिये प्रयत्न करते हैं। इसके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतमें बताया गया है—'जब भगवान् अपनी शक्तियासहित सो जाते हैं तब सारे जगत्का निरोध हो जाता है—

निरोधोऽस्यानुशयनमात्मन सह शक्तिभिः।

(श्रीमद्भग. २। १०। १०)

[ ९ ] मुक्तिलीला—आत्यन्तिक लयकी मुक्ति रक्षा जाता है। आत्यन्तिक लयकी उपलब्धि भगवत्तत्त्व ज्ञानसे प्राप्ति तथा भगवान्की प्राप्तिके उपरान्त होती है। ईश्वरोपलब्धिक पश्चात् ही जीवके पुरुषार्थकी समाप्ति होती है और उसके लिये ससारका आत्यन्तिक लय हो जाता है। वेदान्तकी दृष्टिसे एकमात्र मुक्ति कैवल्य ही है और उसकी उपलब्धि अन्तःकरणकी शुद्धिके पश्चात् परम ज्ञानकी प्राप्तिद्वारा अविद्याके नाशसे होती है। इस अविद्याका नाश अन्तःकरणकी शुद्धि निष्कामकर्म और ईश्वरोपासना आदिपर निर्भर है। कैवल्य मुक्तिके लिये ज्ञानोपलब्धि परमावश्यक है। श्रीमद्भागवतके अनुसार—'अपने अज्ञानकल्पित असत्य-रूपको छोड़कर अपने वास्तविक रूपमें स्थिति ही मुक्ति है'—

मुक्तिर्हित्वा न्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥

(२। १०। ११)

[ १० ] आश्रयलीला—श्रीमद्भागवतमें इस लीलाका वैशिष्ट्य इस रूपमें प्रतिपादित है—'दशमस्य विशुद्धं नवानामिह लक्षणम्।' दशम आश्रयलीला-रूपसे सभीके आश्रय-स्वरूप स्वयं वे प्रभु ही निरूपित हुए हैं। आश्रयलीला विद्वानाका अनुसार मुख्य रूपसे तीन प्रकारकी मानी जाती है—कृपामार्गी शरणागत भक्ताकी मर्यादामार्गी ज्ञानी पुरुषोंकी तथा प्रवाही-रूपसे अखिल विश्वकी।

कृपामार्गी शरणागत भक्त विद्याल-शावकवत् प्रेमाभिक्रान्त कभी स्थलित न होनेवाले प्रभु-चरणाका आश्रय पाकर सदात्मना निश्चिन्त हो जाते हैं। सर्वात्मना समर्पित होने भटोंका अपना कुछ नहीं हाता य पूर्णतः विश्वात्माको ही समर्पित होते हैं और वही विश्वात्मा इनके सर्वस्व होते हैं।

मर्यादामार्गी ज्ञानी भक्त दशेन्द्रिया मन बुद्धि तथा

चित्तद्वारा गृहीत विषयासक्तिका त्यागकर भगवदाश्रित हो जाते हैं।

उपर्युक्त विभिन्न आश्रयणोद्धार प्राप्य परब्रह्म ही सर्ग (सृष्टि)-से लेकर भुक्तिपर्यन्त स्वतः सम्पादित होनेवाली लीलाओंके आश्रय-स्वरूप हैं। उन्हींका आधार पाकर यह जगत् प्रादुर्भूत होता, स्थित रहता तथा प्रलयकालमें उन्हींमें विलीन हो जाता है। इसे ही प्रवाही आश्रयलीला कहा जाता है।

लीला-आसक्तिकी महत्ता—ऊपर विवेचित दशविध लीलाओंके अन्तर्गत विशेषतः अनुग्रहरूपिणी पोषणलीला तथा ईशानुकथालीलाके अनुसार वे परब्रह्म सृष्टि तथा स्रष्टाके भेदको निरस्तकर ऐसी मङ्गलमयी लीलाएँ किया करते हैं, जिनके श्रवण, कीर्तन एवं मनन-मात्रसे जीव कृतकृत्य हो जाता है। इन लीलाओंमें आसक्ति होना अनेक जन्म-जन्मान्तरके पुण्योका प्रभाव है। जिन भावुक भक्तोंके हृदयमें जिस समय भगवल्लीला-कथामें आसक्तिका उदय हो जाता है, उस समय उनके हृदयमें स्वयं 'श्रीहरि' ही आ विराजते हैं। इसे दृष्टिगत कर श्रीमद्भागवत (१।२।८)-में कहा गया है—

धर्मं स्वनुष्ठितं पुसा विष्वक्सेनकथामु य ।

नोपादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्॥

अर्थात् जिनकी प्रेरणासे सूर्यादि ग्रह निज कक्षामें ईश्वरके अपने अशकी सर्वात्मना उन्नतिका आनन्दाभिधायी अवस्थित रहकर निरन्तर निज-दायित्व निर्वहनमें सलग्न सोपान है।



## भगवान् शेष

सहस्रफणधारी, कमल-तन्तुके समान श्वेतवर्ण, मणिमण्डितमौलि, एक-कुण्डलधर, नीलवस्त्रधारी भगवान्का यह स्वरूप-विग्रह जगत्का आधार है। सम्पूर्ण पृथ्वी भगवान् शेषके एक फणपर राईके समान स्थित है। प्रलयके समय उनके फूत्कारकी अग्निमें विश्व सूखे गोबरके समान भस्म हो जाता है।

प्रलयकालमें भगवान् विष्णु शेषजीके भोगपर शयन करते हैं। भगवती लक्ष्मी चुपचाप उनके श्रीचरणोंको दबाती है। शेषजी अपने पूर्व फणसे उनके नाभिनालके लोकपथको, उत्तर फणसे प्रभुके मस्तकको एवं दक्षिण फणसे उनके चरणोंको आच्छादित किये रहते हैं। वे अपना पश्चिम फण फैलाकर सर्वेशको व्यजन करते हैं तथा अन्य फणसे भगवान्के शस्त्र, चक्र, गदा, पद्म, नन्दक-खड्ग, दोनो तूणीर, धनुष तथा गहड़ आदिको धारण किये रहते हैं।

पातालमें नागकन्याएँ भगवान् अनन्तके महाभोगको नाना प्रकारके सुगन्धित अङ्गुरागोसे उपलसित करती हैं। मुनिजन इष्टसिद्धिके लिये उनकी आराधना करते हैं। सनकादि उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रभुका यह रूप प्राणतत्त्वका अधिष्ठान है। वे सपस्त बलके आश्रय हैं और वे ही जीवोंके परमोपदेष्टा आदिगुरु हैं।



रहते हैं, विश्वकी सारी गतिविधियाँ जिनके कटाक्ष-मात्रसे परिचालित होती रहती हैं, उन सर्वेश्वरकी लीलाकथामें जिस धर्म-कर्मद्वारा प्रीति उत्पन्न नहीं होती, वह मात्र श्रम ही है और कुछ नहीं।

भगवल्लीला-आसक्ति अनन्यभक्ति, यथार्थ ज्ञान और वैराग्यकी उत्पादिका तो है ही, इन सबकी यथार्थताकी परिचायिका एवं रसज्ञताकी प्रामाणिक कसौटी भी है।

भगवल्लीलाकी महिमा वर्णनातीत है। जिनके हृदयमें सर्वेश्वरके कृपाप्रसादसे प्रभुकी लीलाकथामें अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, वह भले ही नराधम ही क्या न हो श्रेष्ठतम साधु पुरुष ही बन जाता है। जैसा कि भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं अपने श्रीमुखसे श्रीमद्भगवद्गीता (९।३०)-में कहते हैं—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स भक्त्यै सम्यग्व्यवसितो हि स ॥

अतः प्राणिमात्रको पूर्णरूपेण भगवान्की ही शरण ग्रहण करनी चाहिये—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(गीता १८।६६)

अन्ततः यही सिद्ध होता है कि समष्टि-रूपमें भगवल्लीला

ईश्वरके अपने अशकी सर्वात्मना उन्नतिका आनन्दाभिधायी

## ‘करउं सकल रघुनायक लीला’

(आचार्य श्रीकृपाशंकरजी रामायणी)

श्रीरामचरित्रके—श्रीरामलीलाके परम रसिक एव अनुभवी भक्तवर श्रीकाकभुशुण्डिजी अपने पूर्वजन्मके चरित्रको श्रीगण्डजीसे अत्यन्त भावपूर्ण भाषामे अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि ‘मुझे तिर्यक् योनिसे लेकर देवयोनिपर्यन्त अनेक योनियोमें—अनेक शरीरोमें जन्म लेना पड़ा’—

कवन जोनि जनमेई जहं नाहीं। मैं खगेस धमि धमि जग माहीं॥

(रा० च० मा० ७।१६।८)

परतु श्रीगुरुदेवकी भास्वती अनुकम्पासे और भगवान् देवाधिदेव महादेवके अलौकिक प्रभावसे जन्म-मृत्युका कठिन क्लेश हमे रचमात्र भी व्यास नहीं कर सका। प्रत्येक योनियोंमें मेरी भगवद्भजनकी वृत्ति अक्षुण्ण रूपसे बनी रही—

त्रिजग देव नर जोइ तनु धारै। तहं तहं राम भजन अनुसरै॥

(रा० च० मा० ७।११०।१)

परमात्मप्रभुकी करुणामयी स्मृति और भगवद्भजनकी वृत्ति जिसके मनमें नैरतयें—अविच्छिन्नरूपेण सर्वदा विद्यमान रहती है, उसे किसी भां परिस्थितिमें, किसी भी योनिमें, किसी भी कालमें किसी भी देशमें और किसी भी वेशमें क्लेश नहीं हो सकता है। सुतरा भक्तोंकी याचना होती है कि—जैहि जैहि जोनि कतय बस भमहीं। तहं तहं ईसु देव यह हमहीं॥ सेवक हम स्वायी सियनाहू। होउ नाल यह ओर निबाहू॥

(रा० च० मा० २।२४।५-६)

रामभजनकी वृत्ति जिस भाग्यवान् के पास होती है, उसके अशेष क्लेशोंका शमन निश्चित ही हो जाता है।

श्रीकाकभुशुण्डिजी कहते हैं कि काक देहके पूर्व मुझे पवित्र एव दुर्लभ ब्राह्मण-कुलमें जन्म मिला—

धाम देह द्विज के मैं पाई। सुर दुर्लभ पुतन मृति पाई॥

(रा० च० मा० ७।११०।३)

उस ब्राह्मण-शरीरके बचपनमें मैं बालकोके साथ मिलकर खेल खेलता था—‘खेलतं तहं बालकह मीला’ (७।११०।४)। परतु मेरे खेलनेका साधन अन्य प्राकृत बालकासे सर्वथा भिन्न था अनूठा था और अत्यन्त अनुरागमय था।

इस सदर्थमें यह ध्यातव्य है कि मात्र श्राकाकभुशुण्डिजी ही नहीं, अपितु इस कोटिके अन्य महाभागवतोंका बालन भी लौकिक बचपनसे कुछ भिन्न प्रकारका ही होता है अलौकिक होता है, दिव्य होता है और स्नेहमिल होता है। उसमें भगवत्प्रेमकी मनोरम तरंग समुच्छलित होती रहती हैं। महाभागवत श्रीउद्धवजीके अनोखे, रसमय उपासनायक बालपनका वर्णन और उनके भक्तिमय क्रीडा-साधनका वर्णन महापुनीन्द्र व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजी महाराज भावविवृत होकर करते हैं—

य पञ्चद्वयानो मात्रा प्रातराशाय याचित।

तनैच्छद्वयान् यस्य सपर्या बाललीलाया॥

(श्रामद्रो० ३।१।२)

श्रीउद्धवजी जब मात्र पाँच ही वर्षके थे तब अपने भावमयी बालक्रीडा सम्पन्न करनेके लिये भगवत्-अभिधानकी कल्पना करके अर्थात् मूर्तिका आदिकी मूर्तिका निमा करके स्नेहोच्छलित भावपूर्ण हृदयसे उस भावमय श्रीविग्रहका समर्चन करते थे। यही उनका दिव्य एव अलौकिक खेल था। उस समय भाग्यशालिनी जननी प्रातराश—बालभोग करनेके लिये जब बुलाती थीं, तब उन्हें श्रीकृष्णचन्द्रकी—अपने परम प्रियतम प्रभाराध्य परम प्रेमास्पद प्राणाराध्यकी दृष्ट ब्रीचमें ही छोड़कर कलेवा करनेकी इच्छा नहीं होती थी और वे ‘मेरी भगवत्परिचर्या अभी सर्वाङ्ग सम्पन्न नहीं हुई है’—इस प्रकारका भावपूर्ण प्रत्युत्तर द देते थे अपने वात्सल्यमयी जननीको। धन्य हैं श्रीउद्धवजी। धन्यातिथय है उनकी मङ्गलमयी-स्नेहमयी बालक्रीडा।

श्रीकाकभुशुण्डिजी अपने पूर्वजन्ममें अपने जन्मान्तराके श्रीरामभक्तिमय सस्काराके कारण किवा श्रीरामभक्तिरसका उदार हृदयसे परिचेषण करनेवाले भगवान् विश्वनाथकी भास्वती अनुकम्पाके कारण अपन समवयस्क बालकोके साथ मिलकर अपन परम प्रेमास्पद करुणजय रघुनन्दन श्रीरामजीकी समग्र लीलाओंका अभिनय करते थे—

करउं सकल रघुनायक लीला॥

उपर्युक्त पक्तिक 'सकल' शब्द अत्यन्त सारगर्भित है। 'सकल' का भाव है कि श्रीरामजन्मस लेकर श्रीरामयन्त्राभिषेक-पर्यन्त वे समस्त लीलाआका रसास्वादन करते थे। एक बात यहाँ विराप मनन करने योग्य है कि श्रीकाकभृशुण्डिजी साधनके आरम्भकालमें स्वयं बालकाके साथ मिल करके श्रीरामलीलाका दिव्य अनुकरण करते थे और साधनकी चरमावस्थामें भी भगवल्लीलारसका समास्वादन करके परमानन्द-सुधासागरमें अवगाहन करके परमानन्द-रससार-सर्वस्वका अनुभव करते थे—

'सिसुलीला बिलोकि सुख लहकै'॥

(रा० च० मा० ७। ११४। १३)

आरम्भिक अवस्थामें स्वयं लीलाभिनय करते थे और चरमावस्थामें भगवल्लीलाका मङ्गलमय दर्शन करते थे। भाव यह है कि लीलाभिनयका प्रत्यक्ष परिणाम है—स्वयं ठाकुरजीद्वारा सम्पादित लीलाआका प्रत्यक्ष दर्शन। दूसरा भाव है मानव देहद्वारा भगवल्लीलाका अनुकरण और काक शरीरद्वारा भगवल्लीलाका प्रत्यक्ष दर्शन तथा तीसरा भाव है—भगवल्लीलाके स्नेहमय अनुकरणस्वरूप साधनके द्वारा प्रत्यक्ष श्रीरामलीलाका सहज सम्भव दर्शन।

भगवल्लीलाका अनुकरण एव चिन्तन वियोगी भक्तोंको भगवत्-मिलनकी तरह ही मधुर आनन्द प्रदान करता है। लीलाकी परिभाषा है—'अनायासेन हर्षात् क्रियमाणा चेष्टा लीला'। अपने प्रियतमकी भाँति वेश धारण करना उनकी ही तरह चलना, दृष्टि निक्षेप करना हँसना, सम्भाषण करना तथा पूर्णतया प्रियतमकी अनुकृति ही लीला है—

'अप्राप्तवल्लभसमागमनाधिकार्या

सख्या पुरोऽत्र निजचित्तविनोदबुद्ध्या।

आलापवेषगतहास्यविलोकनाद्यै

प्राणेश्वरानुकृतिमाकथयन्ति लीला ॥'

उदाहरणके रूपमें श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्णगत-प्राणा ब्रजसीमन्तिनिकाका प्रसंग—उनकी अलौकिक स्नेहीर्मिल लीलानुकृतिका प्रसंग मननीय है—

श्रीकृष्णवियोगिनी, श्रीकृष्णैकपरायणा, श्रीकृष्णैकमनस्का श्रीकृष्णमयी गोप-वधूदियौ अपने प्राणप्रियतम प्राणेश्वर जीवनधन जीवन-सार-सर्वस्व रसिकशखर परमानन्दकन्द व्रजचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रक वियोगका अनुभव करके आकुल-

व्याकुल हो गयीं। उनके मन-प्राण वियोगाग्निसे सतप्त हो गये। उनके अदर्शनक तीव्र तापसे वे सतप्त हो गयीं— 'अतप्यस्तमचक्षाणा ।' ठाकुरजीकी गति, स्नेहमयी मुसकान मधुर चितवन, मनको प्रलुब्ध करनेवाली मनोविनोदपूर्ण बातें, उनकी मधुमयी लीलाएँ तथा रमारमण चितचोरकी विविध भावभंगिमाआने गोपाङ्गनाओके चित्तका अपहरण कर लिया था। वे ता पूर्णरूपेण कृष्णात्मिका हो गयी थीं फिर तो वे अपन प्राणेश्वरकी विविध चेष्टाओका अनुकरण करने लगीं—

गत्यानुरागस्मितविभ्रमक्षितै-

मनोरमालापविहारविभ्रमै ।

आक्षिप्तचित्ता प्रमदा रमापते-

स्तास्ता विचेष्टा जगद्गुस्तदात्मिका ॥

(श्रीमद्भा० १०। ३०। १२)

अनुराग-सरोवरमें निमग्न गोपियौ अश्रुत्थ, वट प्लक्ष रसास, प्रियाल, कटहल आदि वृक्षासे तथा मालती, माधवी मल्लिका, चमेली, जूही आदि लताआसे अपने प्राणेश्वरक विययम पूछती हुई, भावपूर्ण अन्वेषण करती-करती जब व श्रान्त-क्लान्त-परिश्रान्त हो गयीं तब मुरली-मनोहर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्रकी मधुर लीलाओका अनुकरण करने लगीं—

इत्युन्मत्तवचोऽगोप्य कृष्णान्वेषणाकातरा ।

लीला भगवत्स्तास्ता ह्यनुचक्रुस्तदात्मिका ॥

(श्रीमद्भा० १०। ३०। १४)

कोई भावमयी गोपी पूतना बन गयी। पूतनाके अभिनयमें उस गोपीका बड़ा स्नेहिल भाव था धन्य है पूतना। श्लाघ्य है उसका सीमाय।

इसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंगमें भी श्रीकाकभृशुण्डिजीक नेत्रोंमें मनमें प्राणाम श्रीरामदिदृक्षा—प्राणेश्वरकी दर्शन-लालसा समुल्लसित हो रही थी, सुतव जन्म-जन्मान्तरके विद्यागी भक्त श्रीकाकभृशुण्डिजी बालकाके साथ सम्मिलित हाकर अपन परमाराध्यके असमाध्वं मङ्गलमय सच्चिदानन्दमय श्रोविग्रहकी मङ्गलमयी दर्शन-लालसासे अपने प्राणधन कौसल्यानन्द-सवर्धन दशरथनन्दन रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रकी समग्र लीलाआका अनुकरण करने लगे। इसी भावनासे भावित हा करक पूज्य-चरण गोस्वामी श्रोतुलसीदासजी लिखते हैं—

'करउँ सकल रघुनायक लीला'॥

## गोकुल-लीलाका आध्यात्मिक संदेश

(आचार्य डॉ० श्रीविष्णुदत्तजी राकेश पी-५८० डी० डी० लि०)

भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाएँ साधकोका मार्ग-दर्शन करनेवाली हैं और वे स्वयं सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोंक धर्मका बार-बार आचरण करके साधनरत प्राणियोंको यह बात दिखला दी कि घरमे रहकर भी धर्म, अर्थ और कामको पवित्र सिद्धि प्राप्त की जा सकती है—

एव वेदोदित धर्ममनुतिष्ठन् सता गति ।

गृह धर्मायकामाना मुहुश्चादर्शयत् पदम्॥

(श्रीमद्भ० १०।१०।२८)

उपदेश देनेका सच्चा अधिकारी वही है, जो अपने जीवनको स्वयं वैसा बना चुका है। प्रवृत्ति और निवृत्ति-प्रधान धर्मको अपने जीवनम उतारकर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रन दोना मार्गोंके साधकाका मार्ग-दर्शन किया। द्वारकामे भगवान्का आचरण इसी प्रकारका रहा है। वे अनासक्त भावसे कामनाओंकी पूर्ति करते रहे और निष्काम कर्मयोगका आश्रय लेकर भोगोंके बीच रहते हुए भी महात्माओंका जीवन जीते रहे। श्रुति तथा लोकमार्गोंका समन्वय उन्होंने ही किया।

भगवान्निच विश्वात्मा लोकवेदपद्यानुन ।

कामान् सिपेवे द्वावर्त्यामसक्त साख्यभास्थित ॥

(श्रीमद्भ० ३।३।१९)

श्रीकृष्णकी गोकुल-लीला कर्मयोगके इसी रहस्यको बतानेके लिए है। इसीलिये शुकदेवजी महाराजने इसका प्रारम्भ पूतना-मोक्षसे तथा समापन फल-विक्रियिणी लीलामे किया है। ससारम साधकका स्वभाव कैसा हो? इसका सकत पूतना-मोक्ष लीलामें है। श्रीकृष्ण शय्यापर लटे हुए हैं। पूतना सुन्दरी बनकर वहाँ जाती है तथा श्रीकृष्णको गोदम उठा लेती है। भगवान् उस बालघातिनीको देखकर आँखें मूँद लत हैं—

चराचरात्माऽऽस निमीलितेक्षण । (श्रीमद्भ० १०।६।८)

माना भगवान् यताना चारते हैं कि अविद्यारूपी पूतनाकी गोदम रहना ता साधककी नियति है, पर अविद्याके क्रियाकलापक प्रति साधकको पूर्ण उपेक्षाभाव रखना चाहिये—उसकी ओरसे आँखें मूँद लेनी चाहिये। सासारिक आकर्षणाक प्रति आँखें मूँद लेना हा साधना है। श्रीकृष्ण जगद्गुरु हैं। साधकाको उपदेश करते हैं कि 'जहाँ साधक सासारिक आकर्षणाम आँखें हटा लता है तथा नर

मूँदकर ध्यानाभ्यासद्वारा चित्तकी प्रगाढ एकाग्रता बनाये रखता है, वहाँ यह पूतनारूपी अविद्या दिन-रात क्षीण होती हुई धीरे-धीरे विलीन हो जाती है।' श्रीकृष्ण आँखें मूँदकर निजात्मरूपका ध्यान करने लगे। उन्होंने अविद्यारूपी पूतनाको पहचान लिया फिर भला उन आत्मारामका यह पूतना (अविद्या) क्या बिगाड सकती थी?

पूतनाके स्तनामे दूध और विष दाना विद्यमान थे। ससारम भी विष और अमृत दोना प्राप्त होते हैं। यहाँ पाप-पुण्य हर्ष-शोक राग-विराग, जन्म-मरण—जैसे विषमभाव निरन्तर विद्यमान रहते हैं। बन्धन तथा मोक्ष भी रहते हैं। अब यह साधकपर निर्भर करता है कि वह बन्धन चाहता है या मोक्ष। पाप करता है या पुण्य। श्रीकृष्णने पूतनाका स्तनपान करते हुए दूध ग्रहण कर लिया तथा विष छोड़ दिया। हसकी तरह दूध-पानी अलग-अलग कर दूध पान लिया। सताका स्वभाव ही ऐसा होता है—

जड् चेतन गुण दोषमय बिस्व कीदृ क्रतार ।

सत इस गुण गहर्णि पय परिहरी क्षार विकार ॥

श्रीकृष्णने उपदेश किया, जगत् गुण-दोषमय होता है इसमेसे मेरी तरह अच्छाई ग्रहण करो तथा बुराई छाड़ दो। यह कर्मयोगीका सकारात्मक गुण है।

ऐसे ही साधकको अपनी जागतिक प्रवृत्तियोंके शकटको उलट देना चाहिये। श्रीकृष्णने शकट-भञ्जन-लीलाद्वारा यही उपदेश दिया। उन्होंने लात मारकर शकट उलट दिया। साधकको भी भौतिक सुखा एव अनात्म जगत्का ऐसे ही लात मार देनी चाहिये उसे तुकरा देना चाहिये। अनात्मका त्याग श्रेयस्कर होता है। यहाँ भगवत्कारने शकटको उलट दिया—ऐसा वर्णन किया है—

कथं स्वयं वै शकट विपर्यगात् ॥

इससे सिद्ध है कि भगवान् साधकाकी शिक्षाके लिए ही यह लीला कर रहे हैं। मानो भगवान् कहते हैं कि 'हे जीवात्मा! तू अपनेका नहीं जानता इस नष्ट हानेवाली मिट्टीकी गाड़ीको सरपर रखकर लटा हुआ है। तू चेतन पुरुष नीच लेटा है और यह जड-प्रपञ्च तर सरपर चढ़ा हुआ है। तू ता गहडक समान सुन्दर और चिदाकाशम उडनेवाला है। तू इम धरती या एक परिवार एक नाति

एक देश तथा एक सम्प्रदायका नहीं। तू पृथ्वीसे ऊपर उठ अपन ज्ञानालोकसे धुलोकको प्रकाशित कर, अपन तजसे दिशाओंको उन्नत कर।' यजुर्वेद (१७। ७२)-का एक श्रुति है—

सुपर्णोऽसि गरुत्मान् पृष्ठे पृथिव्या सीद।  
भासाऽन्तरिक्षमा पुण ज्योतिषा दिवमुत्तमान् तजसा दिश उददुः॥

और ठीक इस लीलाक बाद इस मन्त्रके परिप्रेक्ष्यम तृणावर्त-लीलाका आयोजन होता है। सुपर्ण कृष्ण पृथ्वीपर बैठे हैं—

भूवौ निधाय त गोपी विस्मिता भारपीडिता।

अपनी दीसिसे अन्तरिक्षको भर देनेकी चाह उनम पदा हो रही है। वे ससारको दीप्त करनेवाले वैश्वानर हैं। प्राणियाम— 'अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना दहमाश्रित' के कथनानुसार वे अग्निरूपसे विद्यमान हैं, अपने तेजसे व ससारको व्याप्त किये हुए हैं। अतः साधकको उपदेश करते हैं कि 'तू वैश्वानर बन और मर्त्यलोकसे ऊपर उठ। तू गरुत्मान् है अर्थात् महान् आत्मावाला है, अतः उस महान् आत्माका साक्षात्कार कर।' तृणावर्त विक्षेप है और प्रपञ्चका व्यवहार विक्षेपशक्ति कहलाता है।

श्रीकृष्णतत्त्वको या आत्मतत्त्वको विक्षेपके समाप्त हो जानेपर ही पाया जा सकता है। अनात्मबोधके त्रिपुर या तृणावर्तको आत्मज्ञानक शिव ही मार सकते हैं। इसीलिये श्रीशुकदेवजी इस वधकी तुलना त्रिपुर-संहारसे करते हैं, क्योंकि त्रिपुर-संहार ज्योतिरूप दिव्यज्ञानास्त्रस हुआ अतः विक्षेपका निरसन भी ब्रह्मज्ञानक उदयसे ही होगा।

विक्षेपके साथ ही दूसरी शक्ति है आवरण। आवरण सत्य वस्तुके ज्ञानमे बाधक होता है। अतः निर्विकार आत्मदर्शनके लिये श्रीकृष्णतत्त्वके माहात्माके लिये आवरणकी निवृत्ति परमावश्यक मानी गयी है। माँ श्रीकृष्णको दूध पिलाते हुए उनके मुखम सम्पूर्ण जगत्का दर्शन करती हैं। इस रूपको देखकर माँने आश्चर्यसे आँखें बंद कर लीं।

साधकको विश्वतोमुक्त भगवान्का परिचय आवरण हट जानेके बाद ही होता है। बिना आवरण हटे उनका स्वरूप नहीं दिखायी दे सकता। तभी तो भगवान् प्रेरणा देते हैं, साधको। स्वचक्षुओंको बंद करो तथा दिव्य चक्षुओंसे भर विराट् रूपका दर्शन करो—

'न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा।'

यहाँ यशोदाद्वारा अपनी आँखें मूँद लेनेका यही तात्पर्य

है और इसीके बाद भगवान्का अनुग्रह बरसन लगता है। उन्ह दिव्य चक्षु मिल जाते हैं। वे विश्वरूपका दर्शन करती हैं तथा उनकी अहता-ममता नष्ट हो जाती है। व कह उठती हैं—'यह मैं हूँ, ये मेरे पति हैं यह मेरा पुत्र ह म ब्रजराजकी राजरानी समस्त सम्पत्तियोंकी स्वामिनी हूँ। य गोप गोपी और गांधन मर अधीन ह। जिनकी मायासे मुझ इस प्रकारकी कुमति घर हुए ह, व भगवान् ही मर एकमात्र आश्रय है, मैं उन्हींकी शरणम हूँ—'

अह ममासौ पतिरेष म सुतो

ब्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती।

गोप्यश्च गोपा सहगोधनाश्च म

यन्माययथ कुमति स मे गति ॥

(श्रामद्रो १०। ८। ४२)

नल-कूबरक उद्धार-प्रसंगम सतः सानिध्यकी महत्ता बतायी गयी है। बिना दरिद्रता या अकिंचनत्वक बोधके समदर्शिता या समताका भाव पदा नहीं होता। सिद्धि या असिद्धिम महत्त्व-बुद्धि हानक कारण समताका उदय नहीं होता। उलूखल-बन्धन-लीला इसी आर ध्यान खींचती है। विनाशी पदार्थोंका महत्त्व यदि अन्तःकरणम बना रहता है तो समताका उदय नहीं होता। माँ यशोदा श्रीकृष्णको छोड़कर दही मथने बैठती है यह विनाशी पदार्थोंके प्रति बढे हुए महत्त्वका ही सूचक है। अनुकूलता-प्रतिकूलताका नाम और रूपका द्वन्द्व यहाँ बना रहता है। अतः यमलार्जुन-उद्धार प्रसंगम देवर्षि नारदस कहलवाया गया—सताके सगसे लालसा-तृष्णा मिट जाती है और साधकका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है अतः दरिद्रता (याद्व पदार्थोंस सकोच)-का अभ्यास करा क्योंकि उसक भागपदार्थ क्रियामे तो छूट हुए ह ही केवल विचारम शेष है तृष्णा लालसारूपमे विचाररूपम रहनेवाले भाग साधुओंकी प्रेरणास समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः विचार आर क्रिया दोनोंम ही समभाव जाग्रत् हो जाता है—

दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः।

सिद्धि क्षिणाति त तर्ष तत आराद विशुद्ध्यति ॥

इसके बाद कर्म समर्पण या ब्रह्मार्पणभावस क्रियासिद्धि प्राप्त होती है। यह दिखानेके लिये गोकुलका फल-विऋयिणी-लाला समापनके रूपम घटित हाती है। इसीक बाद श्रीकृष्णका वृन्दावन-गमन होता है, जहाँसे साधकका

भक्तियोगका सदेश मिलता है। गोकुल-लीला कर्मयोग सिद्धिकी लीला है।

कर्मयोगी जब कर्मका फल अपने लिये निर्धारित करता है, सत्कर्मके फलको धर्म, सम्पत्ति, पुत्र एवं पौत्रादि सुखतक सीमित मानता है, तबतक वह बन्धनका कारण रहता है, इसे फलका बेचना कहा गया है, पर जब कर्म ब्रह्मार्पणभावसे होता है तो वह मुक्ति प्रदान करनेवाला होता है। शुकदेवजी कहते हैं—वह फल बेचनेवाली गोकुलभ भगवान्‌की अटारीक सामने आवाज लगा रही थी—‘फल, लो फल’—

क्रीणीहि भो फलानि। (श्रीमद्भा० १०।११।१०)

सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाआक फल देनेवाले भगवान् अच्युत फल खरीदनेके लिये अपनी छाटी-सी अजलिमे अनाज लेकर दौड़। उनकी अजलिसे अनाज मार्गमे बिखर गया फल बेचनेवालीने उनकी अजलि फलासे भर दी और उधर भगवान्‌ने उसकी फल रखनेवाली टोकरी रत्नोसे भर दी—

फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम्।

फलैरपूरयद् रत्नैः फलभाण्डमपुरि च॥

जो यज्ञादि कर्म सकाम होते हैं। उनसे स्वर्गादि लोकोकी प्राप्ति होती है। किंतु जो निष्काम कर्म करत हैं, उन्हें भगवान् भक्तिरूपी रत्न प्रदान करते हैं। यह टोकरी यज्ञवेदी है। फल बेचनेवाली पूर्वमीमांसा है तथा श्रीकृष्ण

यज्ञेश्वर परमपुरुष। भगवान् मानो उपदेश करते हैं कि सकाम उपासक पुण्यफलाको बेचनेवाले है, अतः तुलनाम कम महत्त्वक है, पर निष्काम उपासक तथा कर्मयागी पुण्यफलाका समर्पण करनेवाले हैं, अतः अपेक्षाकृत व सर्वश्रेष्ठ हैं। गीतामे भगवान्‌ने कहा ‘भा है कि मुझे सम्पूर्ण यज्ञा तथा तपोका भोक्ता, सम्पूर्ण लोकाका महान् ईश्वर और सम्पूर्ण प्राणियाका सुहृद् जानकर मनुष्य शान्तिको प्राप्त करता है—

भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरम्।

सुहृद् सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥

(गीता ५।२९)

इस प्रकार कर्मयागीकी सिद्धि इस बातमे है कि वह समस्त पदार्थ समर्पित कर दे तथा पदार्थोंका दान आदि क्रिया-कलाप भी समर्पित कर दे। फलच्छाका त्याग करके ही कर्म करना श्रयस्कर है। भगवदर्पण-भावसे कर्म एवं कर्मफल प्रदान करनेसे समस्त कर्म शुद्ध हो जाते हैं और कर्ता कर्तापनके अहकारसे विमुक्त तथा आसक्तिसे असंग होकर सर्वथा मुक्त हो जाता है। कर्म और कर्मफल उसे सलित नहीं करते—‘न कर्म लिप्यते न।’

सारांश यह कि निष्कामकर्म-सम्पादन कर्मफलका ब्रह्मार्पण तथा परहित-चिन्तन मनुष्यको परमेश्वरकी प्रियता प्रदान करते हैं तथा ऐसा कर्मयागी दुर्लभ मुक्तिको सहजमे ही प्राप्त कर लेता है।



## भगवदवतार लीलानुवर्णन

( डॉ० आचार्य श्रीनारकृष्णजी गोस्वामा शास्त्री आयुर्वेदशिरोग्मिण काव्य पुराणदर्शन तीर्थ )

‘महता चरितं चारुलीलानुश्रवणं हरे’

इस वचनानुसार साधकजन नित्य एवं आवश्यक कर्तव्यके रूपमे महज्जनाक चमत्कारिक चरित तथा मनोहारी भगवल्लीलाआका अनुश्रवण-स्मरण आदि करते रहते हैं।

अवतारा ह्यमख्येया हरे सत्त्वनिर्घेद्विज्ञा।

यथाविदासिन कुल्या सरस स्यु सहवश ॥

(श्रामद्भा० १।३।२६)

जिस प्रकार अगाध सरावसे नि सृज जल अनक प्रणालियाद्वारा प्रवाहित होता है उसी प्रकार भगवान्‌क अनन्त अवतार हैं जिनक द्वारा व विविध रूपमे अपना

अलौकिक लीलाआद्वारा जगत्‌का आनन्दित करत रहत हैं।

भगवान्‌के अवतारोके मुख्यत छ भेद हैं—

( १ ) पुरुषावतार

कारणाणवशाया महाविष्णुक अवतार रूपमे यह सत्कर्माक अशावतार हैं जा अपन भृकुटि-विन्याससे प्रकृतिको विभुश-कर महत्तत्त्वान्द्वारा इस प्रपञ्चात्मक विश्वका सृष्टि करत हैं।

( २ ) गुप्तावतार

जा सत्त्वगुणद्वारा विश्वक पालक त्रिगुण्यरूप हैं उन्हींक द्वारा रजागुणामक सृष्टि-कारक त्रय तथा तमागुणामक

सृष्टि-सहाराक शिवकी उत्पत्ति है।

(३) मन्वन्तरावतार

ये चौदह प्रकारके हैं। ब्रह्माके एक दिनम चौदह मन्वन्तर होते हैं एवं प्रत्येक मन्वन्तरम एक-एक अवतार होते हैं।

(४) शक्त्यावेशावतार

इसके आवेश प्रभाव, वैभव तथा पण्यस्थ भेद हैं इनमें उत्प्रेतर अधिक शक्ति एवं प्रकाशकरूपमें अवतारकी श्रेष्ठता है।

(५) युगावतार

सत्य, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग—इन चार युगम भगवान् युगावतार-रूपम अवतीर्ण होते हैं।

सत्ययुगमे—

कृते शुक्लश्रुतर्थाहुर्जटिलो धत्कलाप्यर ।

कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रद् दण्डकमण्डलू ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।२१)

भगवान् शुक्लवर्ण, जटावलकल वस्त्रधारी, भृगुचर्म, यज्ञोपवीत, अक्षमाला तथा दण्ड-कमण्डलु धारणकर अवतरित होते हैं।

त्रेतायुगमे—

त्रेताया रक्तवर्णोऽसी चतुर्धास्त्रिमेखल ।

हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा स्तुक्स्तुधाद्युपलक्षण ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।२४)

भगवान् रक्तवर्ण, चतुर्भुज, त्रिगुण मखलाधारक, सुनहर केश, त्रयी वेदात्मक रूप तथा स्तुक-स्तुवादि धारणकर अवतीर्ण होते हैं।

द्वापरयुगमे—

द्वापरे भगवान्छात्रा पीतवासा निजायुध ।

श्रीवत्सादिभिरङ्कृष्ट लक्षणैरुपलक्षित ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।२७)

भगवान् श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, चक्रादि आयुधासहित कौस्तुभादि मणियोंसे अलंकृत होकर अवतीर्ण होते हैं।

कलियुगमे—

कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् ।

यज्ञे सकीर्तनप्रार्थयैर्जन्ति हि सुमेधसः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।३२)

भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं कृष्ण-प्रभाभासित हाकर अपनी महाभाव-स्वरूपा प्रियतमा श्रीराधिकाकी भावाङ्ग गोरकान्ति धारणकर अपने श्रीनित्यानन्दादि प्रिय पार्षदाके सहित

कलियुगका एकमात्र साधन हरिनाम सकीर्तनके प्रचार-प्रसारहतु श्रीगौरा महाप्रभु रूपमें अवतरित हुए। बौद्धिकजन सकीर्तनात्मक यज्ञमें उनकी आराधना करते हैं।

(६) लीलावतार

भगवान्के श्रीवामन वाराह कूर्म, धन्वन्तरि आदि अनेक लीलावतार हैं, जा प्रतिकल्पम एक बार अवतरित होते हैं और इनकी अशावतार-रूपम परिगणना है।

एते चाशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।

(श्रामद्भा० १।३।२८)

‘कृष्णो वै परम दैवतम् ।’

(गणपलपूर्वतापिन्युपनिषत् १)

किंतु श्रीकृष्ण षोडश कलात्मक पूर्ण भगवदवतार हैं, एवं इस श्रीकृष्णावतारम ऐश्वर्य और माधुर्यका पूर्ण प्रकाश होनेके कारण कृष्णावतार ही सर्वश्रेष्ठ अवतार है।

मानवरूपमें श्रीकृष्णकी जितनी लीलाएँ हैं वे सर्वोत्कृष्ट एवं रसिकजनाके हृदयाम रसोत्पादक हैं। उनका वह नटवर-नागर गापवेश चरचर जगत्को विमाहित कर देता है। जब वे कदम्ब-काननमें मधुर मादक मुरलीकी तान छेड़ते हैं, तब पानी-भरे बादल सदसा रुक जाते हैं, गन्धर्व अपने गायनको छोड़ चमत्कृत हो उठते हैं, सनकादि मुनियाक ध्यानमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा चकित-भ्रमित हो जाते हैं एवं शपनाग फणाको ऊपर उठाकर झूमने लगते हैं। इस प्रकार कहैयाकी बाँसुरीके स्वर ब्रह्माण्डका भेदकर चारा ओर गुजायमान हो उठते हैं।

श्रीकृष्ण जब ब्रजवृन्दावनमें स्वजनाक साथ रहते हैं, तब उनका प्रकाश पूर्णतम मधुराम पूर्णतर झारकाम पूर्ण तथा गोलोकम पूर्ण कल्पकी स्थितिमें रहता है एवं इसीके अनुसार ब्रजवृन्दावनमें माधुर्य विशप तथा ऐश्वर्यम कमी रहती है। मधुरासे द्वारकाम और द्वारकासे गालाकम माधुर्य कम तथा ऐश्वर्य विशेष रूपस रहता है। गोलकाकी लीलाएँ और वृन्दावनकी लीलाआम भेद नहीं हैं, किंतु ब्रजवृन्दावनम माधुर्य तथा गोलोकमें ऐश्वर्यका पूणतम प्रकाश है यही इन दोनोंका भावान्तर भेद है।

वे रसिक भावुक ब्रजवासीजन आज भी उस गौर-श्याम युगलकी लीलाओंका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्तकर अपन भाग्यकी सराहना करते हैं। धन्य हैं श्रीराधा-माधवका यह वृन्दावन और धन्य हैं उनकी व ललित लीलाएँ।



## श्रीकृष्णकी रासलीला एवं उसका आध्यात्मिक रहस्य

( आचार्य श्रीरामगोपालजी गोस्वामी, एम०ए०, एल्० टी०, साहित्यज्ञ )

रासलीला एक दिव्य प्रेम-सुधा-रसका समुद्र है, उसकी दो धाराएँ हैं। दो ओरसे आती हैं, टकराती हैं और एक हो जाती हैं। पहली लहर दूसरी हो जाती है दूसरी लहर पहली हो जाती है। इस प्रकार प्रमी-प्रियतम प्रियतम-प्रेमीके अन्त्यतम मिलनकी यह अनन्त धारा चलती रहती है। नया मिलन नया रूप नया रस, नयी प्यास और नयी तृप्ति—यही प्रेम-रसका अद्वैत स्वरूप है। इसीका नाम रास है।

गापियाँ रसविशिष्ट प्रेमवृत्ति हैं। राधारानी मूर्तिमतो ब्रह्मविद्या हैं, आराधना हैं, आराधिका हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं। एक कृष्ण, एक वृत्तिकी अद्वैत-रसभावनासे ओतप्रोत हृदयक रगमचपर सधित्स्थानीय श्याम-ब्रह्म और तदाकार-वृत्तियोंकी धाराके रूपमे गोपियाका नृत्य ही रासलीला है।

### रास—शास्त्रीय दृष्टि

शास्त्रीय दृष्टिसे देखे तो—'श्रीकृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' भगवान् श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान् हैं, पूर्ण परब्रह्मके अवतार हैं और सत्-चित्-आनन्द-स्वरूप हैं। सद्भावका प्रकाश उनके धर्माचरणम, चिद्भावका प्रकाश उनके निर्विकार अनुभूति एवं उपदेशाम तथा आनन्दभावका परिपूर्ण विकास उनकी रासलीलाम हुआ है। रासलीला एक आनन्द-प्रधान लीला है। वेदाम मधु, आनन्द रस एवं सुखके नामसे उन्हींका वर्णन है।

रासमे साहित्य सगीत और कला (नृत्य)-का समन्वय होता है। 'सत्त्व शिव सुन्दरम्' की यही पहचान है। इस रासलीलाम काम अशमात्र भी नहीं है। देव गन्धर्व, किन्नर तथा नारद आदिने भी आकाशसे एवं श्रीमहादेवजीने स्वयं गोपी बनकर गोपीश्वर महादेवके रूपमे वशीवटपर वृन्दावनमे रासलीलामे प्रवेशकर महारासका अपने तीनों नेत्रास निहार कर रहे हैं। आज भी श्रीगोपीश्वर महादेवके रूपमे निहार रहे हैं।

### आध्यात्मिक रहस्य

रासलीलाके प्रमुख तीन सिद्धान्त हैं—(१) रासलीलाम गोपीके शरीरके साथ कुछ लना-देना नहीं है (२) लौकिक काम नहीं है और (३) यह साधारण स्त्री-पुरुषका

नहीं, जीव और ब्रह्मका मिलन है।

शुद्ध जीवका ब्रह्मका साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीवका अर्थ है—मायाऊ आवरणम रहित जीव। ऐसे जीवका ही ब्रह्मस मिलन होता है। इसीलिये गोपियाक साथ श्रीकृष्णन महाराससे पूर्व 'चोहरण'—लीला की थी। 'चोहरण'—लीलाम जब चाह्वावरण उपाधि नष्ट हुई तो रासलीला हुई। जीव और ब्रह्मका तादात्म्य हुआ।

जिस प्रकार यस्त्र देह ढँकता है उसी प्रकार वासना और अज्ञान आत्माको ढक दते हैं और परमात्माको दूर करते हैं। जबतक अज्ञान और वासनाका आच्छादन दूर नहीं हो जाता, तबतक शिवस मिलन नहीं हो पाता। वस्त्रहरण-लीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञानको उड़ा ले जानकी लीला है। वासना और अज्ञानरूपी घस्त्र प्रभु-मिलनम बाधक हैं। इन्द्रियाके कामका हटाना सरल है किन्तु बुद्धिगत कामको निकाल बाहर करना बड़ा कठिन है। श्रीकृष्णने गोपियोंके वासनारूपी आवरणको हटा दिया। शुद्ध-बुद्ध गोपियाके साथ महारास किया।

श्रीधरस्यामीके अनुसार पञ्चाध्यायी रासलीला निवृत्तिधर्मका परम फल है। रासलीलाके पाँच अध्याय पञ्च प्राणोंके सूचक प्रतीत होते हैं। पञ्च प्राणोंका ईश्वरके साथ रमण ही 'रास' है।

वेणुगीतकी बाँसुरी तो केवल पशु-पक्षियोंकी ही नहीं सबको सुनायी देती है किन्तु रासलीलाकी बाँसुरी तो ईश्वर-मिलनातुर अधिकारी जीव गापीको ही सुनायी देती है।

निशाम्य गीत तदनङ्गवर्धन

ब्रजस्त्रिय कृष्णगृहीतमानसा ।

रासलीला कोई साधारण स्त्रीकी नहीं दह-मान भूली हुई देहाध्याससे मुक्त स्त्रीकी कथा है। देहाध्यास नष्ट होनपर प्रभुकी चिन्मयी लीलामे प्रवेश मिलता है।

अन्तर्मुख-दृष्टि करके जीव जब भगवान्‌के पास पहुँचता है, तब व उससे पूछते हैं—'मेरे पास क्या आया है?' गोपियोंने भी पूछा—'अर्धरात्रिमें क्या आयी हो?' पतिसेवा तथा सत्तामसेवा करो रात्रि मिलन उचित नहीं। जीवका परमात्मा सहज नहीं

मिलते हैं। जीवको भ्रान्ति होती है। ससारम रत रहो, वहीं तुमको सुख मिलेगा। मैं सुख नहीं, केवल आनन्द ही दे सकता हूँ।

ब्रह्म जीवको ससारम लौटाता है, प्रलोभन देता है, माया-जालमे फँसाता है। रासलीलाके रसिक-शिरोमणि नटवरनागर श्रीकृष्णके इतना कहनेपर गोपियाँ कहती हैं—

पद्म पद न चलतस्तथ पादमूलाद्

याम कथ ब्रजमधो करवाम कि वा॥

(श्रीमद्भ० १०। २९। ३४)

'(हे गोविन्द!) हमारे पाँव आपके चरण-कमलको छोड़कर एक पग भी पीछे हटनेको तैयार नहीं हैं, हम ब्रजका लौटे तो कैसे? और यदि हम लौट भी तो मनके बिना वहाँ हम क्या करे? हमारा मन आपम ही रमा हुआ है। हम भी आपके स्वरूपसे तदाकार हाना चाहती हैं।'

प्रभुने सोचा कि इन गोपियोंका प्रेम सच्चा है। जीव शुद्ध भावसे मुझसे मिलने आया है ता उसे अपना लिया। श्रीकृष्णने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किये। जितनी गोपियाँ थीं, उतने स्वरूप बना लिये और प्रत्येक गापीके साथ एक-एक स्वरूप रखकर रासलीला आरम्भ किया।

हजारों जन्मोंका विरही जीव आज प्रभुके सम्मुख उपस्थित हो सका है, जीव आज ईश्वरमय हो गया। वे दोनों एक हो गये। इस मिलनसे जीव और ईश्वर दोनोंको अति आनन्द हुआ।

गोपियाँ श्रीकृष्णमय तथा भगवन्मय हो गयीं। सभी हाथोंसे हाथ मिलाकर नाचने लगीं। यह ता ब्रह्मस जीवका मिलन हुआ है। इस प्रकार अद्वैत सिद्धान्तके आचार्य श्रीशुकदेवजीने रासलीलामे अद्वैतका वर्णन किया है।

महारास देखते-देखते श्रीब्रह्माजी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियाँ निष्काम तो हैं, फिर भी देहभान भूलकर इस प्रकार परायी नारीसे लीला करना शास्त्र-मर्यादाका उल्लंघन ही है। ब्रह्माजी सशक्त हुए। ब्रह्माजी यह नहीं जानते कि यह रासलीला धर्म नहीं धर्मका फल है। श्रीकृष्णने एक और खेल रचा—

श्रीकृष्णने सभी गोपियोंको अपना स्वरूप द दिया। अब तो सर्वत्र कृष्ण-ही-कृष्ण दिखायी दे रहे थे। गोपियाँ थीं ही नहीं। सभी पीताम्बरधारी कृष्ण हैं और एक-दूसरेसे

रास खेल रहे हैं।

श्रीब्रह्माजीने मान लिया कि यह स्त्री-पुरुषका मिलन नहीं है। श्रीकृष्ण गोपीरूप हो गये हैं। ब्रह्माजीने श्रीकृष्णको साष्टाङ्ग प्रणाम किया।

यह विजातीय तत्त्वका—स्त्रीत्व और पुरुषत्वका मिलन नहीं अश और अशोका मिलन है। आज गोपियाँ श्रीकृष्णमय हो गयीं, प्रभुरूप बन गयीं। ब्रह्मरूप हो जानके बाद जीवका स्वत्व कहाँ रहा?

### रासलीला करनेका कारण

जब हम 'श्रीकृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' कहते हैं तब यह बात अपने-आप स्पष्ट हो जाती है कि कृष्ण कामी नहीं भागी नहीं, बल्कि निष्काम-कर्मके अधिष्ठाता एव स्वयं यागधर हैं। जिस प्रकार उन्होंने ब्रह्माजीका गर्व गो-वत्स-हरण-लीला करके, अग्रिका गर्व दावानल-पान-लीला करके और इन्द्रका गर्व गोवर्धन-धारण-लीला करके नष्ट किया, उसी प्रकार उन्होंने रासलीला करके कामदेवका गर्व भी नष्ट किया।

रासलीला श्रीकृष्णकी आह्लादिनी शक्ति श्रीराधा और गोपियोंके साथ की गयी लीला है। उनका परस्पर अपूर्व मिलन है।

रासलीला श्रीकृष्णका श्रीकृष्णसे तथा जीवका ब्रह्मसे मिलन है। 'एकोऽह बहु स्याम्' में लीलाका आध्यात्मिक पर्यवसान है। ब्रह्म ही ऋषियोसे, गोपियासे आह्लादिनी शक्तिसे, राधा-गोपियोसे एव जीवधारियासे मिल रहा है।

उपर्युक्त लीला-प्रसंगाम यह बात स्पष्ट हो जाती है कि रासलीला महालीला है अद्वैतभावका व्यक्त स्वरूप है, अशका अशीमे परम मिलन है भेदबुद्धिरूप लौकिक दृष्टिका निरसनकर अभेदबुद्धिरूप आध्यात्मिक यथार्थ तत्त्वका महिमामण्डित स्वरूप है। प्रेम प्रेमी और प्रमास्यदका अभिन प्रतिपादक है। अतः इस लीलाके रसाशका भी अनुभव हो जानेपर जीवको वह सायुज्य प्राप्त हो जाता है जिस जन्म-जन्मान्तरके प्रयाससे भी सिद्ध, मुनि यागी आर साधक प्राप्त नहीं कर पाते और अन्ततः इस रासलीलाके आनन्दान्तरिकम जीव शिव हो जाता है। यह तादात्म्य ही रासलीलाकी आध्यात्मिकता है उसका रहस्य है।

## लीलाधरकी दिव्य-लीला

( श्रीनारायणदासजी भक्तमाली )

ब्रह्मयी पायामयी युग विध एकहि सृष्टि।

ताको तैसी लखि धै, जाकी जैसी दृष्टि॥

यह अखिल विश्व उस सद्गन-चिद्गन-आनन्दगन, परम सत्य-स्वरूप सर्वेश्वर, सर्वनियामक सर्वाधार परमात्मा प्रभुका लीला-चिद्-विलास वैभव है। उस अपरिमेय, अपरिसीम, निरुपम, एकमेवाद्वितीय सर्वशक्तिमान् लीलाधर प्रभुने अपनी निरकुश इच्छासे—अपने सत्-सकल्पद्वारा अपनेको तथा अपनी शक्तिको अनेक रूपोमे विभाजित करके अपने मनोरजनके लिये यह अद्भुत खेल रचा रखा है। यथा—

‘एकोऽह बहु स्याम्’

अर्थात् मैं हूँ तो एक, किंतु अनेक रूपोमे व्यक्त होकर एक खेल रचाऊँ ऐसी इच्छा की। प्रश्न उठता है कि उस आत्माराम, पूर्णकाम प्रभुके मनमे ऐसी इच्छा क्यों? इस ‘क्यों’ का सही-सही उत्तर तो वह परमात्मा ही दे सकता है, किंतु यह तो स्पष्ट है कि इच्छा करने अथवा न करनेमे वह स्वतन्त्र है, क्योंकि वह स्वराट् है। उसका नाम है ‘राम’। उसका नाम राम क्यों? रामका क्या तात्पर्य? इस सम्बन्धमे सूरिजन कहते हैं कि—

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि।

इति रामपदेनासी पर ब्रह्माभिधीयते॥

(रामपूर्वतापिन्युपनिषद् ६)

‘आत्मारामोऽप्यरीरमत्’ आदि वचनोसे उसका सहज ही रमण (क्रीडा)-परामण स्वभाव व्यक्त होता है। हाँ, इस रमणकी प्रक्रियाके लिये उसे अपनी अभिन्न स्वरूपभूताशक्ति अर्थात् अपनी अन्तरङ्गा प्रकृति श्रीकेशोरीजीका सहारा लेना पड़ता है, जिन्हे अनेक नाम एव रूपोमे जाना जाता है। यथा—

परास्य शक्तिर्विधिधैव श्रूयते

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥

(शेताक्षतरोपनिषद् ६।८)

इन्ह अन्तरङ्गा प्रकृति बहिरङ्गा प्रकृति तथा तटस्था प्रकृतिके नामसे भी जाना जाता है। अन्तरङ्गा प्रकृति ता साक्षात् श्रीजी हैं जो श्रीदेवी भूदेवी एव सातादेवी अथवा

लीलादेवीके रूपसे प्रभुकी रुचिके अनुसार सेवा करती रहती हैं। अन्य दो प्रकृतियाँ अनेक नाम ओर भदसे जानी जाती हैं। बहिरङ्गा और तटस्थाको श्रीमद्भगवद्गीताम अपरा एव परा प्रकृति अथवा क्षेत्र एव क्षेत्रज्ञ कहकर वर्णन किया गया है। यथा—

अपरेषमितिस्त्वन्या प्रकृति विद्धि म पराम्। इत्यादि।

लीला-रचना एव क्रीडाके लिये उस प्रभुका अपनी प्रकृतिका सहयोग लेना इसलिये आवश्यक हुआ कि—‘स एकाकी न रमते’। अतः—‘प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म-मायया’ अथवा ‘योगमायामुपाश्रित’ इत्यादि वचन इस बातके प्रमाण हैं कि अपनी प्रकृतिको अपनी सगिनीके रूपमे प्रकटकर वह क्रीडा करता है।

भूमिरापोऽनलो वायु ख मनो बुद्धिरिव च।

अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥

(गीता ७।४)

इस श्लोकमे वर्णित अष्टधा (अपरा) प्रकृतिको तो अपने विश्वरूपी रगमचकी तैयारी-हेतु करण अर्थात् साधन रूपम प्रयुक्त किया। फिर इसकी रचना करनेके लिये कर्त्री अथवा कारिणीके रूपम अपनी योगमाया शक्तिको निर्देशन दिया, जो योगमाया प्रभुकी रुचिके अनुसार रचना करती-कराती हैं। तत्पश्चात् प्रभुने इसके सचालनार्थ—अर्थात् रचनार्थ, पालनार्थ एव उपसहारार्थ अपनको तीन रूपाम व्यक्त किया। इसके लिये उन्हे पुन अपनी प्रकृतिक सत्य, रज एव तम—इन तीन गुणोको स्वीकार करना पड़ा।

इस प्रकार लीला-मंच भी तैयार हो गया मंच एव मंच-लीलाकी व्यवस्था करनेवाले रचनाकार निर्देशक एव समेटनेवाले भी तैयार हो गये। अब आवश्यकता प्रतीत हुई इस मंचपर पधारकर विभिन्न रूपोमे उपस्थित होकर अपनी-अपनी भूमिका निभानेवाले पात्र-परिकराकी। एतदर्थ प्रभुने अपने सकल्पसे प्रकट किये हुए अपने अशभूत जीवात्म चेतनधारिका इस विश्वरूपी रगमचपर उतारा—

‘ममैवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन।’

(गीता १५।७)

काल, कर्म, गुण एव स्वभाव आदिके घेरम डलवाकर  
प्रभुने इन सबकी नकेल—डोरी अपने हाथोमे रखी। यथा—  
सारद दाकनारि सम स्वायी। रामु सूत्रधर अंतरजायी॥

(रा० च० मा० १। १०५। ५)

इस प्रकार यह विश्वरूपी रागमच सज गया एव लीला  
प्रारम्भ हो गयी। इसका दर्शक कौन होगा? मानसके  
इन शब्दोमे प्रभु ही दर्शक होकर आनन्द लने लगे।  
यथा—

जगु येखन तुह देखनिहारे। बिधि हरि सभु नचावनिहारे॥

(रा० च० मा० २। १२७। १)

यह लीला कबसे प्रारम्भ हुई है, कुछ पता नहीं।  
कबतक चलेगी, इसका भी कोई निर्णय नहीं। कभी प्रलय  
करके एक बार सारा खेल समेट भी लिया जाय, तो पुन  
सृष्टि-रचनाका वही पुराना क्रम चालू हो जाता है—  
'यथापूर्वमकल्पयत्'।

वह नटवर विचित्र खिलाडी है। कभी तो मात्र दर्शक  
रहकर देखता है, कभी स्वयं भी कूद पडता है और खेलने  
लगता है। विश्वके सभी चेतन उसीके अश हैं। कोई किसी  
भावम भावित हैं, कोई किसी भावमे भावित हैं। खेल  
अधिकतर सख्य-भावभावित होकर ही विशेष रूपसे जँचता  
है, क्योंकि—

रामु प्रानप्रिय जीवन जी के। स्वाद्य रहित सखा सबही के॥

(रा० च० मा० २। ७४। ६)

इस दिशामे एक तुकबंदी प्रस्तुत की जा रही है।  
सम्भव है, उसके खेलका एक नमूना होकर भा जाय। यह  
नमूना उसके सख्य-भावभावित खेलका है—

दुनिया के बाल सखा, आपसमें

खेल कोई भी जब खेले।

तब एक दूसरे से आनन्द लहे-

सुख सरितामें हेले॥

बृद्धावस्था तक खेल-खेल,

जीवात्मा उर सतोष धरी।

जीवात्मा एक जीवात्मा को

किस सीमा तक आह्लाद भरी॥

यद्यपि जीवात्मा ईश्वरांश है

सत्-धित् और आनन्द रूप।

पर ईश्वर की तुलना मे है,

सर-वापी और तड़ाग कूप॥

परमात्मा है आनन्द सित्यु,

तो बिन्दु मात्र यह जीव अहे।

एक बिन्दु, दूसरे बिन्दु सखा से,

बिन्दु मात्र आनन्द लहे॥

आनन्द सित्यु प्रभु सखा रूप में,

मिल जाये तो क्या कहना?

उसके आगे फिर शेष नहीं,

रह जाता है कुछ भी लहना॥

ये जीव भाग्यशाली अतिशय,

जिनको प्रभु ने अपनाय लिये।

जो अन्तर्मुख हो शरण पड़े,

औ प्रभु ने हृदय लगाय लिये॥

जब जैसा खेल उसे भावे

निज सखन सग खेला करता।

जो उसका रुचि अनुवर्त्ती है,

उसके पछड़े झेला करता॥

जग उसका खेल तमारा है,

वह नटवर अजब खेलाड़ी है।

उसके इम खेल तमारे को,

क्या समझे मूठ अनाड़ी है॥

कबहुँ नभ मे उड़ती पतंग,

कबहुँ भौरा और चकडोरी।

कबहुँ तो आँख मिचौनी खेले

कबहुँ करे माखन चोरी॥

कबहुँ तो स्वयं आँख मींचे,

औ छिपे सखा, खोजे नटवर।

कबहुँ अनजान बना भटके,

कबहुँ तो लेइ पकड़ि सत्वर॥

कबहुँ मन में आई, अद्य ली-

ये छिपे और खोजा मैने।

अब मैं छिप जाऊँ ये खोजें,

पड़ जाव लैने के देने॥

बोला, तुम सभी नेत्र मुँदो,  
 इस बार छिपूँगा मैं प्यारे।  
 छिपने की ठौर बता भी दूँ,  
 भव-अटवी में खोजो सारे॥  
 ऐसा कह कर छिप गया छली,  
 सबही करी आँखे मुँदवाई।  
 व्यापक हो बैठा कण-कण मे  
 प्या मेहदी मे लाली छाई॥  
 सरसो और तिल मे तैल-  
 पुष्प मे गन्ध, ईख मे मधुराई।  
 घृत छिपा दुग्ध मे, वृक्ष बीज मे,  
 बर्फ मीहि शीतलताई॥  
 अब खोजि लहु मुझको मित्रो,  
 मैं छिपा विश्व के कण-कण मे।  
 धरती पाताल गगन जल मे,  
 जड चेतन, कार्य अरु कारण मे॥  
 श्रुति शास्त्र सन्त औ सदगुरु-  
 पुक्ति बताते मुझको पाने की।  
 आवश्यकता है प्रियतम की-  
 वह प्रीति-रीति अपनाने की॥  
 अपनाकर प्यारी प्रीति रीति  
 प्रह्लाद ने पाये खम्भे मे।  
 कुत्ते मे पाये नामदेव,  
 दुनिया रह गई अचम्भे मे॥  
 गर्दभ मे एकनाथ पाये,  
 मीरा ने विपके प्याले मे।  
 नाहर मे रत्नावती देखि,  
 कुन्ती ने विपति कसाले मे॥  
 धत्रा ने श्याम शिला के मीहि,  
 कीर्तन मे गौर निताई ने।  
 श्रीशालिग्राम शिला मे पाये  
 प्रेमी सदन कमाई ने॥  
 तुलसी न देखा चित्रकूट मे  
 सुरदास वृन्दावन मे।  
 श्रीरामानुज ने विन्ध्य क्षेत्र

वन बीहड़ के-सूनपन मे॥  
 देखा कबीर ने याचक मे  
 कुजन मे रूप सनातन ने।  
 जित देख उत मे श्याम-श्याम,  
 व्रज मण्डल के विरही जन ने॥  
 सतयुग चालो ने ध्यान योग मे  
 त्रेता यज्ञ-विधाना मे।  
 द्वापर मे परिचर्या विधि मे  
 कलियुग मे हरि-गुण-गानो मे॥  
 पण्डित प्रवरो ने श्रान श्रुपच-  
 पर्यन्त मूर्ख-विद्वानो मे।  
 समदर्शी हो, बहुता ने देखा,  
 देवल और मसाना मे॥  
 श्रीभीष्म सुधन्वा चन्द्रहास-  
 हसध्वज ने समरागण मे।  
 शुक सनकादिक ज्ञानी भक्तन ने  
 लखा विश्व के कण-कण मे॥  
 इस तरह बना जिनसे जैसा  
 जिन जिन की दृष्टि रही जैसी।  
 तहाँ तहाँ तिन तिन ने मोहन प्यारे-  
 की झूँकी देखा तैसी॥  
 इन पूर्व खोजियो मे से जिनकी  
 पद्धति जिसको जँघ जावै।  
 वह वही रीति अपनाव, औ-  
 गुरु कृपया नन्वर को पावै॥  
 यद्यपि श्रुति सन्त कहै उसको  
 साधन से कोई पा न सके।  
 फिर भी साधन करिय जिमस  
 आलस्य प्रमाद सता न सक॥  
 वह साधन-साध्य नहीं प्यारे  
 बस कृपा-साध्य कहलाता है।  
 जिसको मिलना चाह छलिया  
 वम वही ता उसका पाता है।  
 पर इसका यह तात्पर्य नही है,  
 साधन स मुँह माँड़े हम।

जो प्रीति रीति गुरुवर ने दी,  
 वह जान बुझकर छोड़े हम॥  
 अति दृष्टि होय या अनावृष्टि,  
 खेती नहीं छोड़े कास्तकार।  
 ऐसे ही लागे रहो, भजन-सुमिरन  
 में हो के तदाकार॥  
 तुम उसको खोज नहीं पावो,  
 वह तुम्हें खोजता आयेगा।  
 वह दीनबन्धु असहाय-सखा,  
 कबहुँ न कबहुँ अपनायेगा॥  
 बीना कैची डालीका फल,  
 नहीं उछल कूद से पा सकता।  
 पर, बीना उछल रहा भरसक,  
 साधन नहीं छोड़ा जा सकता॥  
 एक लम्बे व्यक्ति, दयालु-हृदय में,  
 करुणा सहज उमड़ आई।  
 दे दिया तोड़ फल, हाथ बढ़ा,  
 अब तो बीने की बनि आई॥  
 अब करिये जरा विचार बन्धु,  
 फल मिला उसे किस साधन से।  
 लम्बे दयालु की करुणा से,  
 या उछल कूद आराधन से॥  
 दोनों है परमावश्यक, लम्बे की-  
 करुणा, लघु का प्रयास।  
 लम्बे की कृपा कबो होती, यदि,  
 बीना बैठा होता निराश॥  
 बीना तो है यह क्षुद्र जीव,  
 लम्बे दयाल हरि-गुरु कृपाल।  
 हरि-गुरु की कृपा होय जब ही,  
 यह जीव होय तब ही निहाल॥  
 है यदपि स्वरूप साम्य इसमें,  
 फिर भी ये जीव है बाल सखा।  
 श्रुति शास्त्र सन्त बतलाते है  
 ईश्वर इसका प्रतिपाल सखा॥  
 इस बाल सखा को कृपा अपेक्षित,

अहैं सदा प्रतिपालक की।  
 प्रतिपालक ही कर सकता है,  
 साँची सहाल इस बालक की॥  
 ईश्वर तो सदा व्यग्र रहता है,  
 कृपा-प्रेम बरसाने को।  
 'नारायण रह तैयार सदा,  
 अपने में पात्रता लान को॥  
 है हृदय तुम्हारा पात्र,  
 रहे नहीं औधा, शीघ्र सीधा कर लो।  
 प्रभु-कृपा-प्रेम के अमृत से  
 रह सतत प्रयत्नशील भर ला॥  
 संशय का छिद्र न हो हिय में,  
 कचड़ा भी हो न वासना का।  
 जग-चिन्ता तज रख ध्यान सदा  
 सन्तत प्रभु की उपासना का॥  
 यह तो रही, इस विश्वकी त्रिगुणात्मिका मच-लाला।  
 इसके अतिरिक्त वह नटवर, नट-नागर अपन नित्य सिद्ध  
 परिकरोके साथ अपन त्रिपाद-विभूतिगत साकत गालाक  
 अथवा वैकुण्ठ सज्जक त्रिगुणातीत धामम अपनी नित्यलीलाम  
 सतत सलग्न रहता है। जिम धामका सकेत दत्त हुए  
 श्रीमद्भगवद्गीता (१५। १६)-मे वह स्वय कहता ह—  
 न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक ।  
 यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम पद्म मम॥  
 जा एक बार उस त्रिगुणातीत भगवद्धामम पहुँच जाय  
 उमक लिये उद्घोष ह—'न स पुनरावर्तन्ते, न स पुनरावर्तन्ते,  
 न स पुनरावर्तन्ते।'।  
 यह समग्र स्थिति उन्ह सहजम प्राप्त हाती ह जा प्रभुक  
 लीला-चरित्रका सेवन किया करत ह यथा—  
 यह चरित जे गावर्हि हरिषद पावहि त न परहि भवकृपा॥  
 (रा० च० मा० १। १९२ छ० ४)  
 जो जीव उस प्रभुका विश्व-मचवाली त्रिगुणात्मिका  
 लीलाका नहीं समझ पात हैं, या इस लीलाम उसका  
 लीलाका दर्शन नहीं कर पात हैं उनक लिय वह नटवर  
 किसी-न-किसी बहाने अवतार लेकर अपना दिव्य धामगत  
 लीला-वैभव लेकर सपरिकर स्वय भूतलपर उतर आता ह—

नारायण बैकुण्ठ में बैठे करत विचार।  
 धनै बहानो अस कछु, हूँ भूतल अवतार॥  
 विविध रूप धरि के करूँ लीला को विस्तार।  
 जीवन के उद्धार हित होय बढ़ौ आधार॥  
 जीव हमारे अश है, भटकत जगत मेंझार।  
 गाय-गाय लीला ललित, उतै भय से पार॥

इस अवतार-लीला-क्रममे साधारण-से-साधारण प्राणी भी सहज भावसे अत्यन्त सरलतापूर्वक उसके श्रीचरणारविन्दको प्राप्त कर लेता है। यह प्रभुकी लीलाका ही चमत्कार है कि साधनहीना, परम दीना, पतिता, परित्यक्ता एव प्रस्तराभूता अहल्या अपने पूर्व रूपको प्राप्तकर भक्ति-जैसे चरम लाभसे लाभान्वित हो सकी—

प्रभु को पद पद्म पराग परत पल भर ये  
 पतिता परित्यक्ता पाथरी ये प्राण धरि गो।

यदि उसकी लीलाम यह चमत्कार नहीं होता तो पूतना-जैसी लोक-बालग्री, रुधिराशना राक्षसीको—'लेभे गति धाम्नुचिता०' का सौभाग्य सुलभ हो पाता? और श्रीशुकदेवजी सरीखे नैर्गुण्य-परिनिष्ठित आत्माराम महानुभाव, लीलागृहीतचेता होकर श्रीमद्भागवतके अध्ययन एव गायनमे प्रवृत्त हो सकते थे? यही तो विशेषता है कि भगवान् शिव भी इस लीला-रसके आस्वादनार्थ विघ्ननाथत्व छोड़कर हनुमद्रूप वानरत्व एव स्वामित्व छोड़कर सबकत्व स्वीकारते हैं। तथा—

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्।  
 वाय्वारिपरिपूर्णलोचन मारुति नमत राक्षसान्तकम्॥  
 —इस मुग्ध झोंकीका मुग्धकारी दर्शन दिया करते हैं।  
 श्रीदर्वर्षि नारद एव श्रीसनकादि कुमार भी—  
 दिन प्रति सकल अयोग्या आर्वाह। देखि नमक विरागु बिसरावहि॥  
 नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। बहलाक सब कथा कहाहीं॥  
 सुनि विचरि अतिसय सुख मानहिं। पुनि पुनि तात काहु गुन गानहिं॥  
 सनकादिक नारदहिं सराहहिं। जछापि ब्रह्म निरत मुनि आहहिं॥  
 सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनिहिं परम अधिकारी॥  
 जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनिहिं तजि ध्यान।  
 जे हरि कर्धा न कहहिं रति तिन्ह के हिय पाषाण॥

(रा० च० मा० ७। २७। २ ७। ४२। ५—८ ७। ४२)

आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे।

कुर्वन्त्यहेतुर्को भक्तिमित्यभूतगुणो हरि॥

(श्रीमद्भा० १। ७। १०)

जो लोग ससारका नश्वरता विश्वकी व्यापकता आत्मा-परमात्माके स्वरूप, सत्त्व महत्ता एव भगवत्ता आदिका ज्ञान रखते हैं, उनके भी ज्ञान आदिका चरम परिणति इस लीलारसके समास्वादनमे ही है—

सोढ जान कर फल यह लाला। कहहिं महा मुनिबर दमसीला॥

(रा० च० मा० ७। २२। ५)

जय लीलाधर जय जय लीला।

मुनि-जन-मनहिं विमोहन शीला॥

## परब्रह्म-स्तुति

यस्माद्विश्वमुदति यत्र रमते यस्मिन्मुनीयते

भासा यस्य जगद्विभाति सहजानन्दोऽज्वल यमह ।

शान्त शाश्वतमक्रिय यमपुनर्भावाय भूतेश्वर

द्वैतध्वान्तमपास्य यान्ति कृतिन प्रस्तामि त पुरुषम्॥

जिन परमात्मासे यह विश्व प्रकट हाता है जिनक द्वारा आनन्दपूर्वक संचालित हाता है ओर अन्तम जिनमे विलीन हा जाता है जिनके प्रकाशसे यह ससार प्रकाशित है जिनका तजामय स्वरूप स्वभावसे हा विशुद्ध आनन्दमय है जो नित्य शान्त निष्क्रिय और द्वैतमयी अज्ञानान्धकारका हटाकर मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं तथा पुण्यात्मा जन जिन परम पुरुष भूतशक्ती शरण ग्रहण करते हैं उनकी में (सदा) स्तुति करता हूँ।

## लीलापुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णकी ऐश्वर्य एव माधुर्यमयी लीलाएँ

(आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र)

आनन्द-चिन्मय-सद्गुज्ज्वल-विग्रह वासुदेव श्रीकृष्ण निरतिशय ऐश्वर्यशाली होनेके कारण स्वयं साक्षात् भगवान् हैं तथा क्षराक्षरतीत पुरुषोत्तम परमतत्त्व हैं और जात-लीलाके असाधारण कारण होनेसे लीलापुरुषोत्तम हैं। यह समस्त स्मृति-पुराण-साहित्यका सिद्धान्त है।

इस प्रसंगमें एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि 'लीला' क्या है ?

[ऋषियोने बुद्धिमान् सूतजीसे पूछा—] 'भगवान् अपनी योगमायासे स्वच्छन्द लीला करते हैं। आप उन श्रीहरिकी मङ्गलमयी अवतार-कथाओं (लीला)-का अर्थ वर्णन कीजिये।

इस 'लीला' शब्दक अर्थका प्रकाशनेसे 'शब्दकल्पद्रुम' 'हलायुध' आदि कोशामें इस प्रकार बतलाया गया है—'अपने प्रियतमके साक्षात्कार आदिका सुख न मिलनेपर अपन चित्त-विनोदके लिय नायिकाद्वारा जो प्रियतमके वेश, हसित भणित गति दृष्टि आदिकी अनुकृति होती है, उसे 'लीला' कहते हैं। 'लीला' का यह रूप श्रमद्भागवतके रसप्रज्ञाध्यायी-प्रकरणमें लीलापुरुषोत्तम ब्रजराज भगवान् श्रीकृष्णके अन्तर्हित हो जानेपर ब्रजवालाआकी लीलामें स्पष्ट देखा जाता है।

यह लीला दो प्रकारकी होती है। एक नित्य-वास्तविक लीला और दूसरी उसपर आधारित व्यावहारिक लीला। पद्यपुराणके अनुसार इसे प्रकट और अप्रकटलीला कहते हैं—

'प्रकटाप्रकटा चेति लीला सद्य द्विधोच्यते'

अप्रकटलीलामें पुरुषोत्तम भगवान्के अपने परमधाममें अनन्त प्रकाश और अनन्त लीलाओका निरन्तर विलास होता रहता है तथा प्रकटलीलामें उनके एक प्रकाश (अरा)-स ससारमें यदा-कदा उनके सपरिकर जन्मादिकी लीला होती है। सासारिक प्रपञ्चमें प्रत्यक्ष होनेके कारण इसे प्रकटलीला कहते हैं। इसी लीलामें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका गोकुल मधुरा वृन्दावन द्वारका आदि स्थानोंमें जाना-आना होता है। अप्रकटलीला वास्तविक, नित्य आद्यलीला है

और प्रकटलीला व्यावहारिक तथा सामयिक लीला है।

ऐश्वर्य तथा माधुर्यके आधारपर 'लीला' का एक ओर भेद माना गया है—ऐश्वर्य-लीला एव माधुर्य-लीला। ऐश्वर्य-लीला साधनरूप है तथा माधुर्य-लीला साध्यरूप जो आगेके उदाहरणोंसे स्पष्ट होता है।

ईश्वरीय सासारिक लीलाके सम्बन्धमें एक यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर जब पूर्णकाम और आप्तकाम ह तो उन्हें कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है अतः उन्हें किसी कार्यका कोई प्रयाजन नहीं है। फिर भी वे जगत्की सृष्टि करते हैं तो इस सृष्टिका कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य होना चाहिये। सारांश यह कि प्रयाजन-सापेक्ष सृष्टि माननपर सृष्टिस पूर्व ईश्वरमें पूर्णता सिद्ध नहीं होती और प्रयाजन-निरपेक्ष सृष्टि-लीला सम्भव नहीं। इस शकका समाधान महर्षि कण्वद्विपायन व्यासने 'ब्रह्मसूत्र' के द्वितीय अध्यायमें 'न प्रयोजनत्वात्' तथा 'लाकवत् लीलाकैवल्यम्' इन सूत्रों द्वारा किया है। तात्पर्य यह है कि जैसे लाकमें प्रमत्त व्यक्ति कवल सुखाद्रकस प्रयाजन-निरपेक्ष नृत्त गान आदि लीलाएँ करता है वैसे ही परमेश्वर भक्तजनानुरञ्जनार्थ सासारिक लीलाएँ करते हैं। अतएव नारायणसहितामें कहा गया है—

सृष्ट्यादिक हरिर्नैव प्रयाजनमपेक्ष्य तु।

कुरुत केवलानन्दाद् यथा मत्तस्य नर्तनम्॥

पूर्णानन्दस्य तस्यह प्रयाजनमिति कुत।

मुक्ता अप्याप्तकामा स्युः किमु तस्याखिलात्मन॥

'माण्डूक्यार्पणपद' में भी ऐसे ही बतलाया गया है कि आप्तकाम परमेश्वर किसी इच्छापूर्तिके लिय सृष्टि नहीं करते यह तो उनका शुद्ध स्वभावमात्र है—

द्वयस्यैव स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्मृहा।

इसी प्रसंगमें एक और शका होती है—ईश्वर जब सभी प्राणियोंके लिय समान हैं<sup>१</sup> तब इनकी सृष्टिमें विषमता क्या देखी जाती है ? इसका भी समाधान महर्षिन् वही त्रयमूत्रमें विस्तारके साथ किया है जिसका सारांश है कि प्राणियाँ



अनादिकालीन अपने-अपने कर्मके अनुसार ही उनकी सृष्टि होती है अतः ईश्वरमे वैषम्य, नैर्घृण्य-दाप नहीं है।<sup>१</sup> प्राणियोंके ये अनादि कर्म भी ईश्वराधीन ही हैं, इसलिये उनके सर्व-कर्तृत्वमें कोई आपत्ति नहीं है।<sup>२</sup>

इस उपर्युक्त विवचनसे यह सिद्ध होता है कि परम कारुणिक भगवान् केवल भक्तानुग्रहके लिये ही ऐश्वर्य एव माधुर्यमय लीलाएँ जगत्में किया करते हैं। इन द्विविध लीलाआम ऐश्वर्य-लीलाद्वारा भगवान् भक्ताक कष्टोंका दूर करते हैं। जब कभी भक्तोंको उनकी भगवत्ताम सदेह हा जाता है तब लीलाद्वारा अपने ऐश्वर्यको प्रदर्शितकर उनके सदेहको मिटाते हैं। जब कभी भक्तके मनमें मिथ्याभिमान होने लगता है, उस समय उसके कल्याणके लिये अपना ऐश्वर्य दिखाकर उसके अहकारको दूर करते हैं। किंतु अपनी माधुर्य-लीलाम भगवान् अपने अनन्य भक्तापर निरतिशय आनन्दामृतकी दृष्टि करते हैं। इस लीलाम न ता किसी प्रकारका भय है न सदेह है और न ही अभिमानका लेश है। इसी माधुर्य-लीलाम भक्ताको परम सिद्धि मिलता है। उदाहरणके लिये—

अर्जुनके मनमें भगवान् श्रीकृष्णचक्रक ऐश्वर्यके प्रति कुछ सदेह हा गया था। भगवान् उन्हें दिव्य दृष्टि देकर विश्वरूपका दर्शन कराया। जिस देखकर अर्जुनका मन भयसे जति व्याकुल हो गया<sup>३</sup>, शरीर कांपने लगा<sup>४</sup> और सख्यभावसे पूर्वमें किये गये व्यवहारास उन्हें पश्चात्ताप होने लगा। किंतु अनन्यशरण होकर ज्या हा उन्होंने भगवान्के मधुर सौम्य-रूपका दर्शन किया त्या ही उनको अपूर्ण

आनन्दकी अनुभूति होने लगा।

भक्त प्रह्लादकी रक्षाके लिये भगवान् नृसिंहकी ऐश्वर्य-लीला का थी, वहाँ दुर्दान्त हिरण्यकशिपुका वध था हुआ था किंतु वातावरण क्रांभमय हा गया था। फिर भी भक्त प्रह्लादक द्वारा स्तुति करनेपर भक्तवत्सल भगवान्का मधुर वात्सल्यभाव उमड़ पड़ गया था। उम माधुर्य-लीलाम आह्लाद-ही-आह्लाद था।

यशोदानन्दन भगवान् श्रीकृष्णन अपनी बाल-लीलाआम अनक बार अपने ऐश्वर्यका प्रदर्शन किया था। मृद-भक्षणक व्याजमें अपने मुञ्ज समस्त विश्वको दिखलाकर उन्होंने माताका आशयचकित कर दिया था। उलूउल-बन्धन-लीलाम रस्सियाका दा अगुल घटते ही रहना माताक लिये आश्चर्यजनक घटना थी। गाकुलस मधुरा आनक समय अक्रूरजी भगवान् श्रीकृष्णका यमुना-जलमें और स्थलपर एक ही क्षणमें देखकर चकित थे। इस तरह भगवान् श्रीकृष्णका ऐश्वर्य-लीलाआके अनक प्रसंग आते हैं जिनमें भक्ताका उनका 'भगवता' का ज्ञान हुआ है, जा भक्ताकी परम सिद्धि साधनका काम करता है। परंतु उस पुरुषात्तमकी माधुर्य-लीलाम अनन्य-शरण भक्त परमानन्दका प्राप्त करता है। इस लीलाम भक्तक लिये केवल आनन्द-ही-आनन्द है।

सासारिक माधुर्य-लीलाका रासलीला चूडान्त निदर्शन है। अनन्यशरण होनेक बाद अर्जुनका इस माधुर्य-लीलाका दर्शन हुआ था। अतएव कहा जाता है कि पुरुषात्तमकी दाना ही लीलाएँ अपूर्व हानपर भी ऐश्वर्य-लीला साधनरूप हैं और माधुर्य-लीला स्वयं सिद्धि-रूप हैं।

॥ ॥ ॥

भावप्राह्ममनीडाख्य भावाभावकर शिवम्। कलासर्गकर दव य विदुस्ते जहुस्तनुम्॥

(धृत्वा ५। १४)

श्रद्धा और भक्तिके भावसे प्राप्त होने योग्य आश्रयहित कह जानवाल (तथा) जगत्का उत्पत्ति और सहार करनेवाल कल्याणस्वरूप (तथा) सालह कलाआकी रचना करनेवाले परमदेव परमेश्वरका जा साधक जान लेते हैं वे शरीरको (सदाक लिये) त्याग देन हैं—जन्म-मृत्युक चक्रमें छूट जाते हैं।

॥ ॥ ॥

१-वैषम्यनैर्घृण्य न सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति। (ब्रह्मसूत्र २। ३४)

२-द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। यदनुग्रहत मन्ति न मन्ति यदुपेक्षया॥

३-गीता (११। ४५) ४-गीता (११। ३५)

## विश्व-ब्रह्माण्ड-लीलाके सूत्रधार—परब्रह्म परमात्मा

( प्रो० श्रीसिद्धेश्वरप्रसादजी रायपाल—विपुल )

विश्व-ब्रह्माण्ड-लीलाका सूत्रधार, परब्रह्म परमेश्वरके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? परब्रह्म परमेश्वर ही सृष्टिके निमित्त और उपादान कारण हैं ( ब्रह्मसूत्र १-२ तथा २।१।११।३३ )। अतः विश्व-ब्रह्माण्ड परब्रह्म परमेश्वरका ही 'रूप रूप प्रतिरूपो यधूव' ( कठोपनिषद् २।२।९ ) है। ऐसी स्थितिमें 'ईशावास्यमिदं सर्वं' ( ईश० १ )-के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं।

सृष्टिके एकमात्र निमित्त और उपादान कारणको 'रूप रूप प्रतिरूपो यधूव' के कारण ही लीलाके सूत्रधारको सज्ञा दी गयी है। साधारण बुद्धि यह समझ नहीं पाती कि विश्व-ब्रह्माण्ड उसी एकका प्रतिरूप है। 'भगवल्लीला' शब्दम परब्रह्म परमेश्वरके लीलारत होनेका भाव निहित है। लीलाका सामान्य अर्थ है क्रीडा। इस अर्थमें क्रीडा मनबहलाव है। क्या इसी सामान्य अर्थमें भगवल्लीला क्रीडा है? स्पष्ट उत्तर है—नहीं। 'भगवल्लीला' शब्दम सृष्टि-प्रक्रियाका गूढार्थ एव उसका सात्त्विक स्वरूप निहित है। सृष्टि-प्रक्रियाके इस सात्त्विक स्वरूपकी अनिर्वचनीयताको 'भगवल्लीला' शब्दस व्यक्त किया जाता है क्योंकि यह तत्त्व इतना गूढ है कि सामान्य गणितका नियम यहाँ अप्रासंगिक हो जाता है—'पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते'—पूर्णमेंसे पूर्णको निकाल ले तब भी पूर्ण ही शेष रहता है। जीव-विज्ञान इसी अनिर्वचनीय नियमसे शासित हाते हैं उस निर्जीव भौतिक विज्ञानके गणितके नियमसे नहीं, जिसमें पूरेसे पूरा निकाल लेनेपर शेष रहता है शून्य।

प्रचलित धारणा है कि भगवल्लीलाका सम्बन्ध सगुण-साकार ईश्वरसे है, निर्गुण-निराकार ब्रह्मसे नहीं। यह न केवल अतिशयोक्तिपूर्ण है, बल्कि सनातन भारतीय परम्पराकी मान्यताके भी विपरीत है। हाँ, यह अवश्य है कि सगुण-साकार ईश्वरकी लीलाका स्वरूप निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी लीलाके स्वरूपसे भिन्न होता है। वेदके देवतावाचक सभी शब्द ब्रह्म, विष्णु तथा नारायणके ही वाचक हैं, जो इस धारणाको पुष्ट करते हैं कि सगुण और साकार तथा निर्गुण और निराकारका अन्तर्भाव परस्पर अभेद सम्मत है।

ऋग्वेदका नासदीय सूक्त ( १०।१२९।१-७ )

विश्वमाहित्यम लीला-भावकी पूर्ण दार्शनिक अभिव्यक्ति है जिसमें अव्यक्तके व्यक्त व्यक्तके अव्यक्त और इन दोनों पर अनेक अनिर्वचनीय स्वरूपोंको अत्यन्त कवित्वपूर्ण रूपमें ऋषिने देखा है। यह सृष्टिके आरम्भक पूर्वकी उस स्थितिकी दृष्टि है जब न असद् ( अव्यक्त ) था, न सद् ( व्यक्त ), न मृत्यु थी न अपृत था न रात्रि थी न दिन था। उस निर्वात स्थितिमें भी वह एक अकला स्वतः सौंस ल रहा था।

इस सूक्तके अन्तिम मन्त्रका उत्तरार्ध मनुष्यकी उस परम जिज्ञासाको व्यक्त करता है जो सृष्टिकी इस अनिर्वचनीय लीलाम अनादि कालसे रमती आ रही है। यह उत्कट उद्गम, उदात्त और विराट् जिज्ञासा वस्तुतः दर्शनीय है जा यह प्रश्न उठाती है कि यह सृष्टि जिससे पैदा हुई जा इसे धारण करता है, परम व्योमम स्थित जा इसका अध्यक्ष है, वह भी इसका रहस्य जानता है अथवा नहीं इसे कौन जानता है? ('वेद यदि वा न वेद') सृष्टि-रहस्यस अभिभूत हाकर आइन्स्टीनने कहा था कि 'हमारी सर्वाधिक प्रीतिकर अनुभूति रहस्यमय होती है। यही भाव कला और विज्ञानका मूल है।'

लीलाम आनन्दका, भगवल्लीलाम विराट्क विस्मयकारी रूप-दर्शनक आनन्दका भाव निहित होता है। भगवल्लीला आनन्दका रास-लीलाका उत्सव क्यों है? क्योंकि सृष्टिका आरम्भ ही होता है इच्छास—'कामस्तदग्रं समवर्तताधि०' ( ऋग्वेद १०।१२९।४ ) अर्थात् प्रजापतिक मनम काम-भावना—सृष्टिकी इच्छा उत्पन्न हुई। तैत्तिरीय उपनिषद् ( २।६ )-में कहा गया है—'साऽकामयत यदु स्या प्रजायेयेति'। अर्थात् उस ( परमात्मा )-ने कामना की कि मे बहुत हा जाऊँ। यह विस्तार कैसे सम्भव हुआ? 'स तपोऽस्तप्यत' अर्थात् उसने तप करके यह सारा जगत् उत्पन्न किया। एतद्गोपनिषद् ( १।१ )-में एकके मनम बहुत हानकी कामना उत्पन्न होनेकी बात कही गयी है। पर साथ ही दा और बाते भी हैं। उसने एकसे बहुत हानेकी इच्छा क्या का? क्योंकि वह एक अकला था—'आत्मा चा इदमेक एवाग्र आसीत्'। दूसरा यह कि वहाँ 'अकामयत' के स्थानपर 'ईक्षत' शब्दका प्रयोग किया गया है। आत्मान कामना का विचार किया। स्पष्ट है एकम दूसरा भाग भा समाविष्ट है।

सर्वप्रमाणानामपि तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं

आत्माको इस सृजन-प्रक्रियाक सम्बन्धम मुण्डकोपनिषद् (१।१।७)-म कहा गया है—

यथोर्णनाभिं सृजते गृह्णते च

यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि

तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥

अर्थात् जिस प्रकार मकड़ो जालेको बनाती है और फिर निगल जाती है, जिस प्रकार पृथ्वीम नाना प्रकारकी ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं और जिस प्रकार जीवित पुरुषसे केश और राय निकलते हैं उसी प्रकार अक्षर-ब्रह्मसे यह विश्व उत्पन्न होता है।

लीला-प्रसंगम ब्रह्मके मूर्त एव अमूर्त-रूपको लेकर शका की जाती है। इस सम्बन्धमे बृहदारण्यकोपनिषद् (२।३।१)-म कहा गया है—

'हे याव द्रष्टव्यो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च मर्त्यं चापुत च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च ।'

अर्थात् ब्रह्मके दो रूप हैं—'मूर्त और अमूर्त मर्त्य और अमृत स्थित और यत् (चर) तथा सत् और त्यत् ।' शक्राचार्यन अपन भाष्यमें अन्य (मर्त्य-अमृत आदि)-का मूर्त और अमूर्तका विरापण कहा है।

तपः क्विना सृष्टि सम्भव नहीं है। इसीलिये कहा गया है—'म तपोऽतप्यते' (तैत्तिरीय० २।६)। ब्रह्मन कयल कामना ही नहीं की उस कामनाकी सिद्धिके लिये तप किया। तप क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद् (२।६)-क अनुसार 'ज्ञानमयं तपः'—तप ज्ञान-रूप है। इसीलिये आचार्यने कहा है—'तप इति ज्ञानमुच्यते। अर्थात् 'तप' शब्द यहाँ 'ज्ञान' कहा जाता है। इस ज्ञानका विस्मरण हो जानपर सत्ता-भाव भाह-ज्ञान ही जाता है।

मुण्डकोपनिषद् (१।२।८) मुष्टिक क्रमका इन रूपमें स्मृत करता है—

तपसा धीयते ब्रह्म ततोऽनमभिजायते ।

अनाद्याना मनः सत्यं साक्षा कर्मसु चापुतम् ॥

अर्थात् ब्रह्म तपसे बुद्धिसे प्रम हाता है उससे अनन्त ज्ञान होता है अनाद्य, प्राग मन सत्य सत्य सत्य और सत्य ही अपु उत्पन्न होता है।

इस अन्तर्गत ब्रह्म तपसे बुद्धिसे प्रम हाता है उससे अनन्त ज्ञान होता है अनाद्य, प्राग मन सत्य सत्य सत्य और सत्य ही अपु उत्पन्न होता है।

प्रक्रियाकी दार्शनिक-वैज्ञानिक स्थितिका निरूपण है—इम निर्गुण-निराकारक सगुण-माकार अवतरण-प्रक्रियाका अभिव्यक्ति है।

निर्गुण-निराकार ब्रह्मका जत्र सगुण-साकार-रूपम अवतरण होता है तो उस नर-चरितको देखकर बुद्धि भ्रमम पड जाती है—

विह विकल नर इव रघुतईः । खोजत धिपिन कित दौड भाई ॥

विकल नर-रूपम रामका देखकर सताक मनम भ्रम पैदा हुआ—

ब्रह्म जो ध्यायक विरज अज अकल अनीह अभेद ।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत ब्रह्म ॥

पर शिवको कोई भ्रम नहीं हुआ—

जय सच्चिदानन्द जग यावन । अस कहि घलेउ धनोज नसावन ॥

राम ब्रह्म है माँ कौसल्याका यह जन्मके समय ही प्रतीत हो जाता है—

करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहि भुति संता ।

सो सब हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट आर्कता ॥

तुलसीदासकी इन पक्तियाम अवतार-तत्त्व भक्ति-तत्त्व लीला-तत्त्व और वात्सल्य-भाव सबका समावेश है। राम कौसल्या-सुत ता हैं, पर हैं परब्रह्म परमेश्वर ही। कृष्णकी बाल-सालाका वधन करनवाली सूरदासकी इन पक्तियाम भी इसी भावको चित्राकित किया गया है—

बुद्धिनि घनत नेतु तन मंडित मुख दधि लेप निम् ॥

स्मृत है अयतार-भावक आधारक विना भगवत्साला भाव सम्भव नहीं है। इसीलिये तुलसीदासजा चार बार स्मरण दिखाते हैं—

शिव अज सुक सगकालिक वारह । जे धुनि ब्रह्म विचार विमल ॥

सब कर मन छगनपक एहा । कतिअ तप पन दंकर वैहा ॥

रामावतारक बारेम तुलसीदासजान जा कुछ यही कहा है कृष्णवतार या अन्य अयतारोंक बारेम भी इसी भावमे अन्यत्र भी ऐसा ही बान कहा गया है।

'भागवत-धर्म-मार्ग के मातृकी सम्मरणको प्रमाणित भागवत लक्षण कथक सम्बन्धमे भक्तिप्रवृत्ति एव सत्तात्मक आदर्श ग्रन्थ केन्द्राधारक विषयमें मत विवादान निराक है— भागवत विचार मनका परम न निदा हो निमने विचार विचार न हो समान न हो और ज्ञान न विषय हो पन कौन भय इस जगत् भावमें हुआ होगा ?

भक्तके लिये सर्वस्व मुक्ति नहीं भक्ति है। नारदभक्तिसूत्रम भक्तिको 'परमप्रेमरूपा' एवं 'अमृतस्वरूपा' कहा गया है। कैसी होती है ऐसी भक्ति? नारद कहते हैं—'यथा ब्रज-गोपिकानाम्'। गोपिकाआको कृष्णकी भक्तिके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिये—न मुक्ति, न युक्ति और न ज्ञान। कृष्णकी भक्तिम वे ऐसी रमों कि स्वयं 'परमप्रेमरूपा' हो गयीं।

नवधा भक्ति वस्तुतः भगवल्लीलाका विभिन्न रूपाम श्रवण-कीर्तन है। नाम-रूपका भेद भक्तकी सीमाके कारण है। घट-घटमे वास करनेवाले भगवान् भक्तके बाह्याचारको नहीं, उसके अन्तर्मनके समर्पण-भावके भूख होते हैं। विश्व-ब्रह्माण्ड-लीलाके सूत्रधारके सामने आत्म-वञ्चनाके लिये कोई स्थान नहीं होता, जैसे प्रकाशके सामने अन्धकारका।

भक्त अपने इष्टकी भक्ति ईश्वरके रूपम करता है, वह इष्ट ही उसकी दृष्टिम सर्वस्व-सर्वोपरि है, लीलाका सूत्रधार है। इसका मूलाधार यह वैदिक दृष्टि है—'एक सद् विप्र्रा बहुधा वदन्ति।' (ऋग्वेद १। १६४। ४६)। उसके नामका कोई अन्त है क्या? विष्णुसहस्रनामको सीमाक भी वह परे है, लक्ष या कोटिके भी परे। वह तो अनन्त है।



## भगवान्की द्वैध-लीला

(डॉ० श्रीभुवनेश्वरप्रसादजी वर्मा 'कमल एम्० ए० डी० लिट०.)

भगवान् दो रूपोम अपनी लीलाएँ प्रकट करत हैं—एक निराकार और निर्गुण-रूपम तथा दूसरा सगुण और साकार-रूपम। इसलिये उनकी लीलाएँ द्वैध—दो प्रकारकी है।

तैत्तिरीयोपनिषद् (२। ६) म आया है कि 'साऽङ्कामयत। बहु स्या प्रजायेयेति'। तात्पर्य यह कि उस परमेश्वरने विचार किया कि मैं प्रकट हो जाऊँ (अनेक नाम-रूप-धारण करके बहुत हो जाऊँ) इस स्थितिमे एक ही परमात्मा अनेक नाम-रूपाम होनेकी भावनास प्रेरित होकर जब सृष्टिकी रचना करते हैं, क्षिति जल पावक, गगन और समीरका निर्माण करत हैं, अनन्त अन्तरिक्षम सूर्य-चन्द्रादि विभिन्न ग्रहा और नक्षत्रोको अपनी कक्षाओमे घूमनेका विधान करते हैं, पृथ्वी और अन्य लोकां पर विविध प्राणियाका सजन करते हैं तथा उन्हे कर्मानुसार सुख-दुःख भागनेको विवश करते हैं, तब हम उनकी इन लीलाओको निर्गुण-लीलाके नामसे अभिहित करते हैं।

भक्तिमे भेदके लिये कोई स्थान नहीं हो सकता। रामन बालिका वध किया है इस कारण जब रावणने अगदके मनम भेद पैदा करना चाहा तो अगदने उत्तर दिया—

सुनु सठ भद होइ मन ताके। श्रीरघुवीर हृदय नहीं जाक॥

भक्तके लिये तो सारी सृष्टि प्रभुमय हा जाती है।

सारास यह कि भारतीय जीवन-दृष्टि भगवल्लीला-दृष्टि है। वेदसे लेकर आजतक यह जीवन-दृष्टि निर्बाध विविध रूपोम विकसित होती चली आ रही है। अद्वैत भक्ति-भावके बिना इस लीला-तत्त्वको हृदयगम नहीं किया जा सकता। इसके अभावक कारण ही कभी भक्तिक लिय द्वैताद्वैतका सहारा लिया जाता है, कभी द्वैतका कभी किसी औरका। वस्तुतः भगवल्लीला विश्व-ब्रह्माण्ड-लीलाका ही भाव-रूप है परमप्रेम-रूप होनेक कारण ही यह अमृतस्वरूपा भी है, अत आनन्दरूपा और अखण्ड ज्योतिरूपा भी है।

इसका सूत्रधार सृष्टिके कण-कणम व्याप्त है हम सबके हृदयम समाया हुआ है। जब हमारा चित्त निर्मल होगा तभी वह हमे दिखायी देगा फिर इसकी यह लीला भी हम रसमय प्रतीत हागी।

गीता (१०। ८) म भगवान् श्रीकृष्णन स्पष्ट शब्दाम उद्घाष किया है—'अह सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते।' अर्थात् मैं वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिका कारण हूँ और मेरेसे ही सारा जगत् चला करता है। पुन उठाने कहा है—'बीज मा सर्वभूताना विद्धि पाथं सनातनम्।' अर्थात् ह अर्जुन! तुम भुञ्जे ही सम्पूर्ण प्राणियाका सनातन बीज समझो।

दूसरी आर कठोपनिषद् कहती है—'एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य करोति (२। २। १२)। अर्थात् वह ब्रह्म सर्वभूतोके अन्तरात्माक रूपम सम्पूर्ण विश्वमे एक है ओर एक रूपका अनेक रूपाम प्रकट करता है। तैत्तिरीयोपनिषद् (३। १) का कहना है—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत् प्रपन्न्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तद् ग्रहोति।' अर्थात् जिससे ये सार भूत उत्पन्न हाते हैं, जिसस य सार उद्भूत

प्राणी जीवन धारण करते हैं और पुन अन्तम जिसम सन लीन हो जाते हैं—वही जानने योग्य है, वही ब्रह्म है। वाल्मीकिरामायणम ब्रह्माका वचन है—'कर्ता सर्वस्व लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदा विभु' (युद्धकाण्ड ११७। ६)। अर्थात् हे ईश्वर। आप ही सम्पूर्ण लोकाके कर्ता हैं। श्रीमद्भागवत (४। ७। ५०)-म भगवान् कहते हैं—'अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगत् कारणं परम्।' अर्थात् मैं ही सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना करता हूँ। मैं ही उसका मूल कारण हूँ। तथा श्रीमद्भागवत (११। ३। ३५)-मे 'स्थित्युद्भवप्रलयहेतुहेतुरस्य' कहकर इसी भावनाकी पुष्टि की गयी है कि भगवान् नारायण ही सम्पूर्ण सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयक कारण हैं और यह सारा दृश्य जगत् उन्हीं अलख अगोचर-परब्रह्माका लीला-विस्तार है।

यह अनन्त ब्रह्माण्ड उसी एक अगम-अगाध अलख निरजन परब्रह्म परमात्माका खेल ही तो है। इस ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति स्थिति और लयका खेल ही उसकी निर्गुण-लीला है। जैम वालक मिट्टीक घरोंदेको बनाता है, कुछ क्षण उसमे रहनेका अभिनय करता है और अन्तम उसे ध्वस्त कर चल देता है। उसी प्रकार निर्गुण-निराकार ब्रह्म भी इस अनन्त सृष्टिकी रचना करता उसका पालन करता और अन्तम उसका संहारकर अपने स्वरूपमे स्थित हो जाता है। यही उसकी ब्रौडा है। यही उसका अभिनय है। यही उसका मनाविनाद है। यही उसकी निर्गुण-लीला है। जिसमे हम उसकी लीलाको ता देखते हैं परन्तु उस लीलाकर्ताका नहीं देखते। तभी तो गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी कहते हैं—

जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहुँ न पावा ॥

सोइ प्रभु भू बिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समजा ॥

यहाँ स्पष्ट है कि इस सम्पूर्ण सृष्टिका लाला-विस्तार कठपुतलीके नृत्यके समान है जिसमे हम कठपुतलियोंको नाचते-गाते ता देखते हैं पर उसके सूत्रधारको नहीं देखते। हमारा यह अलख-अगाध-ब्रह्म उसी सूत्रधारकी तरह नेपथ्यम रहकर ही सूर्य चन्द्र और ताराको नचाता है जिसे हम नहीं देख पाते। इसीलिये उसकी यह लीला निर्गुण-लीला है। भगवान्की इन्हीं निर्गुण-लीलाआपर विस्मय-विमुग्ध हाकर गास्वामीजीन विनय-पत्रिकामे लिखा—

केसव! कहि न जाइ का कहिये।

देखत तब रचना विचित्र हरि! समुझि मनहि मन रहिये ॥

भगवान्को व ही निर्गुण-लीलाएँ अतक्य हैं, अगम्य हैं, विचित्र हैं और मन-वाणीक लिय परम अगाध हैं।

भगवान्क निर्गुण-स्वरूपका समझना और उनको निर्गुण-लीलाआका वर्णन करना आसान नहीं। जैस निराकार भगवान्का स्वरूप अग्राह्य है, उसा प्रकार उनकी निर्गुण-लीलाएँ वर्णनातीत हैं। ऐसी स्थितिम स्वभावात भक्तप्रवर सूरदासको बुद्धि इन निर्गुण-लीलाआको देखकर चकरा गयी थी, इन लीलाआक सूत्रधारको अता-पता नहीं चल रहा था, तभी उन्हान बड़ी विवशताक साथ भगवान्क सगुण-स्वरूप और उनकी सगुण-लीलाआका गान करनेका निश्चय किया था—

रूप देख-गुन-जाति-गुण-विनु निरासव कित धाव ।

सब बिधि अगम विचारहिं ततैं सूर सगुन-पद गावै ॥

जस निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमात्माकी निर्गुण-लीलाआका वर्णन करनेमे सूरदासजीक मन-बुद्धि स्तम्भित हो गय ठीक उसी प्रकार गास्वामी तुलसीदास तथा नददास प्रभृति भक्त कवियान भगवान्की निर्गुण-निराकार लीलाआका वर्णन करनेमे अपनेको असमर्थ पाकर सगुण परमात्माका लीलाआके गानको ही अपनी प्रतिभा और लखनीका उपजीव्य बनाया। यह लीला-वर्णन अगम नहीं सुगम है—कविक लिय भी और भगवान्की लीलाआकी रममाणुषीका पान करनेवाल भक्ताके लिये भी।

जो प्रभु त्रिगुणातीत हैं जो मन और वाणास अगम रहते हुए भी अपनी इच्छास ही भिन्न-भिन्न युगाम भिन्न-भिन्न रूपामे अवतार धारणकर प्राकृत नरके अनुरूप लीलाएँ किया करत हैं उन्हे ही हम सगुण-लीलाक नामसे जानत हैं।

परन्तु भगवान्की इन सगुण-लीलाआका देखकर समझना सबके वंशकी बात नहीं। माता सतीकी बुद्धि भी भगवान् रामकी प्राकृत नर-लीलाआको देखकर भ्रमित हा गयी थी और उन्हाने भगवान् शंकरजीसे प्रश्न कर दिया था—

ब्रह्म जो व्यापक खिख अत्र अकल अनोह अभेद।

सा कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत घद ॥

(रा० च० मा० १। ५०)

गोस्वामी तुलसीदासजी स्पष्ट भगवान्का इन लीलाआका दुरूह और अतक्य मानते हैं—

राय अतक्य बुद्धि मन दानी।

—तथापि यह सत्य है कि जिस हम अलख, निर्गुण-निराकार परब्रह्म कहते हैं वे प्रेम-भक्तिके वशीभूत होकर विविध अवसरपर अवतार धारण करते हैं और अपनी सगुण-लीलाआसे भक्तोंका विस्मय-विमुग्ध करते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—

छायक द्रष्टा निरजन निर्गुन विगत विनादः।

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद॥

भगवान्की सगुण-लीलाओंको देखकर समझ लेना अत्यन्त दुरूह है। इसी कटु सत्यका उद्घोष गोस्वामीजी करते हैं—

निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान यहि कोइ।

सुगम अगम पात्र चरित सुनि मुनि मन भय होइ॥

भगवान् जितन भी अवतार धारण किये ओर विभिन्न अवताराम जा-जो लीलाएँ कीं, वे सारी लीलाएँ दर्शकाका कौतूहलम डाल देती हैं। सगुण-रूपधारी नृसिंह भगवान् जब खम्भा फाड़कर प्रकट होते हैं तो हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह जो कुछ देख रहा है, वह सच है। माता कौसल्या यह देखकर विस्मित हो जाती है कि मेन ता अपन लल्लाका पलनापर पौडा दिया था, फिर यहाँ इष्टदेवका भोग कौन लगा रहा है—

इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा। प्रतिभम मोर कि आन बिसया।

माता कौसल्या उसे पकड़नेके लिये दौड़ती हैं जिसका



## श्रीरामने भी शिवलीला की

( श्रीलल्लनप्रसादजी व्यास )

शिव कौन ? जो विश्व-ब्रह्माण्डके लिये कल्याणकारी है वही शिव। अपने सर्वविदित गुण आर लक्षणके कारण उनका नाम गुणवाचक अथवा कल्याणकारी गुणाका बोधक बन गया है। परम त्वाणी और सतत तपस्वी रहते हुए सर्व कल्याणकारी—ऐसी उनकी प्रकृति, ऐसा उनका अलौकिक व्यक्तित्व है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा और सृष्टिके गुरुत्व हैं। गास्वामी तुलसीदासजीने 'वन्द बोधमय नित्य गुरु शङ्कररूपिणम्' कहकर रामचरितमानसम उनका प्रारम्भिक वन्दना की है। उनका वाहन वृषभ या बैल उनके मूल आधारभूत अलौकिक स्वरूपका परिचय देता है। वृषभ ता धर्मका प्रतीक माना गया है, अनेक शास्त्राम ऐसी चर्चा है। अथात् शिवजी धर्मपर

अन्त वेद भी नहीं पा सका—

निगम नेति सिब अत न थावा। ताहि धैर जननी हठि धावा॥

जिस ब्रह्मकी साँसासे वदकी उत्पत्ति हुई वह विद्याध्ययनरु लिये गुरुगृह जाता है—

जका सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पठ यह कौतुक भारा॥

भगवान् राम जब सीताकी खाजम भटकते हैं तब माता पावतीका आश्चर्य होता है—

धिनु जा सुरु हित नाननु धारी।

x x x

खोजइ सो कि अग्य इव नारा।

इसी प्रकार लागाका यह देखकर सहसा विश्वास नहीं होता कि अल्पवयस्क बालक राम ताड़का-जैसी राक्षसीका वध कर सकता है आर एक दुधमुँहा बालक कृष्ण दूध पीनक बहान विशालकाय पूतनाका वध कर सकता है। इस बातपर भी सहसा विश्वास नहीं होता कि एक अल्पवय किशोर कृष्ण अपनी मात्र कनिष्ठिका अँगुलीपर विशाल गावर्धन पर्वतका उखा सकता है। भगवान्की सगुण-लीलाओंका समझनम यही दुरूहता है।

सामान्य जनाके लिय ता य लीलाएँ अति विचित्र ह ही—'अति विचित्र रघुपति चरित' ० (१० च० मा० १।४९)। परतु इन लीलाओंको देखकर विमल विचारवाला विज्ञान आश्चर्य नहीं मानते—

सुनि आचरनु न मानिहि जित् क विमल विचार॥

आरूढ हैं या वे स्वयं धर्मक मूर्तिमान् स्वरूप हैं।

शिवजीके इष्टदेव कौन ? मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम—प्रायतः परब्रह्म श्रीराम। वाल्मीकिरामायणम उनका तीन शब्दाका एक परिचय 'रामा विग्रहवान् धर्म' प्रतापुयास आजतक जन-जनतक पहुँच चुका है आर यह परिचय भी किसक सुखस कराया गया है ? उनके शत्रुपक्षक मारीच राक्षसक द्वारा उस समय जब रावण उसके पास आया—यह अनुरोध करने कि वह छलस स्वर्णमृग बनकर साताजीका लुभाय आर जब श्रीराम धनुष-बाण लेकर उस मारन दूरतक जायँ तब वह (रावण) साधु-वशम जाकर भिक्षा लेनक बहान साताजीका हरण कर ले। तब मारीच रावणका समझाता है कि श्रीराम

‘धर्मके विग्रह’ हैं, अतएव उनसे मित्रता करनी चाहिये। उनसे वैर ठानना अपनी मृत्युको निमित्तित करना है। अन्ततः वही हुआ।

धर्मकी मूल प्रकृति या आधार है समाष्टिक लिये व्यष्टिका त्याग अर्थात् आत्म-त्याग या आत्म-चलिदान, जिसपर धर्मका प्रासाद उड़ा जाता है। शिवजी जैसा सर्वत्यागी कौन हो सकता है? सम्पत्तिके नामपर केवल एक व्याघ्रचर्म जो उनका आसन और वसन दोनों है। औढरदाना ऐसे कि चाहे जो उनसे माँग ल—सुर, असुर, नाग, किन्नर मानव, अमानव कोई भी। भूत-प्रेत जिनका सत्र अशुभ अपावन और अकल्याणकारी मानते हैं व सब उनक गण हैं और शिव-विवाह होनेपर वे देवताआक साथ याराती चनऊर जात हैं। मच्चे अर्थोम उनस बड़ा सर्वहितकारी कौन हागा। इतना ही नहीं, बल्कि जब समुद्र-मन्थनस अनक दुर्लभ वस्तुआम लक्ष्मीसहित अमृत निकला, तब सृष्टिका सारभूत हलाहल विष भी निकला था। उस समय लक्ष्मीजी विष्णुजीके पास चली गयीं, अन्य अनक दुर्लभ वस्तुआका वितरण उनक अधिकारियाम हो गया और देवतागण अमृत पा गय। तब समस्या हुई कि सर्वविनाशकारी हलाहलका पान कौन करे? उस समय शिवजी सर्व-सहायक बने और रामका नाम लेकर उस हलाहलका पान कर गय। बल्कि कण्ठम ही राक लेनेस ‘नीलकण्ठ’ बन गय।

जिनका नाम लेकर शिवजीने हलाहल पान किया व भी जब मानव बनकर ससारम आये, तब जीवनक सभी पक्षा और आचार-विचाराम मर्यादाआके बाँध बाँधकर उन्होंने धर्मकी साक्षात् और शाश्वत परिभाषा प्रस्तुत की। इन मर्यादाआके पूरणरूपेण पालनम उन्हें तथा उनक परिवारका आजीवन अपार कष्ट दुःखा और सघर्षोंका सामना करना पड़ा। राजतिलक हात-होते परिस्थितियों अचानक ऐसी बदली कि उन्हें पत्नी और अनुजके साथ चोदर वर्योंक लिय वन जाना पड़ा। वियोगम चक्रवर्ती सम्राट पिताकी मृत्यु हुई, माताएँ विधवा हो गयीं पत्नीका हरण हुआ, वानर-भालुआकी जुड़कर और सतु बाँधकर महाप्रतापी रावणका वध किया राज्याधिके हुआ तथा रामराज्य स्थापित हुआ परंतु इसके बाद भी श्रीरामक लिय सर्वोच्च

आत्म-चलिदानकी स्थिति तत्र उत्पन्न हुई जत्र उनकी प्राणप्रियतमा सती-साध्वी साताका वनवास दना पड़ा और इस प्रकार आजीवन अपन पारिवारिक मुत्त-चनका तिलाजलि दनी पड़ी।

इस अपूर्व त्याग तपस्या मघष, चलिदानका फल ता अच्छा हाना हो था। व भारतक त्यागमयी धम और मस्कृतिक जीवन्त स्वरूप बन गय। धर्मका परिभाषा जाननी हा ता रामके महान् जीवनका प्रस्तुत क्रिया जा सकता है। राम और भारतीय मस्कृति एक दूसरक पर्याय बन गय। व साक्षात् आदर्शरूपी हिमालयक चमकत सर्वोच्च शिखर हैं। भारत ही नहीं विश्वकी मानव मस्कृति उनक इर्द-गिद घूमती है। इसम कोई रामक पाम है और कोई उनस दूर। सम्पूर्ण विश्वक मास्कृतिक इतिहासका प्रभावित करनजाला ऐसा काइ अन्य महापुरुष आजतक धरतीपर नहीं जन्मा। भारतक हिमालयका सर्वोच्च शिखर वस्तुतः विश्वका सर्वोच्च है।

किंतु राम बननकी इस सम्पूर्ण प्रक्रियाम उनका एक और शिव बनना पड़ा? यदि शिवका सृष्टि वचनक लिय उसक सारभूत हलाहलका पान करना पड़ा ता रामका सम्पूर्ण मानव-सृष्टिम धर्म और मर्यादाक पालन और पुन स्थापना-हेतु अपार कष्ट सघर्ष दुःख और वियागका हलाहल पीना पड़ा। रामका रामत्व उनक शिवत्वम ही है। तभी राम और शिव अन्योन्याश्रित हैं, एक हैं या एक दूसरक पूरक हैं। शिवका शिवत्व राम बननम है और रामका रामत्व शिव बननम। भारतीय मस्कृतिकी अमर गङ्गा एकके चरणस प्रकट हाकर दूसरक सिरपर आरहित हाकर काटि-कोटिका कल्याण करती हुई धरतीपर प्रवाहित हाती है। वस्तुतः शिवके सकल्प और रामका मर्यादाम प्रतिपादित धर्मका पूर्ण दर्शन आत्म-त्यागक प्रकाशम हा किया जा सकता है। वस्तुतः श्रीरामन सीताजीसहित जीवनपयन्त इतने अपार दुःख और कष्ट सहन क्रिय कि अब उनका नाम लन मात्रस मनुष्यक समस्त दुःख-दर्द दूर हो जात हैं माना उन्होंने सबक हिस्सेम प्राप्त विपत्तियों स्वयं झेल रहीं। राम-नाम सर्व विपत्तियाँक हरण या शमनम पूर्ण समर्थ है। छाटी-सी शर्त यह है कि पहले हम उसम जुड ता।

## भगवल्लीला-शक्तिका स्वच्छन्द विलास

(श्रीरघुपल्लवी हकीम)

परब्रह्म आनन्दधन स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण रसस्वरूप हैं—'रसो वै स'। उनकी स्वरूपगत स्वाभाविकी अनन्त शक्तियाँ हैं। स्वरूपाशक्ति परमास्वाद्या हे एव भगवान् श्रीकृष्णक स्वरूपमे अविच्छिन्नरूपस वह नित्य अवस्थित है।

भगवल्लीला-क्षेत्र एक स्वतन्त्र परिमण्डल है, परम स्वच्छन्द स्वयम्प्रकाश प्रदेश है। उसकी अधिष्ठात्री है योगमाया। वह अपने अचिन्त्य प्रभावस लीला-क्षेत्रमे अनन्त वैचित्र्य एव अनन्त रसास्वादन-चमत्कारिता स्वतः प्रकाशित करती है। रसिकशेखर श्रीभगवान् वहाँ आस्वादनजनित मन प्रसादकी चरम पराकाष्ठा प्राप्तकर विमुग्ध हो जाते हैं। भगवल्लीलाशक्तिक रसपरिवेषणका कोशल इतना कोतुकमय है कि वह लीलाधारी श्रीभगवान्के अनुसंधानकी अपेक्षा नहीं रखता। उनको आत्मविस्मृत कर देता है फिर लीलान्त पाती तो भाव-मुग्ध रहते ही हैं। परम स्वच्छन्द विलास है योगमायाका। भगवल्लीला-क्षेत्रम श्रीब्रह्मा-शिव आदि देवगणा तथा सुर-मुनिवाकी महामुग्धताका क्या कहना?

बाल-प्रीडा-रसिक श्रीनन्दनन्दन साचा—सब सखाआक साथ सबकेका कलेवा एक दिन वनम किया जाय फिर क्या था? लीलाशक्तिकी प्रेरणासे उस दिन सब ग्वाल-बाल अपनी भोजन-सामग्री छोका, पाटलियाम बौधकर श्राकृष्णक साथ आनन्द मनाते हुए वनकी ओर चल दिये। आग-आग असख्य बछड़े कुदत-फौदत चल रह थे।

कसका भेजा हुआ अति विकराल असुर अघासुर भयानक अजगरका रूप धारणकर मार्गम आ लटा आर पर्वत-गुफाके समान मुँह फाड़े हुए श्रीकृष्णसहित सखा एव बछड़ाको निगल जानेकी प्रताक्षा करने लगा। यह दृश्य देखकर एक सखा कहने लगा—'दछा भइ'। लगता है यह सामने कोई अजगर मुँह फैलाए बैठा है।' दूसरने कहा—'अर। यह हमारे वृन्दावनकी शाभा है।' रमणीय लाल सडक गुफाकी आर जा रही है।' 'जितन मुँह उतना बात।' अन्तम एक सखाने कहा—'मित्रा! यदि अजगर भी हा ता हमे निगलकर उस मरना है क्या? हमारा कन्हैया ता हमार

साथ है।'

श्रीनन्दनन्दनने देखा—यह तो सचमुच अजगर है परतु मेरे सखा तो मात्र अजगर—जैस हानकी बात ही कर रह है। गिरिगुहा जानकर इसके मुँहमे प्रवेश कर रहे हैं। भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें रोकनेकी बात अभी साँच ही रह थी कि इतनी देरमे समस्त बछड़े-बालक उस अजगररूपी गुहाम घुस गये। लीलाशक्तिने ग्वाल-बालकि सकल्पकी पूर्तिको प्राथमिकता दे दी, क्योंकि वह अघासुरका नाश कराकर भगवान् श्रीनन्दनन्दनक 'हतारिगतिदायक' (मार जानवाल शत्रुआका भी मुक्ति प्रदान करनेवाला) गुणका प्रकाशित करना चाह रही थी। दस हजार ग्वाल-बाल और असङ्ख्य बछड़ अजगरक मुँहमे समा गये। परतु यागमायाने उस मुँह तयतक बंद नहीं करने दिया जयतक श्रीकृष्ण उसम प्रविष्ट नहीं हुए।

श्रीभगवान् उसक मुँहमे जात ही अपना शरार इतना बढ़ाया कि दम घुटनेस तत्क्षण अजगरक प्राण त्रह्मरन्ध्र फाड़कर बाहर निकल गये। उसके शरीरस एक ज्वाति निकली और वह वैकुण्ठम चली गया। उसक पलक झपकत ही श्रीनन्दनन्दन अपनी अमृतदृष्टिस उन ग्वाल-बाला आर बछड़ाको जीवित कर दिया। सबको साथ लेकर पूर्व-सकल्पानुसार श्रीकृष्ण अति रमणीय यमुना-पुलिनम आकर हरा-हरा घासपर बैठ गये। कलवा करनक लिय सब अपनी-अपनी भाजन-सामग्री खालन तथा परामन लग। बछड़ाका वनम चरनक लिय छाड़ दिया गया था। ग्वाल-बाल मण्डलाकार पक्तियाम सटकर बैठ गये एव उनक बीचम श्रीनन्दनन्दन शांभायमान थे। लालाशक्तिन ऐसा कौतुक रचा कि सब ग्वाल-बालाका ऐसा लगा कि श्राकृष्ण उन्हींका आर मुख किय बैठ हैं। अत्र हाम-परिहास करत हुए व सब मिलकर भाजन करन लग।

अघासुर अत्यन्त बलवान् था। उसक भयस अमृतपात्र करनवाल दवना भा मृत्युस डरत था। उसक मर जानपर दवताआन इतन जार-जारम जय-जयकी हृषध्वनि की त्रि त्रह्मनाकम बैठ त्रह्मा भा विस्मिन हा उठ। व हम-वाहनम तपाताकम आय तथा फिर वहाँम जनताकम आय। वहाँ



आकर वृन्दावनम अघासुरके विनाशका समाचार सुना। विशपकर उसकी सामीप्य-मुक्तिकी बात सुनी तो ब्रह्माजी आश्चर्यचकित रह गये। साधन लग कि आजतक मैंने भी किसी जीवात्माकी ज्योतिका श्रीभगवान्म लीन होते या भगवत्लोकमें जाते आँखोंसे नहीं देखा, परन्तु अघासुर-जैसे पापीक लिय अत्यन्त दुर्लभ सामीप्य-मुक्ति। जिस सबने देखा?—

अघोऽपि यत्स्पर्शनधीतपातक

प्रापात्मसाय्य त्यसता सुदुर्लभम्॥

(श्रीमद्भा० १०।१२।३८)

ब्रह्माजीन साचा—यह सौभाग्यसे वृन्दावन आया हैं। अतः श्रीनन्दनन्दनकी कोई और भी मनोहारी लीलाका दर्शन करना चाहिये। हसपर बैठ-बैठे आकाशसे उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण ग्वाल-बालाक साथ भाजन कर रह हैं। देखते हो वे स्तब्ध हो गये—‘क्या य सब वही सामग्री खा रह है, जिस लकर अजगरक उदरम प्रविष्ट हुए थे? अपवित्र और विपैला भाजन? छि-छि, ये तो एक दूसरेका जूठा पदार्थ भी खा रह है। अर! यह क्या—श्रीकृष्ण तो हथेलीपर ही दही-भात और अचार-मुरब्बकी फाँक लिये बैठे हैं।’ ‘क्या य वही हैं जा यज्ञम कवल उद्दश्यपात्रस मन्त्राद्वारा समर्पित हवि ग्रहण करत है?’ ब्रह्माजी कुछ समझ न पाये भगवान् श्रीकृष्णक इस लीलाम वे विमोहित हो गये।

भगवल्लीला-शक्तिन भी ब्रह्माजीका श्रीकृष्णका लीलामायाकी महिमासे छकानका पूरा मन बना लिया। इस लीला-शक्तिकी लीला-प्रणाल वशीभूत हानपर सृष्टिकर्ता ब्रह्माक मनम बछड़ाका चुरा लेनेका मूढ़ी, किन्तु लालाशक्तिन इसक पहल हा उन सब बछड़ाका अन्तर्धानकर वहाँ मायिक बछड़ विचरनेके लिय छाड़ दिया। ब्रह्मान उन्हें चुराकर अपनी बड़ी चतुराई समझी। तब योगमायाने भाजनम तन्मय ग्वाल-बालाका ध्यान बछड़ाकी तरफ आकृष्ट किया। जब सत्र चिन्तित होकर उठने लग तब श्रीकृष्णन उन्हें वहीं उठ रहनका कहा और स्वय ही उन्हें ढँढन चले गये। योगमाया उन्हें बहुत दूर वन-पर्वत आदिकी गुफाआम ल गयी ताकि ब्रह्मा कुछ और भी चुरा सक। अपन मनकी कर ल। ब्रह्मान जब देखा कि सब

ग्वाल-बाल अकेल हैं वहाँ श्रीकृष्ण नहीं हैं तो उन्हें भा चुरा ले जाना चाह। योगमायान पहल ही उन ग्वाल-बालाका भा अन्तर्धान कर दिया और उनके स्थानपर मायिक ग्वाल-बाल स्थापित कर दिय। ब्रह्मा उन ग्वाल-बालाका भी ल गय। ब्रह्मलोकम ल जाकर मायाम निद्रित कर मुला दिया। मृष्टिका ईश्वर और चारों? यह सत्र स्वच्छन्द विलास है भगवल्लीला-शक्तिका।

सर्वन भगवान् बछड़ाका कहीं न दखकर भाजन-स्थानपर आय। कैसा आश्चर्य कि यहाँ ग्वाल-बाल भा नदारद। कुछ क्षणाक लिय लीलाशक्तिन अपन स्वामीका भी चक्करम डाल दिया किन्तु उन्हें यह जाननम अधिक दर न लगी कि यह सब कारतुत सृष्टिकर्ता ब्रह्माका है, फिर भी वे यह न जान पाये कि मरे ग्वाल-बाल बछड़ योगमायान अपन पास सुरक्षित कर लिय हैं। कैसा अचिन्त्य प्रभाव है भगवल्लीला-शक्तिका?

भगवान् श्रीकृष्णन जान लिया कि ब्रह्माका मृष्टि-रचनाका गर्व ह, व भल ही मष्ट्राय सृजित उपादानाका लकर हा सृष्टि क्या न करत हा स्वतन्त्र-सृष्टि दखकर इनका गर्व-खण्डन हागा मरी मनु महिमाका भी उन्हें अनुभव हा सकगा। म भी सराओं तथा बछड़कि बिना ता गाष्टम नहीं जा सकत।

ऐसा साचत ही भगवान् श्रीकृष्णन अपनका उतन हा ग्वाल-बाला और बछड़ाक रूपम प्रकटित कर लिया। जस उनक छोटे-बड़े शरीर थे वय वस्त्र छौक लाठी और भूषण आदि थे वस ही सब कुछ आय भी बन गय। वैसा ही चाल-ढाल और वसा हा स्वभाव तथा रग-रूप धारण कर लिया। अपराहके समय निजरूपी बछड़ाको निजरूप ग्वाल-बालाका निजरूपसे घरत हुए प्रतिदिनकी भाँति गाष्टम खेलते-कूदते प्रवश किया। परब्रह्म श्रीकृष्ण स्वय प्रयोजक—कर्ता थे स्वय ही बछड़ाक रूपम काय थ स्वय ही सखाआके रूपम बछड़ाक घेरनवाल प्रयाग्य-कर्ता थे। स्वय ही आत्मस्वरूपभूत सराआक साथ खेलनवाल क्रिया-कारक थे। श्रीकृष्णरूपम अपने पुत्राका पाकर गोपीवृन्द तथा गोएँ अतिशय वर्द्धित प्रेमम विभार हा उठीं। किन्तु इस रहस्यका गोष्टम कोई भी न जान सका।

एक दिन नहीं, एक मास नहीं, बल्कि एक वर्षपर्यन्त यह अद्भुत लीला-विलास चलता रहा। अब ब्रह्माजी सोचने लगे, जरा देखूँ—'क्या हुआ नरशिशुलीला नन्दलालाका?' देखा कि यहाँ ता सब सखा बछड़ोके साथ वनम आ रहे हैं, गोष्ठम लौट रहे हैं, उनकी बालक्रीडा ज्यो-की-त्या आनन्दसे चल रही है। ब्रह्माजी झट ब्रह्मलोकम भागकर गये। वहाँ देखा मेर चुराये हुए सब सखा तथा बछड़ निद्रित-अवस्थाम तो यहाँ मोहित पड़े हैं फिर वृन्दावनमे वे ग्वाल-बाल, बछड़ कौन हैं? दोना स्थलापर एक ही समान यह दृश्य केस? ज्ञान-दृष्टिसे वास्तविकता देखना चाहा, किंतु ज्ञान-दृष्टि कुछ काम न आयी। अत्यन्त आश्चर्यान्वित हो अपनी ही मायाम स्वय मोहित हो गय।

इतनेम ब्रह्माजी देखते हैं कि सभी ग्वाल-बाल और बछड़े सुन्दर श्यामवर्ण हैं। पीताम्बरधारा श्रीविष्णुरूपम उनक सामने शाभावमान हैं। एक-एक विष्णु पृथक् एक-एक ब्रह्माण्डका ईश्वर हैं। प्रत्येकके सामने एक-एक ब्रह्मा उपस्थित हैं और अनेक उपकरणास उनका आराधना-पूजा कर रहे हैं। समस्त सिद्धियाँ-शक्तियाँ उनको उपासना कर रही हैं। आश्चर्यचकित ब्रह्माजीक नेत्र मुँद गय। वृन्दावनके एक भागम ही अगणित ब्रह्माण्डोको चारा आर दखकर ब्रह्मा अपनेको सँभाल न सके। हसवाहनसे अचेत होकर नीचे आ गिरे।

जब भगवान् श्रीकृष्णन दखा कि अब ब्रह्माजी मरी लीला-महिमा-सागरम डूब गये हैं। वृन्दावनम विद्यमान होते हुए भी उन्हें इसका दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। तब उन्हीं भगवान्की इच्छासे कल्पवृक्ष परिवर्धित पुष्पांश्वित श्रीवृन्दावनको दर्शन प्राप्त हुआ और जब योगमायान अपना प्रभाव हटाया, तब उन्होंने नराकृति परब्रह्म लीलापुरुषात्तमको किञ्चित् पहचाना। मायापतिपर अपनी मायाके प्रसार करनेकी मूर्खतापर ब्रह्माजी पछताने लग। नेत्रास अवरिल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अय व भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलामे बार-बार साष्टाङ्ग प्रणाम करते हुए दोना हाथ जाडकर उनकी अद्भुत स्तुति करने लगे।

अब ब्रह्माका गर्व-भग हुआ दखकर भगवल्लीला-शक्तिन भी अपने स्वच्छन्द विलासका अदृश्य रूपम उपसहार किया। उसने ब्रह्माद्वारा चुराये हुए मायिक बालक और बछड़ाका अन्तर्धान कर दिया, जिनका उसन आच्छादित कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था उन वास्तविक बालका, बछड़ाको श्राकृष्णरूपी बालका तथा बछड़ाक साथ एकात्मता स्थापित कर दी। व ता पहल श्रीकृष्ण-स्वरूपभूत थे किंतु इस कोतुकका अनुसंधान भगवान् लीलापुरुषात्तम भी न कर पाय।

इस प्रकार हम दखते हैं कि रसस्वरूप रसिकशेखर अपनी स्वरूपाशक्तिक स्वच्छन्द विलासम एक ही लीलाम विभिन्न रसवैचित्र्यका अद्भुत आस्वादन प्राप्त करत हैं। 'लोकवत्तु लीलाकवत्यम्' हाते हुए भा लीलापुरुषात्तम अपन प्रिय भक्ताके अनक प्रयोजन सिद्ध करत हैं। व अपन श्रीमुखस स्वीकारत हैं—

मद्वक्ताना विनोदार्थ करोमि विविधा क्रिया ।

वास्तवम प्रिय—परिकर भक्ताके विनादाथ सम्पन्न होनेवाली असख्य लालाआक अति गम्भीर रससागरक अन्तस्तलम रसिकचूडामणि श्राभगवान्की निजी स्वरूपगत रसास्वादन-स्फूहारूपी अगणित म्फटिक-मणियाँ छिपी हुई हैं, जिन्हे देख पात हैं निकाल पात हैं लीलारस-सागरक गोताखोर रसिकजन।

आनुपणिकरूपम जावानुग्रह—कातर भगवान् लीलापुरुषात्तम श्रीकृष्ण सृष्टि-लीलाम जीव-जगत्क प्रति करणा-कादम्बिनी प्रकाशित करत हैं आर साथ हा अनक प्रकारक दु खोक दवानलम जलत-झुलसत सासारिक लागारु लिय अति दुस्तर भवसागरस पार उतरनक लिय अपनी लीला-कथा-रस-माधुरीका एकमात्र सुदृढ नाका स्थापित करत हैं—

ससारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितोर्थो—

नान्य प्लवा भगवत पुरुषात्तमस्य ।

लीलाकथारसनियेवणमन्तरण

पुमा भवद् विविधदु खदवर्दितस्य ॥

## निरन्तर नाम-जप एवं भगवल्लीला-दर्शन

( डॉ० श्रीसत्यपालजी गोयल एम० ए०, पी०-एच० डी० आयुर्वेदरत्न )

नामचिन्तामणि कृष्णश्चैतन्यरसविग्रह ।

पूर्णशुद्धो नित्यमुक्तोऽभिन्तत्वात्त्रामनामिनो ॥

अर्थात् नाम और नामीमे कुछ भी भेद नहीं है। इसलिये श्रीकृष्ण-नाम श्रीकृष्णकी तरह चैतन्य रसविग्रह है, सर्वशक्तिपूर्ण है तथा नित्यमुक्त एवं चिन्तामणिकी तरह सर्वाभेद प्रदान करनेवाला है।

पूर्वजन्माके पाप-कर्मोंका प्रबल प्रभाव ही जीवको नामके प्रति निष्ठा उत्पन्न नहीं होने देता। माया उसे निरन्तर अपनी ओर खींचती रहती है। ससारकी विषयासक्ति उसे भगवान्‌के नाम-रूप-गुण और लीलाके प्रति लगाव उत्पन्न नहीं होने देती। जिस प्रकार पाण्डुरोगसे पीड़ित व्यक्तिको मिश्री कड़वा लगती है, परतु उसी मिश्रीका निरन्तर सेवन करनेसे रोगीके पीलिया (पाण्डु)-रोगका शमन हो जाता है। उसी प्रकार मायाग्रस्त जीव भव-व्याधिस पीड़ित है। उसे नामका जप कड़वा लगता है, परतु निरन्तर कृष्ण या रामका नाम-जप करनेसे ससार-बन्धन क्षीण हो जाता है और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। उसके हृदयमे भगवान्‌के दिव्य रूप, गुण और लीलाकी अनुभूति हाने लगती है।

भगवान् जिस प्रकार नित्य-शुद्ध-तत्त्व हैं, उसी प्रकार उनकी लीलाएँ भी नित्य-शुद्ध हैं। व अनादि-तत्त्व है। उनकी लीलाएँ भी अनादि हैं। पाप-पकिल हृदयमे उनकी दिव्य लीलाएँ स्फूर्त नहीं हाती हैं। अतएव उनका नाम ही कृपा करके जीवकी अपनी आर आकर्षित करता है—

अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रिय ॥

सेबोन्मुखे हि जिह्वाऽऽदौ स्वयमेव स्फुरत्पद ।

( भक्तिसाम्प्रतिसिन्धु पूर्वविभाग २। ६२-६३ )

अर्थात् श्रीकृष्ण-नाम चिन्मय हानसे प्राकृत इन्द्रियासे ग्रहण नहीं किये जा सकते परतु जब लोणाकी रसना उसे ग्रहण करनेकी इच्छा रखती है, तब कृष्ण-नाम कृपा करके स्वयं रसनापर स्फुरित होने लगते हैं।

सततका ऐसा अनुभव है कि साधकका नाम, सत लीला और धाममेंसे किसी एकसे अग्रश्रय जुड़ जाना चाहिये फिर ता साधककी निष्ठा उसे चारोंसे जाड़ देगी। नाममे नामीस भी

अधिक शक्ति है। नाम एक क्षणमे ब्रह्माण्डके समस्त जीवोंको शुद्ध कर नामीसे मिलानकी शक्ति रखता है।

जिस प्रकार श्रीकृष्ण नित्य सनातन तथा अद्वय तत्त्व है जीव भी उसी प्रकार नित्य और सनातन तत्त्व है। प्रत्येक जीवका भगवान्‌से अद्वय नित्य-सम्बन्ध है। जीवका भगवान्‌स यह सम्बन्ध दास मित्र माता या पिता एवं प्रेमिका—किसी भी रूपमे हो सकता है। मायाबद्ध हो जानेसे वह अपने स्वरूपको भूल गया है, इसलिये श्रीकृष्णसे उसका क्या सम्बन्ध है? उसे यह भी ज्ञात नहीं है।

निरन्तर कृष्ण-नामका जप करनेसे उसकी चित्तवृत्ति शुद्ध होने लगती है। उसका मन एकाग्र होकर कृष्ण-नाम-जपमे निष्ठावान् हो जाता है। उस समय उसके सभा सकल्प-विकल्प शान्त हो जाते हैं तथा साधकको उसके नित्य-सम्बन्धके अनुरूप लीलाआकी स्फूर्ति हान लगता है। जब आप दर्पणमे अपना प्रतिबिम्ब देखना चाहते हैं उस समय दर्पणको निरन्तर हिलाते-डुलाते रह ता उस दर्पणमे आपका प्रतिबिम्ब दिखायी नहीं देगा परतु यदि उस दर्पणको स्थिर कर स्वच्छ कर लिया जाय तो अपना प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखायी पडने लगेगा। उसी प्रकार चंचल मनको शुद्ध और स्थिर कर लेनेपर आपका अपना तथा श्रीकृष्णका स्वरूप एवं उनकी लीलाआका स्पष्ट दर्शन हान लगगा। अनवरत नाम-जपमे ही वह दिव्य शक्ति है जा मन तथा विचारको शुद्ध कर लीलाआकी अनुभूति कराने लगती है।

श्रीकृष्ण-नाम-जप प्रारम्भ करते समय किसी भी प्रकारके सम्बन्धकी स्थापना नहीं करनी चाहिये क्योंकि इस प्रकार बनाया गया सम्बन्ध काल्पनिक तथा अल्पकालके लिये ही होगा और नाम-जपमे बाधक भी होगा। अनवरत नाम-जप करते-करते नाम-प्रभुकी कृपासे जीवका नित्य-शुद्ध सम्बन्ध स्वतः जाग्रत हाने लगता है तथा साधक उसी भावसे साधना करने लगता है—

साधक दह भावे जई

मिद्ध देहे पाये सई

( प्राचीनतन्त्राचार्यतामृत )

जीव और कृष्णके मध्य जा नित्य-सम्बन्ध ( भाव ) है

वह तीन प्रकारसे सिद्ध हो सकता है—(१) गुरुकृपा-साध्य (२) कृष्णकृपा-साध्य तथा (३) साधन-साध्य। परतु इस भाव-सम्बन्धमे कृत्रिमताका आवरण कभी नहीं ओढना चाहिये, अन्यथा भयकर पतनकी सम्भावना रहती है।

ब्रजके गोप-गोपियों, नन्द बाबा, माता यशोदाजी, राधाजी तथा लीला-परिकराका श्यामसुन्दरके प्रति जो प्रेम है उसे 'राम' कहते हैं। ब्रजलीला-परिकराको इस प्रेमवृत्तिको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। जब कोई साधक ब्रजलीलाके किसी परिकरके अनुगत होकर सेवा-साधना करता है तो उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। स्वतन्त्र-रूपसे स्वयंको नन्द, यशोदा, राधा, ललिता विशाखा या मनसुखा आदि मानकर नाम-जप-साधना कर लीला-स्फूर्ति करनेसे इन परिकरोंके चरणोमे अपराध हो सकता है, क्योंकि यशोदा-नन्द, राधा एव ललिता सखी तो एक ही हो सकती हैं, परतु उनके आनुगत्यमे, उनके मार्गदर्शनमे, उनके भावाधीन होकर साधना करनेसे किसी अपराधकी सम्भावना नहीं रहती।

एव व्रत स्वप्रियनामकीर्त्यां

जतानुरागो द्रुतचित्त उच्चै ।

हसत्यथो रोदिति रीति गाय-

त्युन्मादवन्त्यति लोकबाह्य ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४०)

अर्थात् जो साधक भक्ति-अगाका अनुष्ठान करते हैं, अपने प्रिय कृष्ण-नामका सकीर्तन (जप) करते-करते उनके हृदयमे कृष्ण-प्रेम (लीला-स्फूर्ति) उदय हो जाता है, वे उन्मत्तकी तरह उच्च स्वरमे कभी हँसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं तथा कभी अपने प्यारेकी लीला-स्मृतिमे नृत्य करने लगते हैं और 'हा कृष्ण! हा कृष्ण!!' कहकर जोर-जोरसे पुकारने लगते हैं—यह नाम-जप-स्मरण एव चिन्तनका दिव्य प्रभाव है।

वैष्णविष्ठ साधकोके हृदयमे दिव्य लीलाआकी स्फूर्ति निरन्तर होती रहती है, उन्हे सासारिक दायित्वो तथा सम्बन्धोमे रचमात्र भी आसक्ति नहीं रहती। प्रतिक्षण उनके हृदयमे अपने प्यारेकी अष्टकालीन लीलाआका दिव्य प्रकाश होने लगता है। ब्रजभावके बिना कृष्ण-प्रेमकी उज्ज्वल रसानुभूति कदापि सम्भव नहीं है। यह कृष्ण-नाम-स्मरण हो रहा है या नहीं—इसका साधकको निरन्तर आत्मपरीक्षण

करते रहना चाहिये, क्योंकि—

तदश्मसार

हृदय

बतेद

यद्

गृह्यमाणैर्हीनामधेयै ।

न विक्रियेताथ यदा विकारो

नेत्रे जल गात्ररुहेषु हर्ष ॥

(श्रीमद्भा० २।३।२४)

अर्थात् शौनकजीने सूतजीसे कहा—'हे सूत! श्रीकृष्ण-नाम-ग्रहण करते-करते यदि नेत्रामे अश्रु तथा शरीरमे रोमाचादि विकार उत्पन्न होकर हृदय द्रवीभूत नहीं होता तो वह हृदय वज्रके समान कठोर होता है।'

जबतक अश्रु-रोमाचादि नाम-ग्रहणके समय उत्पन्न न हा, तबतक साधकको समझना चाहिये कि उसके हृदयमे कृष्ण-नामके प्रति निष्ठाका उदय नहीं हुआ तथा मन एव हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। उसमे भौतिक विषयासक्ति बनी हुई है।

परतु जब भगवान्के नाम, रूप, गुणके जप-चिन्तन-मनके आनन्दोद्रेकसे साधकका रोम-रोम खिल उठता है, आसुओके मारे कण्ठ गद्गद हा जाता है और वह सकोच छोडकर जोर-जोरसे गाने-चिल्लाने लगता है, पागलकी तरह कभी हँसने एव रोने लगता, कभी ध्यान करने और भगवन्नामका जप करने लगता है। जब वह भगवान्मे एकदम तन्मय हो जाता है बार-बार 'हरे' नारायण॥ जगन्नाथ॥' पुकारने लगता है—तब नाम-जपके प्रभावसे उसके सारे बन्धन कट जाते हैं और भगवद्भावना करते-करते उसका हृदय भी तदाकार अर्थात् भगवन्मय हो जाता है। उस समय उसे भगवल्लीलाका साक्षात् दर्शन होने लगता है।

अत जिन भगवान्के नामका सकीर्तन सारे पापाको सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान्के चरणामे आत्मसमर्पण एव प्रणति सर्वदाके लिये सभी दुःखाको शान्त कर देती है, आत्यन्तिक सुख—तदाकारकारिता प्रदान करती है। उन्हीं परमात्मस्वरूप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ—

नामसङ्कीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनम् ।

प्रणामो दुःखशमनस्त नमामि हरिं परम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।१३।२३)

## श्रीभगवान्की लीलाओंसे पग-पगपर प्रेरणा

( श्रीशिवकृष्णजी गांयल )

11

भारत ऐसी पवित्रतम एव दिव्यातिदिव्य भूमि है, जहाँ भगवान् धर्मकी पुन स्थापना करने, अर्धर्मिया और अन्यायियाका नाश करने तथा अपनी दिव्य लीलाआके माध्यमसे जीवाका उद्धार करने एव उन्हे प्रेरणा देनेके लिय अवतार लते हैं— जब जब होइ धरम के हानी । बाढ़हिं असुर अधम अभिमानि ॥  
कहिं अनीति जाइ नहिं बरानो । सोदहिं धिप्र धेनु सुर धरनी ॥  
तब तब प्रभु धरि विबिध सरोरा । हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा ॥

(रा०च०मा० १।१२१।६-८)

जब-जब धर्मपर आघात किये जाते हैं, धर्म तथा नैतिक मूल्योंका ह्रास होने लगता है और असुर, धर्मद्रोहियाका बोलबाला होने लगता है, वे अनीति एवं अधर्मम लिस हा जाते हैं, तब-तब भगवान् मनुष्य-शरीर धारण करके गो-ब्राह्मण तथा सज्जनाकी पीड़ा हरनके लिये अवतरित होते हैं।

धर्मकी पुन स्थापना तथा अन्यायियो एव पापियोके विनाशके साथ-साथ भगवान् अपनी लीलाओके माध्यमसे न केवल मनुष्यो, अपितु जीवमात्रको भक्ति, सम्मार्गपर चलनका तथा उनके कल्याणका मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। हमारे अननक आचार्योंने भगवान्के लीलाके लिये अवतार लेनेके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है—

शील क एष तव हन्त दयैकसिन्धो

क्षेत्रे पृथग्जनपदे जगदण्डमध्ये ।

क्षौदीयसोऽपि हि जनस्य कृते कृतीत्व-

भद्रावतीर्य नन् लोचनगोचरोऽभू ॥

हे दयाके एकमात्र सागर प्रभु, अपने विराट् ब्रह्माण्डके बीच क्षुद्र प्राणियाके कल्याणके लिये आप अवतार धारणकर हम सबको साक्षात् दर्शन देनेके लिये प्रस्तुत हो गये हैं, आपका यह शील, आपकी यह लीला अनुपम है।

भगवान् करुणा या अनुग्रहके लिये ही लीलावतार धारण करते हैं। कहा गया है—

अनुग्रहाय भूताना मानुष देहमास्थित ।

भजते तादृशीं क्रीडायां श्रुत्वा तत्परा भवेत्॥

(श्रीमद्भा० १०। ३३। ३७)

भगवान्को गीता (११।४३)-म सार ससारका पिता  
कहा गया है—'पितामि लोकस्य चराचरस्य अथात् च

साक्षात् दयामूर्ति, करुणामूर्ति एव भक्तवत्सल हैं। जहाँ व प्राणियोंपर अपनी अहेतुक कृपाकी चौधर करके उसके अन्तःकरणमें बैठकर ज्ञानदीपसे अज्ञानका उन्मूलन करके उसे आत्मस्वरूपका साक्षात्कार कराते हैं, वहाँ लीलाधारी भगवान् अपने भक्ताको सकटसे उबारनेमें एक पलका भी विलम्ब नहीं करते। असंख्य भक्ताने! शुद्ध हृदय तथा निष्कपट-मनसे जब कभी भगवान्की भक्ति की तो भगवान्ने उन्हें अवश्य शरणागति प्रदान की। कहा गया है—

व्याधस्याचरणं धुयस्य च वर्णा विद्या गजेन्द्रस्य का  
का जातिविदुरस्य यादवपतकरस्य' किं पौरुषम् ।  
कुब्जाया कमनीयरूपमधिक किं तत्सुदाग्नौ धनं  
भक्त्या तृप्यति केवलं न च गौर्भक्तिप्रियो माधव ।

कैसे-कैसे लागाको लीलावतार भगवान्ने अपनी शराणागति देकर तार दिया। प्राणियाकी हत्या करके जीवन-यापन करनेवाला व्याध निष्कपट प्रभुभक्त बालक ध्रुव कसका पिता उग्रसन कुरुरा कुबडी तथा निर्धन सुदामा—ये सभी इस लीलाधिपति भगवान्की अनुकम्पाका प्रसाद पाकर जीवन्मत्क हा गये।

भगवान् श्रीकृष्ण तो साक्षात् लीलावतार थे जिन्होंने अपनी दिव्य लीलाआक माध्यमसे विभिन्न प्रयोजना-हेतु असंख्य प्राणियाका उद्धार किया, उन्हें बार-बार जन्म लेनेके झल्टसे मुक्ति दिलायी। महाभारत-युद्धके पीछे निश्चय ही भगवान् श्रीकृष्णकी राजनीतिस सराबार दिव्य लीला ही है जो अन्यायके विरुद्ध सतत सघर्ष करनकी सदैव प्रेरणा दती रहेगी।

इसी प्रकार मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामकी लीलाओंके माध्यमसे हम माता-पिताकी आज्ञाका पालन करने राष्ट्रिय-मुनिय्या तथा गोमाताका सतानवाले राक्षसाका सहार करनेकी आग आन, पर-स्त्रीपर कुदृष्टि रखनेवाल साम्राज्याधिपति तकके विरुद्ध सतत सधर्षकर उसका समूल विनाश कर डालन-जैसे राष्ट्रिय कर्तव्यकी प्रेरणा प्राप्त करत रहग।

श्रीरामकी पावन लीलाएँ एव श्रीकृष्णका दिव्य लीलाएँ  
अतिभौतिकवादकी चकाचौंधम फँस आजके मानव-जीवनका  
भा बदल डालनकी अद्भुत सामर्थ्य रखती हैं इसके उदाहरण

समय-समयपर मिलते रहते हैं।

### श्रीरामलीला देखकर चरण-स्पर्श करना सीखा

आजकल विदेशोमे भी प्रवासी भारतीयोंद्वारा भगवान् श्रीकृष्ण तथा भगवान् श्रीरामकी लीलाओका मचन कराया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप ससारके अनेक देशोमे भगवान्की लीलाओके प्रदर्शनकी बहुत सरहना भी होती है। कुछ दिन पूर्वकी बात है—भूतपूर्व सासद स्व० श्रीप्रकाशवीर शास्त्री लन्दन गये तो वे अपने पूर्व-परिचित प्रवासी भारतीय परिवारम ठहरे। सबैरे जब वे सौकर उठे तो उस परिवारके कई युवक तथा बच्चे उनके पास आय और चरण-स्पर्शकर आशीर्वाद प्राप्त किये। शास्त्रीजी पहले भी कई बार इस परिवारका आतिथ्य ग्रहण कर चुके थे। उस समय परिवारके युवक तथा बच्चे हाथ हिलाकर 'गुडमॉर्निंग' कहा करते थे। इस बार चरण-स्पर्शको देखकर वे कुतूहलम पड गये। शास्त्रीजीक कुतूहलको देखकर परिवारके मुखिया बोले—'शास्त्रीजी, जब हमारे यहाँ लन्दनम भारतीय सांस्कृतिक कन्द्रकी ओरसे रामलीलाका प्रदर्शन किया गया उसी समय अनेक प्रवासी भारतीय परिवारोके बच्चाने भगवान् श्रीरामको अपने माता-पिता और गुरुके चरण-स्पर्श करते देखकर चरण-स्पर्श करनेकी प्रेरणा ली। रामलीला तथा कृष्णलीलाने तो हमारे बच्चा एव महिलाआपर अमिट प्रभाव छोडा है। ऐसे आयोजन करके ही हम भारतीयोंको नयी पीढीको भारतीयता तथा धार्मिक सस्कारसे जोडे रख सकते हैं।'

शास्त्रीजीने जब यह घटना सुनायी ता हमे लगा कि भगवान्की लीलाएँ ही पूरे ससारमे रहनवाले भारतीयोंके अंदर भारतीय सस्कारका अधुण रखनेकी क्षमता रखती हैं।'

### रूसी बालक रामलीलासे प्रभावित

सन् १९८८ की बात है। मास्को (रूस) में रहनेवाले दसवर्षीय बालक 'दिमित्रीतिगल' रामचरितमानसम वर्णित भगवान् श्रीरामकी लीलाआसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने भगवान् श्रीराम एव सीताजीकी लीलाओके अनेक सुन्दर चित्र बना डाले। उसने भगवान्की लीलाभूमि भारतके दर्शनाका सकल्प किया तथा अपने बन्नाये रामलीलाके चित्रोंके साथ वह १४ जनवरी १९८९ को भारत आनेम सफल हो गया। दिल्लीकी 'नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री' की ओरसे आयोजित चित्र-प्रतियोगिताम उसके द्वारा

निर्मित श्रीरामलीलाके चित्र पुरस्कृत किय गये। उसन उस समय दूरदर्शनपर दिये गये साक्षात्कारम कहा था—'मेन श्रीरामकी लीलाओका दिग्दर्शन करक तथा रूसी भाषाम अनूदित रामचरितमानस पढकर सुरापान एव मासाहार त्याग दिया तथा अपना जीवन भगवान् श्रीरामकी भक्तिके लिये समर्पित कर दिया है।'

### स्वामी भक्तिवेदान्तजीकी अनुभूति

श्रीकृष्णभावनामृत-अभियानके प्रणेता पूज्यपाद श्रीकृष्ण-कृपापूर्ति श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपादजी महाराजन पूरे ससारम भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाआका प्रचार करक लाख विदेशियोंको सनातनधर्म दीक्षित करनम सफलता प्राप्त की थी। एक बार उन्होने नयी दिल्लीम हम पत्रकारास बातचीत करते हुए बताया था कि इंग्लैंड, अमरिका जापान जर्मनी इटली आदि अनेक देशाम भगवान् श्रीकृष्णकी पावन लीलाओसे प्रेरणा प्राप्तकर पति-पत्नीके बीच तलाककी प्रवृत्तिपर नियन्त्रण लगता जा रहा है। प्रवासी भारतीयाम भी पाश्चात्य कुसस्कारोके कारण तलाक-जैसे प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही थीं। हमने श्रीकृष्णलीला तथा श्रीरामलीलाका प्रचार करक तथा प्रभुकी लीलाओसे प्रेरित करक अनेक परिवारोंको आदर्श भारतीय बननेकी दिशामे सकल्पित कराया। हम श्रीकृष्ण-भक्तिके प्रचारके साथ-साथ माता-पिताकी सेवा करने बडाका आदर करने, मासाहार एव शराबका त्याग करन एव शुद्ध शाकाहार करनेका सकल्प भी दिलाते हैं। भगवान्की लीलाआसे प्रभावित होकर न केवल भारतीय परिवार ही अपितु असंख्य विदेशी भी हमारे 'हरे कृष्ण-आन्दोलन'क लिय समर्पित होते जा रह हैं।

उन्होने बताया कि कवल अँग्रेज एव अमरिकन ही नहीं, लाख रूसी और चीनीतक भगवान् श्रीकृष्णक तत्वको समझकर हिन्दू (सनातन)-धर्मका शरणम दीक्षित हो चुके है। व सिर मुडवाकर लम्बो-लम्बा चाटियाँ रखते हैं। माथेपर तिलक लगाते हैं तथा श्राकृष्णलालामृतक रस-पानस भाव-विभोर हाकर सडकापर सकीतन करत हुए सभीका आध्यक्षकित कर देते हैं।

इस प्रकार श्रीकृष्णलालाआक दर्शन चिन्तन मनन एव दिव्य प्रणामस ससारके असंख्य शार्पस्थ बुद्धिजावी भगवान् श्रीकृष्णकी शरण ग्रहण कर चुक हैं।

## भगवल्लीला-चिन्तन

( श्रीराजश्री पाठक, शास्त्री 'दीन' )

भगवत्पादाविन्द-मकरन्द-रससार-सरोवरम निमग्न जिव ही परम पुरुषार्थकी ओर अग्रसर होता है। वह परब्रह्म परमात्मा भगवान् निर्गुण-निराकार हैं एवं अपने भगवत्-भागवत-परमपण भक्तोंके लिये अकारण-करुण-करुणविरुणालय लोकमङ्गलकारी श्रीराम-कृष्णादिके रूपम सगुण-साकार भी है। सम्पूर्ण शक्तियासे युक्त परब्रह्म परमेश्वर ही भगवान् हैं।

भगवान्की लीला-रस-माधुरीका रसास्यादन करनेहेतु बड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्र भी बलात् खिंचे चले आते हैं। शेष-महेशादि भी अनन्तानन्दको लीलाओम सदा निमग्न रहते हैं। उस भगवान्की लीलाएँ अद्भुत एवं असंख्य हैं।

परब्रह्म परमात्मा भगवान्की रसमयी मधुमयी सुमधुर लीलाओका चिन्तन योगी एवं भक्तजन करते रहते हैं। भगवान्की अति मधुर लीलाओका चिन्तन उनके परम प्रिय नित्य-संस्कारोंकी ही लभ्य है, वे धन्यातिधन्य हैं। भगवान्क मङ्गलमय नामका चिन्तन, सुमनोहारि त्रिभङ्गललित बाँकी-झँकीका चिन्तन, उस प्यार-दुलार नटवरनागर गोपीजनवल्लभकी सुमधुर लीलाओका चिन्तन तथा ब्रज अवध एवं वैकुण्ठ आदि धामाका चिन्तन—ये सभी भगवत्तत्त्वको प्राप्त करानवाले हैं।

भगवत्तत्त्व-विमर्श—अब 'भगवत्' शब्दके अर्थपर विचार करते हैं। भगवत् 'भग' शब्दसे 'मतुप्' प्रत्यय होनेपर निष्पन्न होता है।

पुराणकी दृष्टिसे 'भगवत्' शब्दकी व्याख्या इस प्रकार है—

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तांस्त्व यज्ञानमद्वयम्।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते॥

( श्रीमद्भा० १।२।११ )

तत्त्ववेत्ता महापुरुष इसे तत्त्व कहत हैं। निरतिशय बृहद् होनेसे वही तत्त्व ब्रह्म है। सबका अन्तरात्मा हानके कारण परमात्मा एवं समस्त भजनीय गुणास युक्त होनेके कारण यही तत्त्व 'भगवान्' नामसे निरूपित होता है।

जन्माद्यस्य यतोऽन्यथादि —————।

— सत्य पर धीमहि॥

( श्रीमद्भा० १।१।१ )

श्रीमद्भागवतके इस प्रथम श्लोकके अनुसार भगवान् ही

जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका जनक है, वही स्वयम्प्रकाश है, सर्वज्ञ है, ब्रह्माका चदाका ज्ञान दनवाला है जिसके सम्यन्धम विद्वान् भी मोहित हो जात हैं एवं जो त्रिगुणात्मिका मायासे पर है, उस परम सत्यका हम ध्यान करते हैं। इसम भी सत्यस्वरूप भगवान्का ही महत्त्व प्रतिपादित किया गया है।

'भगवान्' शब्दकी व्याख्या विष्णुपुराण (६।५।७४)-क अनुसार इस प्रकार है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय।

ज्ञानवैराग्यपौष्टैव षण्णा भग इतीरणा॥

समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश श्री ज्ञान एवं समग्र वराग्य—इन छ भागसे युक्त तत्त्व ही भगवान् है।

उत्पत्ति प्रलय चैव भूतानामागति गतिम्।

वेति विद्यामविद्या च स खाद्यो भगवानिति॥

( विष्णुपु० ६।५।७८ )

इन चराचरात्मक प्राणियोंकी उत्पत्ति विनाश विद्या-अविद्या एवं गमनागमनकी जो जानता है वही 'भगवान्' नामसे शास्त्रांम वर्णित किया गया है।

लीलातत्त्व-विमर्श—'लीला' शब्द श्लेषार्थक 'लीह' श्लेषणे' धातुसे 'क्विप्' प्रत्यय हानपर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है—आश्लेष अर्थात् परब्रह्म परमात्माका—भगवान्का जिसके द्वारा मिलन हो जाय सयोग हो जाय सश्लेष प्राप्त हो जाय उसका नाम 'लीला' है। 'ली' माने हृदयस लगाना 'ला' माने ग्रहण करना (ला आह्वाने)। जो हमको भगवान्के हृदयसे लगा दे ग्रहण करा दे—मिला दे उसका नाम 'लीला' है। सत्य-स्वरूप भगवान्का सश्लेष-सम्पर्श ही लीलाका अर्थ है। यह भगवान्की लाली-रसस्वरूप है अमृतस्वरूप है एवं इस रसमय लीलाक द्वारा प्राणी आनन्दमय हो जाता है।

ब्रह्म चिन्मय अद्वितीय निष्कल एवं अशरीर है। उस उपासका (भक्ता)-की कार्यसिद्धिहेतु तथा अपनी लालाओके लिये इस धराधामपर अवतार ग्रहण करना पड़ता है। उसे भक्तीके विशुद्ध भावामे अवश्य ही आना होता है। 'आनन्द'

ब्रह्मेति व्यजानात्' और वही ब्रह्मानन्द-लीलारस-ब्रह्म सौवरा-सलोना अवधराजकिशोर होकर अवधम आया, ब्रजम आया एव अनन्त अद्भुत लीलाआका प्रदर्शन किया जिसके दर्शनार्थ मुक्त-सिद्ध-मुनि भी यहाँ आते हैं एव उसकी लीलाके मृग्य बनकर विचरत रहत हैं—

मुक्ताश्चापि लीलाविग्रह कृत्वा भगवन्त भजन्ति ।

(नृसिंहताप० उप० शा० भाष्य)

यह बड़ी अद्भुत लीला है भक्तिकी। भगवान् परम स्वतन्त्र हैं, वे माया आदिसे मुक्त हैं, परतु वे सर्व-सार-स्वरूप अपनी आह्लादिनी शक्तिको भक्तक हृदय-देशमें स्थित करके अपनी लीलाआका विस्तार करत हैं—

भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वे लोकभावन ।

लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्मनादिपु॥

(श्रीमद्भा० १।२।३४)

इस प्रकार विश्वात्मा भगवान् मानव एव निम्न प्राणिवास पूरित समस्त लोकाका पालन करत हैं तथा लीलापूर्वक राम-कृष्ण आदि अनेक अवताराका नाट्य स्वीकार करत हैं ताकि जीवका विशुद्ध सत्त्व-तत्त्वकी प्राप्ति हो जाय।

यो लीलात्मास्यसलनो गतोऽलालोऽपि लोलताम् ।

त लीलावपुष बाल वन्दे लीलार्थसिद्धये॥

जो ब्रह्म स्वकाय-सिद्धि-हेतु लीलापूर्वक लीला-लास्यमें सलन हैं निमग्न हैं, उस लीलावपुधारी बालकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ। भगवान्की लीला-कथाम तन्मय रहना ही जीवका परम सौभाग्य है।

चिन्तन-शब्द-विमर्श—चिन्तन 'चिति स्मृत्याम्' धातुस 'ल्युट्' प्रत्यय होनपर निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ है स्मरण करना स्मृति रखना। भगवान्की अति मधुर लीलाआका चिन्तन करते रहना ही जीवका परम धर्म है। भगवल्लीलाआका सुमधुर चिन्तन करत-करत भगवन्मय बन जाओगे अमृताधिक्य बन जाओगे एव प्रभुकी अनन्त लीलाआका चिन्तन आपका लीलामय परमात्मा भगवान्से अवश्य ही मिला दगा इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

ब्रजगनाएँ भगवान् श्रीकृष्णक मधुगुणमनक बाद ब्रजेन्द्रनन्दन श्यामसुन्दरकी उन अनन्त लालाआके चिन्तन-मनन एव ध्यानम सदैव तल्लीन रहती हैं—श्रीकृष्ण-प्रममें खोयी रहती हैं। 'तत्सुखसुखित्वम्' की कामना लिय गापियाँ श्रीकृष्णरसका सरितामें अवगाहन करती हुई निमग्न रहती हैं—

रसो वै स । रसः ह्यवाय लब्ध्वाऽऽनन्ती भवति ।

देवर्षि नारदके शब्दाम भगवान्का प्राप्त करनके लिये 'ब्रजवनिताओने तीव्र काम अर्थात् प्रमसे, कसने भयसे शिशुपालादि राजाआने द्वेषसे यदुवशियाने पारिवारिक-सम्बन्धस, तुम लागा (पाण्डवा)-ने स्नहसे एव हम लोगान भक्तिस अपने मनको भगवान्म लगाया है—

गाय्य कामाद् भयात् कसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपा ।

सम्बन्धाद् वृष्णाय स्नेहाद् यूय भक्त्या वय विभो॥

(श्रीमद्भा० ७।१।३०)

वैरकी ग्रन्थि बाँधकर कस उठत-वेठते खात-पीत, साते-जागते एव चलते-फिरत, सदा ही श्रीकृष्णके चिन्तनम लगा रहता था—

आसीन सविशस्तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन् महीम् ।

चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत् तन्मय जगत्॥

(श्रीमद्भा० १०।१।२४)

हृपाकश भगवान् श्रीकृष्णका चिन्तन कसकी प्रत्यक्ष क्रिया-अक्रियाम हान लागा था—हर काल हर समय उस श्रीकृष्ण ही दीखते थे। इस अनन्य चिन्तनक कारण ही उस भगवत्सारूप्यकी उपलब्धि हुई।

भगवान्का चिन्तन किसी भी भावस करा कुभावस करा अन्तम उनकी कृपा अवश्य हाती है—

भावं कुभावं अरुख आलसहूँ । नाम जपत मगल दिसि दसहूँ॥

(रा० च० मा० १।२।१९)

निष्कर्ष—भगवान्की लीलाएँ अनन्त एव अद्भुत हैं वेद-शास्त्र भी जिनका वणन करनम असमर्थता प्रकट करत हैं एव नेति-नति शब्दक द्वारा यही कहत रहत हैं कि भगवान्की लीलाआकी 'इति' नहीं है। ससारक निर्माणस आजतक जितनी भी वर्षाकी बूँदें गिरा हैं जितन भा बालूक कण ह एव आकाशम जितन भी तार ह उन सबकी गणना सम्भव है परतु परमात्माकी लीलाआकी गणना सम्भव हा नहा है। परब्रह्म परमात्मा लाकम लीला-हेतु निगुण-निराकारस नराकार बन जाता है—

लाकवत् लीलाकैवल्यम् ।

उस प्यार प्रभुका लाला-माधुरीका अनुपम चिन्तन ही कल्याणकारि है। भगवल्लीला-चिन्तन करत-करत भगवन्मय बन जाओ एव लीला-चिन्तनक साथ-हा-साथ अपना जानन-लालाआ भी भगवल्लीला-चिन्तनम विलीन कर दा।

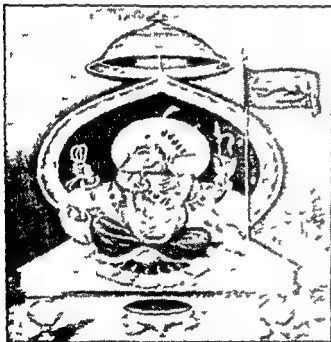




# पञ्चदेवोंके लीला आख्यान

[इस सृष्टिक कर्ता-धर्ता-हर्ता एकमात्र ईश्वर ही हैं। ये ही परमदेव हैं। शास्त्रांके अनुसार एक, अनन्त अखण्ड अद्वय निर्गुण-निराकार, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप सच्चिदानन्द ही परमतत्त्व है। इनका न कोई नाम है, न रूप। न क्रिया है, न सम्बन्ध और न कोई गुण है, न कोई जाति ही है। तथापि इनमे गुण-सम्बन्धका आरापण करके कही इन्हे विष्णु, कहीं शिव, कहीं देवी कहीं गणेश और कही सूर्यनारायण कहा गया है—ये पाँचा भगवान्‌के ही स्वरूप हैं। प्रत्येक सगुण-साकार ब्रह्मके एक-एक रूप हैं। इन एक-एक देवाकी विभिन्न अवतार-लीलाएँ होती हैं तथा अपनी रुचिके अनुसार व्यक्ति किसी एकको अपना इष्ट मानकर उसकी उपासना तथा उसकी लीलाआका चिन्तन करता है। यहाँ हम पञ्चदेवोंके विभिन्न अवतार-लीलाआका आख्यान प्रस्तुत करते हैं।—सम्पादक]

## लीलावपु भगवान् श्रीगणेशका लीला-वैचित्र्य



ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय नमः ॥

मर्वसिद्धिप्रदेशाय विज्जिषाय नमो नमः ॥

(ग्रहवैवर्तपुण्य गणपतिखण्ड १३। ३२)

भगवान्‌के लीला-अवताराके चरित विभिन्न पुण्य-शास्त्राम विभिन्न रूपाम उपलब्ध हात हैं। भगवान्‌ लीला-विहारी सबसमर्थ हैं एव कल्पभेदस उनक अनन्त अवतार हुए हैं, अतएव उनक चरित भी अनन्त हैं। 'हरि अनन्त हरिकथा अनन्त' स सतशिरामणि श्रीतुलसीदासजान इसी भावका स्पष्ट किया है। वस्तुतः भगवान्‌के सभी चरित यथार्थ हैं एव भक्तिके प्राण हैं। प्रस्तुत प्रसंगाका अध्ययन करत समय इम

तथ्यको निरन्तर स्मृतिम रखना चाहिये तभी भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीलाआके आस्वादनका वास्तविक आनन्द एव फल प्राप्त हो सकेगा।

सिद्धि-सदन श्रीगणेश सर्वात्म्य शिव आर धर्ममध्यनिवासिनी पार्वतीके प्राणप्रिय पुत्र तथा परम तेजस्वी परम पराक्रमी योदाननके अप्रज हैं। कहीं-कहीं ये स्वयं उनक अनुज मान जात हैं। ये खर्व (छाटे कदवाल) अरुणवर्ण एकदन्त गजमुख, शूर्पकर्ण, लम्बादर अरुण-वस्त्र त्रिपुण्ड्रितलक मूकवाहन पार्वती-पुत्र, विद्या-वारिधि एव मङ्गलमूर्ति हैं। भगवान्‌ गणपति बुद्धिके अधिष्ठाता हैं और साक्षात् प्रणवरूप हैं। भातिक सिद्धि प्राप्त करनेवालाको चाहिये कि वे गणेशजीकी उपासना करे, क्योंकि पार्वतीनन्दन अत्यल्प श्रमसे ही मुदित और द्रवित हो जात हैं। इन मङ्गलवपुके नाम-स्मरण ध्यान जप आराधना एव प्रार्थनास मेधाशक्ति तात्र होती है समस्त कामनाआकी पूर्ति और विघ्नाका निवारण हो जाता है। जयतापका शमन हो जाता है एव धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष हस्तामलकवत् हो जात हैं। मादक-प्रिय गजमुखकी प्रसन्नताम निरन्तर आनन्द-मङ्गलकी वृद्धि होती हो रहती है।

वेदविहित समस्त कर्मोंम पथमपूज्य अम्बिकानन्दन गणेश नित्यदेवता हैं किन्तु भिन्न-भिन्न काला एव अवसरपर जगतक मङ्गलक लिये इनका मङ्गलमय लीला-प्राकट्य होता है। इनकी लीला और इनक कम अद्भुत और अलौकिक हात हैं। करुणामूर्ति गणेश सदा हा अधर्म अनाति अनाचार एव पाप-तापका शमन करत हुए साधु-

परित्राण एव सद्धर्मको 'स्थापनाकर' उसका सवर्धन करते हैं। तथा सर्वसिद्धि-प्राप्तिके लिये आशुताप शिवसे प्रार्थना कर।'

बुद्धि-विधाता 'गणपतिका' प्राकट्य, उनका मङ्गलमय विग्रह एव उनकी लीलाएँ सभी अद्भुत एव अलौकिक हैं— आनन्दमयी एव मङ्गलप्रदायिनी हैं। भक्तप्राणधन वृषभध्वजके पुत्र गजमुखकी विभिन्न काल-क्रमोकी विभिन्न लीला-कथाएँ अनुपम आदर्श एव मनोहर हैं। उन कथाआमे शका उचित नहीं—

सुनि अनुसत्सव 'गणपतिहि पूजेउ सधु भवनि।

कोउ सुनि ससय को जनि सुर अनदि जिय जनि॥

(रा०च० मा० १। १००)

**भगवान् गणेशका प्राकट्य एव उनकी लीलाएँ**

(१)

हिमगिरिनिन्दिनी पार्वतीका पाणिग्रहण करनेके बाद भगवान् शंकर रमणीय उद्यानो और एकान्त वनान उनके साथ विहार करने लगे। परमानन्द-प्रदायिनी भवानीके प्रति शुद्धात्मा शिवके हृदयम अत्यधिक अनुराग था। एक बारकी बात है—शंकरेच्छानुवर्तिनी पार्वतीने सुगन्धित तैल और चूर्णसे अपने शरीरमे उबटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथमे उठाकर उन्होंने एक पुरुषकी आकृति बनायी, जिसका मुँह हाथीक समान था। क्रीडा करते हुए उन्होंने उस गजमुख पुरुषाकृतिको पुण्यसलिला गङ्गाजीके जलमे डाल दिया। त्रैलोक्यतारिणी गङ्गाजी त्रैलोक्यसुन्दरी पार्वतीको अपनी सहली मानती थीं। उनके पुण्यमय जलमे पडते ही वह पुरुषाकृति विशालकाय हो गयी। प्रथम तो शंकरार्थशरीरिणी माता पार्वतीने उसे 'पुत्र' कहकर पुकारा, फिर सुरसरिने भी उसे 'पुत्र' कहकर सम्बोधित किया तथा देव-समुदायने 'गङ्गेय' कहकर सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार गजवदन देवताओंके द्वारा पूजित हुए। कमलान्द्रव ब्रह्माजीने उन्हें गणोंका आधिपत्य प्रदान किया।

(पद्मपुराण सृष्टिखण्ड)

(२)

एक बारकी बात है। देवताओंने परस्पर विचार किया कि 'प्राय सभी असुर सृष्टिस्थित्यन्तकारी वृषभध्वज एव चतुर्मुखकी आराधना करके उनसे इच्छित वर प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण युद्धमें हम उनसे सदा पराजित होते रहते हैं और हम अनेक कष्ट उठाने पडते हैं। अतः हम लोग दैत्यके कार्यमे विघ्न उपस्थित करने उनपर विजय प्राप्त करने

सुर समुदाय पार्वतीवल्लभ शिवके समीप पहुँचकर उनकी स्तुति करने लगा। वृषभध्वज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताआसे कहा—'अभीष्ट वर माँगा।'

'करुणामूर्ति प्रभो।' देवताओंकी आरसे वृहस्पतिन निवेदन किया—'दक्ष-शत्रु दानवाकी उपासनास सतुष्ट हाकर आप उन्हें वर-प्रदान कर दत हैं और व समर्थ हाकर हमे अत्यन्त कष्ट पहुँचाते हैं। उन सुरद्राही दनुजाक कर्मम विघ्न उपस्थित हुआ कर हमारी यही कामना है।'

'तथास्तु।' परम सतुष्ट वरद आशुतापन सुर-समुदायका आश्वस्त किया।

कुछ ही समय बाद सर्वलाकमहेश्वर शिवकी सती पत्नी पार्वतीके सम्मुख परब्रह्मस्वरूप स्कन्दाग्रजका प्राकट्य हुआ। उक्त परम तेजस्वी बालकका मुख हाथीका था। उसके एक हाथम त्रिशूल तथा दूसरे हाथम पाश था।

सर्वविघ्नेश मोदक-प्रियक धरतीपर अवतरित हात ही देवताओंने प्रसन्नतापूर्वक सुमन-वृष्टि करते हुए गजाननक चरणाम बार-बार प्रणाम किया। गजमुख अपन कपाविग्रह माता-पिताके सम्मुख आनन्दमग्न होकर नृत्य करने लग।

त्रैलोक्यतारिणी दयामयी हिमगिरिनिन्दिनी पावतान अपन समस्त मङ्गलालय पुत्रका अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र वस्त्राभरण पहनाये। देवाधिदेव महादेवन प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राणप्रिय पुत्रका जातकर्मदि सस्कार करवाया। तदनन्तर उन्होंने अपन पुत्रका प्रमपूर्वक गोदम उठाकर वक्षसे सटा लिया। फिर सर्वदुरितापहारी कल्याणमूर्ति शिवन अपने पुत्रसे कहा—

'भर पुत्र गणेश! यह तुम्हारा अवतार दत्त्याका नाश करने तथा देवता ब्राह्मण एवं ब्रह्मवादियाका उपकार करनेके लिये हुआ है। देखा यदि पृथ्वीपर कोई दक्षिणाहोत यज्ञ करे तो तुम स्वर्गक मार्गम स्थित हा उसके धर्मकायम विघ्न उत्पन्न करो अर्थात् ऐसे यज्ञकताका स्वग मत जान दो। जा इस जगत्तुम अनुचित ढगस—अन्यायपूर्वक अध्ययन अध्यापन व्याख्यान और दूभरा कार्य करता हा उसक प्राणाका तुम सदा ही हरण करत रहा। नरपुगव प्रभा! वणधर्मस च्युत स्त्री-पुरुषा तथा स्वधर्मरहित व्यक्तियाका भा प्राणाका तुम अपहरण करो। विनायक! जा स्त्री-पुरुष ठीक समयपर सदा तुम्हारी पूजा करते हा उनको तुम अपना

समता प्रदान करो। हे बाल गणेश्वर! तुम पूजित होकर अपने युवा एव बूढ़े भक्तोंकी भी सब प्रकारसे इस लाकम तथा परलोकमे भी रक्षा करना। तुम विघ्नगणोंके स्वामी होनेके कारण तीना लोकामे पूज्य एव वन्दनीय होओगे, इसम सदह नहीं। जो लोग मेरी, भगवान् विष्णुकी अथवा ब्रह्माजीकी भी यज्ञाद्वारा अथवा ब्राह्मणोंके माध्यमसे पूजा करते हैं, उन सबके द्वारा तुम पहले पूजित होओगे। जो तुम्हारी पूजा किये बिना श्रौत, स्मार्त या लौकिक कल्याणकारक कर्मोंका अनुष्ठान करेगा उसका मङ्गल भी अमङ्गलम परिणत हो जायगा। ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंद्वारा भी तुम सभी कार्योंकी सिद्धिके लिये भक्ष्य-भोग्य आदि शुभ पदार्थोंसे पूजित होओगे। तीना लोकमें चन्दन, पुष्प, धूप-दीप आदिके द्वारा जो तुम्हारी पूजा किये बिना ही कुछ पानेकी चेष्टा करेगे, वे देवता हो अथवा और कोई उनका अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा। जो लोग तुझ विनायककी पूजा करेगे वे निश्चय ही इन्द्रादि देवताआद्वारा भी पूजित हागे परतु यदि वे फलकी कामनासे ब्रह्मा विष्णु, इन्द्र अथवा अन्य देवताआकी तो पूजा कर, किंतु तुम्हारी पूजा न कर, तब तुम उन्हें विघ्नाद्वारा बाधा पहुँचाना।'

सर्वार्त्ता प्रभु शिवका आशीर्वाद प्राप्तकर भगवान् गणपतिने विघ्नगणोंको उत्पन्न किया और उन गणोंके साथ उन्होंने भगवान् शंकरके मङ्गलमय चरणाम अत्यन्त श्रद्धा और प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया, फिर वे त्रैलोक्यपति यशुपतिके सम्मुख खड़े हो गये। तबसे लोकम श्रीगणपतिकी अग्रपूजा होती है। इसके बाद श्रीगणेशजीन दैत्याके सुरद्रोही कर्मोंम विघ्न पहुँचाना आरम्भ कर दिया।

(लिङ्गपुराण)

(३)

ब्रह्मवैवर्तपुराणक अनुसार शिव-प्राणवल्लभा पार्वतीके मङ्गलमय अङ्कम श्राकृष्णरूपी परमतत्व ही व्यक्त हुआ था वह पाप-सतापहारिणी एव निखिलानन्दवर्द्धिनी कथा भगवान् श्रीनारायणन देवर्षि नारदका इस प्रकार सुनायी थी—वैष्णवज्ञाननिस्ता शैलपुत्री पार्वतीके साथ सवसाक्षी वृषभध्वजक मङ्गल-परिणयक अनन्तर चराचरात्मा शिव उन्हें साथ लेकर निर्जन वनमें चल गये। वहाँ दीपकालतक देवाधिदेव महादेवका विहार चलता रहा। एक दिन धर्मज्ञा पार्वतीन भगवान् शंकरसे निवेदन किया—'प्रभा! मैं एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती हूँ।'

'प्रिये! मैं तुम्ह सम्पूर्ण व्रताम एक श्रेष्ठ व्रत वतता हूँ, जा सम्पूर्ण अभीष्ट-सिद्धिका बीजरूप परम मङ्गलदायक तथा हृष्य प्रदान करनेवाला है।' सर्वभूतपति भगवान् त्रिपुरासिंह त्रैलोक्यसुन्दरी पार्वतीसे मुदित मनम कहा—'उस परम शुभद व्रतका नाम 'पुण्यक' है। तुम श्रीहरिका स्मरणकर यह व्रत प्रारम्भ करो। इसके अनुष्ठानकी पूर्ति एक वर्षम हाती है।'

'इस व्रतक फलस्वरूप श्रीहरिके चरणाम सुदृढ भक्ति हो जाती है और भुवन-विख्यात पुत्र, सौन्दर्य पति-साभाय ऐश्वर्य एव अपरमिति धनकी प्राप्ति हाती है। यह महान् व्रत प्रत्येक जन्ममे वाञ्छित सिद्धियाका बीज है।'

पाप-सतापहारिणी भगवती पार्वती अपन सर्वलाकमहेश्वर पतिके अमृतमय वचनोस आनन्द-विभोर हा गयीं आर तपके विधाता भगवान् चन्द्रमौलि पार्वतीका सदुपदेश दकर चले गये।

हिमगिरिनन्दिनी उमाने अपन पतिकी आज्ञास प्रसन्नतापूर्वक महान् 'पुण्यक-व्रत'के अनुष्ठानका सुदृढ निश्चय करक पुष्प और फल आदि व्रतापयोगी सामग्रियोंको एकत्र करनेक लिये ब्राह्मणा तथा भृत्याको प्रेरित किया। सभी वस्तुआक एकत्र हो जानेपर वद-विद्या-प्रकाशिनी भगवती पार्वतीने शुभ मुहूर्तम व्रतारम्भ किया और वे 'पुण्यक-व्रत'क पालनीय प्रत्येक नियमाका वर्षपर्यन्त श्रद्धा एव विश्वासक साथ साक्षास पालन करती रहीं।

**अस्वाभाविक दक्षिणा**

'सुव्रते! मुझे दक्षिणा चाहिय।' व्रत-समाप्तिपर पुराहितन देवी पार्वतीसे कहा।

'मैं मुँहमाँगी दक्षिणा दूँगा।' परम तपस्विनी अम्बिकान पुरोहितस कहा—'आप कोन-सा दुर्लभ पदार्थ चाहते हैं?'

'देवि! इस व्रतमे दक्षिणास्वरूप मुझे अपन पतिका द दो।' पुराहितने अस्वाभाविक दक्षिणाकी याचना का।

सर्वथा अकल्पित अनभ्र वज्रणत-जैसा निदुर वणी सुनकर देवी उमा व्याकुल हाकर विलाप करती हुई वहीं मूर्च्छित हो गयीं।

निखिल-सृष्टि-नियामिका माहनाशिनी भगवती पराम्याका मूर्च्छित देखकर लारुपितामह जह्मा विष्णु एव मुनिकाका हँसी आ गयी। तब उन्होंने पार्वतीका समझानक लिय उमापति महादेवका भेजा।

'धर्मिष्ठ! उठा निश्चय ही तुम्हारा मङ्गल हागा।'

पार्वतीको होशमे लानेके लिये उन्हे समझाते हुए आशुतोषने अनक धर्ममय वचन कहे। उनकी चेतना लोट आनेपर दबदब महादेवने कहा—‘दवकार्य, पितृकार्य अथवा नित्य-नेमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणास रहित होता है, वह सब निष्फल हो जाता है, और उस कमस दाता निश्चय ही कालसूत्र नामक नरकम गिरता है। उसके बाद वह दीन हाकर शत्रुआसे पीडित होता है। ब्राह्मणको सक्त्प की हुई दक्षिणा उसी समय न देनेसे वह बढकर कई-गुनी हा जाती है।’

क्षीरोदधिशायी विष्णु और कमलासनने भी पार्वतीसे धर्म-रम्भाके लिये अनुरोध किया। स्वय धर्मन कहा—‘साध्वि। पुरहितकी अभीष्ट दक्षिणा दकर मेरी रक्षा करो। महासाध्वि। मेरे सुरक्षित रहनेपर प्रत्यक रीतिस मङ्गल होगा।’ देवताआने भी यही बात कही। मुनियोने भी हवन पूरा करके दक्षिणा देनेकी प्ररणा देते हुए कहा—‘धर्मज्ञ। हम लागोके यहाँ रहत तुम्हारा अकल्याण सम्भव नहीं।’

‘शिवे। या तो तुम मुझे दक्षिणामे अपने सर्वेश्वर पतिको प्रदान करो या अपन दीर्घकालीन कठार तपका फल भी त्याग दा।’ ब्रह्माक तेजस्वी पुत्र सनत्कुमारने देवी पार्वतीसे सुस्पष्ट कहा—‘साध्वि। इस प्रकार इस महान् कर्मकी दक्षिणा न मिलनेपर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रतका फल ही नहीं, यजमानके (तुम्हारे) समस्त कर्मोंका फल भी प्राप्त कर लूँगा।’

‘देवाधिपो। पतिसे वञ्चित हा जानेवाले कर्मसे क्या लाभ?’ अत्यन्त उद्विग्न सत्यस्वरूपा परम सती पार्वतीने देवताओसे कहा—‘दक्षिणा देनेसे तथा धर्म और पुत्रकी प्राप्तिसे मरा क्या हित होगा? पृथ्वीदेवीकी उपेक्षाकर वृक्षकी पूजामे क्या प्राप्त हो सकगा? यदि बहुमूल्य प्राण ही विसर्जित हो जायें ता शरीरकी रक्षा केस हागी?’

अत्यधिक दुःखस शिवप्रियाने आग कहा—‘देवेश्वरो। साध्वी स्त्रियोके लिये पति सौ पुत्रोके समान हाता है। ऐसी स्थितिमे यदि व्रतमे अपने पतिकी ही दक्षिणा द दी जाय तो पुत्रस क्या लाभ होगा? पुत्र पतिको ही वश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल ता पति ही होता है। मूलधनके नष्ट होनपर तो समस्त व्यापार हा विनष्ट हो जायगा।’

उसी समय अन्तरिक्षमे देवताआ और ऋषियोने एक बहुमूल्य रत्ननिर्मित रथ दखा, जो घननील पार्षदास घिरा

था। वे सभी पार्षद वनमालाधारी और रत्नाभरणोसे विभूषित थे। उस रथस चतुर्भुज वैकुण्ठवासी श्रीनारायण उतरकर देवताआके सम्मुख उपस्थित हुए। उन परम तेजस्वा भक्त-प्राणधन, शख-चक्र-गदा-पद्मधारी श्रीनारायणका ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि दवताआने एक श्रेष्ठ रत्नसिंहासनपर बैठाकर उनके पाप-तापहारी अभयद चरण-कमलामे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रणाम किया आर हाथ जोडकर गद्गद कण्ठसे उनकी स्तुति की।

वहाँका सारा वृत्तान्त जानकर भक्त-भयहारी श्रीनारायणने अपने स्वरूप-तत्त्वकी विस्तृत व्याख्या करते हुए दवगणा ओर मुनियासे कहा—‘शिवप्रिया पार्वतीका यह व्रत लाकशिक्षाक लिये है, अपन लिये कदापि नहीं, क्योंकि य ता स्वय समस्त व्रता एव तपस्याआका फल प्रदान करनवाली है इनकी मायास ही चराचर जगत् मोहित है।’

फिर परम प्रभु श्रीनारायणन त्रैलाक्यवन्दिता उमास कहा—‘शिवे। इस समय तुम अपन पति महादवका दक्षिणाम देकर अपना व्रत पूर्ण कर ला, पुन समुचित मूल्य देकर अपने जीवनधनको वापस ल लना। गौआकी भाँति शिव भी विष्णुके शरीर हैं, अत तुम ब्राह्मणको गामूल्य प्रदानकर अपने पतिको लोटा लना।’

इतना कहकर महामहिम त्रैलाक्यपावन श्रीनारायण वहीं अन्तर्धान हो गये। सृष्टिनायक श्रीनारायणक मुखारविन्दसे ये मङ्गलमय वचन सुनकर समस्त सुर-मुनि-समुदाय हर्षोत्फुल्ल हो गया। कलिकल्मषपहन्त्री शिवा भी प्रसन्नमनस अपन प्राण-सर्वस्वको दक्षिणाम देनेके लिय उद्यत हा गया।

भगवती पार्वतीने हवनकी पूर्णाहुति की ओर अपने जीवननाथ शिवको दक्षिणा-रूपम द दिया।

‘स्वस्ति।’ कहत हुए सनत्कुमारने दक्षिणा ग्रहण कर ली। उस समय भयवश परम कामलाङ्गी पार्वतीक कण्ठाष्ठ-तालु सूख गये।

‘विव्रवर। गौका मूल्य मेरे पतिके बराबर है।’ अम्बिकान दुःखी हृदयसे अत्यन्त मधुर एव विनीत वाणीमे ब्राह्मणस निवदन किया—‘म आपका अत्यन्त सुन्दर एक लाघ गाय प्रदान करूँगी, इसके बदल आप मेरे जीवन-सर्वस्वका लोटा द। अभी ता मे आत्मास रहित कोई भी कर्म करनम सर्वथा असमर्थ हूँ, प्राणनाथक मिल जानपर म पुन ब्राह्मणाको विपुल दक्षिणाएँ प्रदान करूँगी।’

‘देवि। मैं ब्राह्मण हूँ।’ सनत्कुमारने सतीशिरोगणि पार्वतीस कहा—‘मैं एक लाख गाएँ लेकर क्या करूँगा ? ओरे। इस दुर्लभ रत्नक सम्मुख इन गौआकी क्या तुलना ? मैं परमधन इन दिगम्बरको अपने साथ लेकर त्रिलोकीमें भ्रमण करूँगा। उस समय समस्त बालक इन्ह देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा-बजाकर अट्टहास करेंगे।’

इतना कहकर सनत्कुमारने उमानाथको अपने समीप बैठा लिया।

### पार्वतीकी व्याकुलता और विश्वविमोहन श्रीकृष्णके दर्शन

‘आह!’ सुकोमलहृदया गिरिजा जलहीन मीनकी भाँति छटपटाने लगीं। मन-ही-मन वे साचन लगीं—‘कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे न तो अभीष्ट देवका दर्शन प्राप्त हुआ और न व्रतका फल ही प्राप्त हो सका।’ अधीर होकर परम सती हिमगिरितनया शरीर-त्याग कर लिपि प्रस्तुत हो गयीं।

उसी समय पार्वतीसहित देवता और ऋषियाने शून्यम कोटि-काटि सूर्योके प्रकाशसे भी परमोत्कृष्ट तेजसमूह दखा। उस प्रभा-पुजसे ममस्त दिशाएँ एव विस्तृत कैलास देदीप्यमान हो गया था। उसकी मण्डलाकृति असीम एव अनन्त थी। प्रभुके उस महान् तेज पुजको देखकर जगन्माता पार्वतीने भगवान् शिवकी प्रेरणासे व्रतक उन आराध्यदेवका गुणगान करते हुए कहा—‘परमात्मन्। मैं पुत्र-दुःखसे दुःखी होकर आपकी स्तुति कर रही हूँ और इस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ परन्तु अज्ञासहित वदक विधानानुसार इस व्रतम अपन पतिकी दक्षिणा दी जाती है यह अत्यन्त दारुण कार्य है। दयामय। यह सब समझकर आप भुङ्गपर दया कीजिये।’

भगवता पावती श्राकृष्णक ध्यानम तल्लीन थी उस समय उस असीम एव महान् तजाराशिक मध्य उन्होंने अद्भुत रूप-लाजप्य-सम्पन्न विश्वविमाहन श्राकृष्ण-स्वरूपका दर्शन किया। वर हारकजटित बहुमूल्य रत्ननिमित आमनपर आमोन एव मणियाकी मालास सुशोभित था। नवनारद-यपुपर अद्भुत पाताम्यरका अयननीय शाभा था। रत्नाभरणोंम अनकृत उस अनुपम विग्रहक कर-कमलाम पायूपवर्षिणा मुरला त्रिगमान था। उनरु सलाटपर चन्दनकी खीर और

मस्तकपर मनको मोहित करनेवाला सुन्दर मयूरपिच्छ था। उस अनुपम सौन्दर्यकी तुलना कहीं सम्भव नहीं थी।

ऐसे भुवनमोहन अनूप रूपको देखकर भगवती पार्वता उसीके सदृश पुत्रकी कामना करने लगीं और उसी भण उन्हे वह वर प्राप्त भी हो गया। इतना ही नही उस समय शिवाने जो-जा कामनाएँ कीं, वे सब पूरी हुई। देवताआके भी अभीष्टकी पूर्ति हुई। तदनन्तर वह तज वहाँ तिराहित हो गया।

तब सुर-समुदायन ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका समझाया और उन्होंने दिगम्बर शिवका उनकी प्राणश्वरी शिवका लोटा दिया।

फिर ता भगवती पार्वतीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। जगज्जननीन ब्राह्मणाका बहुमूल्य रत्न प्रदान किय। वन्दिषा एव भिक्षुआको स्वर्ण-राशि दकर ब्राह्मणा एव देवताआका परम सुस्वादु व्यञ्जनाका भाजन कराया।

महिमामयी भवानीन अलौकिक उपहारोंसे अत्यन्त प्रीतिपूर्वक अपने प्राणनाथ देवदेव महादेवकी पूजा की। देववाद्य बजन लगे। अनेक माङ्गलिक कार्योके साथ-साथ श्रीहरिसे सम्यन्धित गाये गये माङ्गलिक गीतासं वह शुभ स्थान ध्वनित हो उठा। सर्वत्र आनन्द और उल्लासका साम्राज्य व्याप्त हो गया।

इस प्रकार सनातनी उमाका पवित्रतम ‘पुण्यक-व्रत’ सम्पन्न हुआ। पराम्वान विपुल रत्नराशिका दान करके सबका भाजन कराया। तदनन्तर उन्होंने अपने जीवनधन धर्माध्यक्ष शिवक साथ स्वयं भी भाजन किया फिर सत्रका कर्पूरदिसे सुवासित ताम्बूल दकर उन्होंने भगवान् शिवक साथ स्वयं भा उसे ग्रहण किया। इसक अनन्तर जगन्मा प्रसन्नतापूर्वक अपन पतिक साथ एकान्तम चली गयीं।

### परब्रह्मका प्राकट्य

‘महादेव। मैं क्षुधा और तृषाधिक्यस व्याकुल अत्यन्त दान आर दुवल ब्राह्मण भाजनकी इच्छाम चडी इस चलकर आपका शरणम आया हूँ।’ एक दान-दान ग्रन्थ सर्वसम्पत्समन्विता पावताक द्वारपर आया आर क्षुधा-निवारणार्थ भाजनका याचना करत हुए कहा—‘शिव। आप क्या कर रहे हैं ? जगन्माता पावती शात्र आया। मनाक रहत पुत्र भृङ्ग कैस रह सकता है ?’

भगवान् शकर और पार्वती द्वारपर आये। अत्यधिक दुर्बल ब्राह्मण किसी प्रकार उनके चरणाम् प्रणामकर स्तुति करने लगा। उसके मधुरातिमधुर वचन सुनकर शिव-पार्वती दानों प्रसन्न हो गये।

‘विप्रव्र! आप कहाँसे पधारे हैं?’ भगवान् शकरने अशक्त वृद्ध ब्राह्मणसे पूछा—‘कृपया बताइये आपका शुभ नाम क्या है?’

‘वेदज्ञ ब्राह्मण। आपका आगमन कहाँसे हुआ है?’

धर्ममयी पार्वतीने भी बड़े प्रेमसे कहा—‘मेरा परम सौभाग्य है, जो आपने अतिथिके रूपमें मेरे द्वारपर पधारनेका कष्ट किया। अभीष्ट अतिथिकी सेवाकी अमित महिमा है।’

‘माता! आप वेदोक्त-विधिसे मेरी पूजा कीजिये।’ वृद्ध ब्राह्मणने काँपते हुए कहा—‘उपवासव्रती रोगग्रस्त एव क्षुधार्त व्यक्ति स्वेच्छानुसार भोजन करना चाहता है। मैं तृपा-क्षुधासे आकुल हूँ।’

‘द्विजसत्तम! आप क्या भोजन करना चाहते हैं?’

साक्षात् अन्नपूर्णां कहा—‘आपका त्रैलाक्यदुर्लभ अभीष्ट पदार्थ मैं आपकी सेवामें उपस्थित कर दूँगी। आप मुझे आज्ञा देकर कृतार्थ कीजिये।’

‘माता! मैं आप पुत्रहीनाका अनाथ पुत्र हूँ।’ ब्राह्मण रुक-रुककर धीरे-धीरे कहा—‘मैंने सुना है, आपने महान् ‘पुण्यक-व्रत’ सम्पन्न किया है। उसके लिये दुर्लभ सामग्रियाँ एकत्र हुई होंगी। उन अद्भुत पक्वान्ना एव मिष्ठान्नासे आप मेरी पूजा कीजिये। इसके अनन्तर सुवासित निर्मल तथा स्वादिष्ट जल और सुवासित श्रेष्ठ ताम्बूल प्रदान कीजिये। ये दुर्लभ पदार्थ इतना खिलाइये जिसमें मेरी ताद सुन्दर हा जाय मैं लम्बोदर हो जाऊँ।’

‘आपक आशुताप पति सृष्टिकर्ता एव सम्पूर्ण सम्पत्तियाका प्रदान करनेवाले हैं और आप सम्पूर्ण सत्कीर्तियाका प्रदान करनेवाली महालक्ष्मीस्वरूपा हैं। अत आप मुझ रमणीय रत्नसिंहासन बहुमूल्य रत्नभरण अग्रिशुद्ध सुन्दर वस्त्र अत्यन्त दुर्लभ श्रीहरिका मन्त्र श्राहरियें सुदृढ़ भक्ति मृत्युञ्जय नामक ज्ञान सुखदायिनी दानशक्ति और सप्तसिद्धि दाजिये।’

‘सती माता! पुत्रके लिये आपका क्या अदय है?’ वृद्ध

ब्राह्मण धीरे-धीरे कहते जा रहे थे—‘मैं तप एव उत्तम धर्मका पालन करते हुए समस्त कर्मोंका पालन करूँगा किंतु जन्म-जरा-व्याधि और मृत्युक हतुभूत कर्मका स्पर्श भी नहीं करूँगा।’

इस प्रकार ससारकी असारता एव भगवद्भक्तिका माहात्म्य-गान करते हुए ज्ञानवृद्ध वद्यावृद्ध तेजस्वी कृशकाय ब्राह्मणने अन्तम कहा—‘समस्त कर्मोंका फल प्रदान करनेवाली माता! आप नित्यस्वरूपा सनातनी देवी हाकर भी लोकशिक्षाके लिये पूजा और तपश्चरण करती है। प्रत्येक कल्पमें गोलाकवासी श्रीकृष्ण गणेशके रूपमें आपक अङ्गम प्रकट होकर क्रोडा करते हैं।’

इतना कहते-कहते अशक्त वृद्ध ब्राह्मण वही अन्तर्धान हो गये। वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तर्हित हाकर परम साध्वी परम मङ्गलमयी एव परम धन्या माता पार्वतीकी शय्यापर नवजात शिशुके रूपमें लेटकर छतकी आर देखने लग—

शुद्धचम्पकवर्णांभ कोटिचन्द्रसमप्रभ ।

सुखदृश्य सर्वजनेश्वरशिमविवर्धक ॥

अतीव सुन्दरतनु कामदधयिमोहन ।

मुख निरुपम विभ्रच्छार्दन्दुविनिन्दकम् ॥

सुन्दर लोचने विभ्रच्चारुपश्चविनिन्दक ।

ओष्ठाधरपटु विभ्रत् पक्वविम्बविनिन्दकम् ॥

कपाल च कपोल च परम सुमनाहरम् ।

नासाग्र रुचिर विभ्रत् खगेन्द्रचक्षुनिन्दकम् ॥

त्रैलोक्येषु निरुपम सर्वाङ्ग विभ्रदुत्तमम् ।

शयान शयने रम्ये प्ररयन् हस्तपादकम् ॥

(त्रयवर्णं गणपतिछं ८ । ८५-८९)

‘उस बालकके शरीरकी आभा शुद्ध चम्पकक समान थी। उसका प्रकाश कराडा चन्द्रमाआकी भाँति उद्दीत था। सब लोग मुखपूर्वक उसकी आर दख मकत थे। वह नन्नाकी ज्योतिका वढानवाला था। उमका अत्यन्त सुन्दर शरीर कामदेवका विमोहित करनेवाला था। उमका अनुपम मुख शारदाय पुणिमाक चन्द्रका उपहाम कर रहा था। उमक सुन्दर नत्र मनाहर कमलका तिरस्कृत करनेवाला थे। आष्ठ और अधरपटु एम लाल थ कि उस दखकर पका हुआ

विष्यफल भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। रुचिर नासिका गरुडकी चांचका भी तिरस्कृत करनेवाली थी। उसक सभी अङ्ग उत्तम थे। त्रिलाकीम कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह शय्यापर सोया हुआ रमणीय शिशु हाथ-पैर ठछाल रहा था।

किंतु अत्यन्त कृशकाय वृद्ध ब्राह्मणवेपथारी अतिधिके अकस्मात् अन्तर्हित हो जानेपर परमादर्श गृहिणी पार्वती व्याकुल हो गयीं। उन्होंने अपन प्राणपति शिवजीको उन्हें ढूँढनके लिये कहा और स्वयं दुःखी होकर कहने लगीं—‘तृषा-क्षुधासे आकुल ब्रह्मन्! आप कहाँ चले गये? भूखसे पीडित अतिधिके द्वारसे चल जानेपर गृहस्थका जीवन व्यर्थ चला जाता है।’

‘जगज्जननी! शान्त हो जाओ!’ अतिथिदवके अचानक अन्तर्हित हो जानेपर छटपटाती हुई अम्बिकान आकाशवाणी सुनी—‘मन्दिरम जाकर अपने पुत्रका देखो। ‘पुण्यक-व्रत’ के फलस्वरूप परिपूर्णतम परात्पर श्रीकृष्ण ही तुम्हारे पुत्रक रूपम प्रकट हुए हैं।’

यस्यो योगिन शश्वद् ध्यायन्ते सतत मुदा॥  
ध्यायन्ते वैष्णवा देवा ब्रह्मविष्णुशिवादयः॥  
यस्य पूज्यस्य सर्वाङ्ग कल्पे कल्पे च पूजनम्॥  
यस्य स्मरणमात्रेण सर्वविघ्नो विनश्यति॥  
पुण्यराशिस्वरूप च स्वसुत पश्य मन्दिरं॥  
कल्पे कल्पे ध्यायसे य ज्योतीरूप मनाननम्॥  
पश्य त्व मुक्तिद पुत्र भक्तानुग्रहविग्रहम्॥  
तय याञ्छापूर्णयोग तप कल्पततो फलम्॥  
सुन्दर म्यमुत पश्य कोटिकन्दर्पनिन्दकम्॥

(ब्रह्मवैवर्त गणपतिप्र० ९।१०-१३)

‘यागो लाग जिम अविनाशो तजका प्रसन्न-मनस निरन्तर ध्यान करत हैं वैष्णवगण तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि दयता जिसक ध्यानम स्तन रहत हैं प्रत्येक रूपम जिस पुनर्लोपनी सर्वप्रथम पूजा हातो है जिमस् स्मरणमात्रस समस्त विघ्न नष्ट हो जात हैं तथा जो पुण्यराशिस्वरूप है मन्दिरम त्रिराजमान अपन उम पुत्रकी आर ल दृष्टि डाता। प्रत्येक रूपम तुम निम मनानन ज्योतिरूपका ध्यान करतो हो यहा तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्ताक अनुग्रहा स्वरूप है। जग उमरा आर ना निराता। जा

तुम्हारी कामनापूर्तिका बाज तपरुपा कल्पवृक्षका फल आर सुन्दरतापे करोडो कामदेवाको तिरस्कृत करनेवाला है अपन उस लावण्यमूर्ति पुत्रका ता देखा।’

आकाशवाणीने आग अम्बिकाका भ्रम निवारण करते हुए कहा—‘उस क्षुधार्त अतिथि वृद्ध ब्राह्मणके वेपम तुम्हारे मम्मूछ साक्षात् जनार्दन ही उपस्थित हुए थे।’

‘तुम प्रमत्तचित्त हो अपने देवाग्रगण्य सुन्दरतम पुत्रका देखो—आकाशवाणीके द्वारा इस प्रफुरकी प्ररणा प्राप्त हाते ही माता पार्वती शीघ्रतासे अपन महलम पहुँचीं। वहाँ उन्होंने अत्यन्त अद्भुत, परम सुन्दर पद्मपत्राक्ष शिशुका अपनी शय्यापर लेट हुए देखा। वह त्रैलाक्यसुन्दर तनवा शिशु छतकी आर निहार रहा था। उसका दिव्य अङ्गास दिव्य तेज फैल रहा था। वह इधर-उधर अपन हाथ-पर फक रहा था। परम पावना माताका स्तनपान करनक लिय वह क्रन्दन कर रहा था।

‘प्राणनाथ! आप घर चलकर मन्दिरक भातर ता देखिये।’ हर्षोल्लासपूर्ण हृदयम पुत्रवत्सला भगवता उमाने दौडकर त्रिलोकैश्वर्यदायक भक्तगान्ध्याकल्पतरु शिवम कहा—‘सद्य फलदायिनी आपकी ध्यानमूर्ति हो पुत्रक रूपम प्रकट हुई है।’



भुजङ्गभूषण भा हयमग्न हो गये। वह तुरत उठकर अनार प्राणप्रियाक साथ घरम गये। वहाँ उन्होंने शय्यापर लन स्वर्ण-तुल्य कान्तिमान् अपन पुत्रका देखा। आदित्यर रिग पमा आर तस्मिन् हाकर मात्र रह थे—‘अर! म निम पान

तेजस्विनी और परम मङ्गलमयी मूर्तिका ध्यान करता रहता है, वह मूर्ति तो प्रत्यक्ष मेरे पुत्रके रूपम मेरे सम्मुख मुस्करोती हुई झोडा कर रही है।'

सर्वानन्दप्रदायिनी पार्वतीके आनन्दकी सीमा न थी। उन्होंने पुत्रको अङ्कमे ले लिया और हर्षके आवेगमे उसका चुम्बन करने लगीं। आनन्दमग्ना नित्यरूपा पार्वतीने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा—

सम्प्राप्यामूल्यरत्न त्वा पूर्णमेव सनातनम्।

यथा मनो दरिद्रस्य सहसा प्राप्य सद्भनम्॥

कान्ते सुचिरमायाते प्रेषिते योषितो यथा।

मानस परिपूर्णं च बभूव च तथा मम॥

(ब्रह्मवैवर्त० गणपतिख० ९ । २७-२८)

'बेटा! जैसे दरिद्रका मन सहसा उत्तम धन पाकर सतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्नकी प्राप्तिसे मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकालसे प्रवासी हुए प्रियतमके घर लौटनेपर स्त्रीका मन पूर्णतया हर्षमग्ना हो जाता है, वही दशा मेरे मनकी भी हो रही है।'

इस प्रकार कहती हुई माता पार्वती शिशुको अत्यन्त प्रेमसे अपना अमृतमय दूध पिलाने लगीं।

इसके अनन्तर चराचर प्राणियाके आश्रय भगवान् शंकरने भी अत्यन्त प्रसन्नतासे अपने पुत्रको गोदम उठा लिया। वहाँ पधारे सभी ऋषिया, मुनिया और सिद्धाने नवजात शिशुको अनेक प्रकारके मङ्गलमय आशीर्वचन दिये। ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर अपने हृदयका सम्पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया एवं वन्दियाने समस्त मङ्गलकामनाएँ प्रकट कीं।

### पार्वतीनन्दनका छिन्न मस्तक

उसी समय गौरीनन्दनके दर्शनार्थ प्रज्वलित अग्निशिखा-तुल्य दीप्तिमान्, पीताम्बरधारी श्यामल सूर्यपुत्र शनैश्चर वहाँ पधारे।

सूर्यपुत्र शनैश्चरने अलौकिक भवनमे उस समय प्रवेश किया जब वस्त्रालकारभूषिता मङ्गलमयी जननी पार्वती नवजात शुभानन शिशुको गोदम लेकर रत्नसिंहासनपर बैठी हुई प्रसन्नतासे मुस्करा रही थीं। पाँच सखियाँ उनके समीप खडी होकर श्वेत चैत्र दुला रही थीं। शनैश्चरने त्रैलोक्यदुर्लभ

जननी पार्वतीके पाद-पद्मामे मस्तक झुकाय श्रद्धा एवं प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया। जगदम्बाने उन्ह आशिष् दकर उनसे कुशल-समाचार पूछा—

'ग्रहेश्वर! आपके नेत्र कुछ मुँदे हैं और आपने सिर झुका रखा है', सम्पूर्ण बाधाआ एवं कलाओके अधिपतिकी जननी पार्वतीने धर्मात्मा शनैश्चरसे पूछा—'आप मेरी ओर और मेरे पुत्रकी ओर देख नहीं रह है। इसका क्या हेतु है?'

'माता! सम्पूर्ण प्राणी अपने कर्मका ही फल भागते हैं।' शनैश्चरदेवने सिर झुकाय कहा—'वे अपने शुभाशुभ कर्मोंसे ही सुख-दुःख प्राप्त करते हैं। मेरी कथा गापनीय है आर माताके सम्मुख कहन योग्य नहीं है, तथापि आपकी आज्ञासे मैं उसे प्रकट कर द रहा हूँ।'

'शंकरवल्लभे!' शनैश्चरदेवने आगे कहा—'बाल्यकालसे ही मेरे मनम श्रीकृष्ण-पद-पद्मानुरक्ति थी। मैं प्राय उन्हींके अत्यन्त सुखद ध्यानम तल्लीन रहता था। सर्वथा विरक्त एवं तप-निरत था किंतु मेरे पिताने चित्ररथकी पुत्रीसे मंगल परिणय करा दिया। मेरी पत्नी साध्वी तजस्विनी एवं तपस्विनी थी।

'एक दिनकी बात है, मेरी सहधर्मिणी ऋतुज्ञानक अनन्तर उस समय मेरे समीप आयी जब मैं भगवच्चरणाक ध्यानम तल्लान सर्वथा बाह्यज्ञानशून्य था।'

'तुम जिसकी ओर दृष्टिपात कराग, वही नष्ट हो जायगा।' ऋतुकालके विफल हानपर उसन दुःखी मनस मुझे शाप दे दिया।

'यद्यपि ध्यानस विरत होनपर मैंन उम सतुष्ट किया किंतु वह पक्षात्ताप करनेपर भी शाप लोटातन समर्थ नहीं थी। इसी कारण मैं जीवहिंसाक भयस अपन नत्रास किसीका आर नहीं देखता और सहज हो सदा सिर झुकाय रहता हूँ।'

शनैश्चरदेवकी यात सुनकर नर्तकिया और किनरियाक समुदायक साथ अनन्तानन्तमुष्टदायिनी जगदम्बा हैंसन लगीं।

'सम्पूर्ण विश्व इश्चरच्छाक अधीन है।' सवकाम-फलप्रदायिनी जगदीश्वरीन ऐसा कहत हुए शनैश्चरदेवस कहा—'तुम मेरी आर तथा मर शिशुकी आर दया।'



‘मैं पार्वतीनन्दनकी आर देखूँ या नहीं ?’ शनैश्चरदय मन-ही-मन सोचने लगे। ‘यदि मैं इस दुर्लभ बालककी ओर देखूँगा तो निश्चय ही इसका अनिष्ट हो जायगा, किन्तु सर्वेश्वरी जननीको आज्ञा कैसे टाली जाय?’

इस प्रकार सोचते हुए धर्मात्मा शनैश्चरदयने धमका साक्षी देकर गिरिजाकी आर ता नहीं, किन्तु उनके पाप-सताप-हरण पुत्रकी आर दण्डनेका निश्चय किया।

पहले ही छिन्न शनैश्चरक कण्ठाग्रतालु शुष्क हो गया थे फिर भी उन्होंने वामनव्रके कोनसे केवल पात्रतौनन्दनकी आर दृष्टिपात किया। शनैश्चरदयकी शापग्रस्त दृष्टि पड़ते ही भगवान् शिव एवं भगवती उमाकं प्राणप्रिय पुत्रका मस्तक धड़से पृथक् हाकर गालाकम अपने अभीष्ट परात्पर श्रीकृष्णम प्रविष्ट हो गया। अत्यन्त दुःखी शनैश्चरने अपनी आँख फर ली और सिर झुकाकर खड़ हो गये।



अपने अङ्गुष्ठ दुर्लभतम कम्बुकण्ठ शिशुका रक्तस लक्ष्मण शरीर दण्डकर माता पार्वती चीत्कार कर उठीं। वे बालकका धड़ वक्षस सटाय रोती-कलपती और विलाप करती उन्मत्तकी तरह इधर-उधर घूमती हुई मूर्च्छित होकर धृतीपर गिर पड़ा। यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी देवता दैवियाँ पर्वत गन्धर्व शिव तथा समस्त कैलासवासी अवसन्न हो गये। वे सभी निष्प्राण-स प्रतीत हान लगे।

## पार्वती-पुत्र गजमुख हुए

मस्तकहीन रक्तस्त्रात पार्वतीनन्दनपर दृष्टिपात करनरु बाद श्रीहरिने सनका मूर्च्छित दण्ड ता तुम्ह गरुडपर विराजमान हो तोयगतिसे उत्तर दिशाकी आर चल पड़ा। वहाँ उन्होंने पुष्पधन्वा नदीक तटपर एकान्त वनम हथिना और वनारण साथ एक गजन्द्रका सात हुए दण्ड। उसका सिर उन्नत दिशाकी आर था। सर्गमद्गलकर श्रीहरिने तुरत अपने सहस्राक्ष डेसका मस्तक उतारकर गण्डपर रख लिया।

गजक कट अद्भुत गिरनस हथिनीकी नौद दृष्ट गया। अपने स्वामीकी निर्जीव दह दण्डकर वह चात्कार करन लगी। उसके बच्चा भी अपनी माताक रदनम जगकर ध्याकुलतासे क्रन्दन करने लगा। हथिनान गरुडसनपर विराजमान सम्पूर्ण निषक (कर्मफलयाग)-रु छण्डन कनेम समर्थ शण्ड-चक्र-गदा-पद्मधर नयजलधत्वपु श्राहिकाँ अचिन्त्य सौन्दर्यमयी मूर्तिका दण्ड ता वह परम प्रभुका स्तवन करने लगी।

हथिनीकी स्तुतिसे प्रसन्न हाकर सयसमथ प्रभुन इस गजका मस्तक उतार उसके शरीरसे जाड़ दिया और फिर अपने ब्रह्मज्ञानसे उसे जीवित कर दिया।

‘भागवान् गज। तू सकुटुम्ब कल्पपर्यन्त जावित रह।’ अपने मङ्गलमय चरणासे उसके सर्वोङ्गका स्पर्श करत हुए परम प्रभुन उसके परम मङ्गलक लिय वरदान प्रदान किया। तदनन्तर गरुड वायुयगसे उड़कर तुरत कैलासपर पहुँच गये।

श्रीहरिने पार्वती-पुत्रकी उठाकर अपने वक्षस सटा लिया और गज-मुखकी सुन्दर बनाकर शिवनन्दनक धड़से जोड़ दिया।

‘हु’। परम प्रभुके इस उच्चारणसे ही वह बालक जीवित हो गया फिर तो उन्होंने माहनिवारिणी अम्बिकाका सर्वत्र करके उनका पुत्र उनके अङ्गुष्ठे रख दिया और विविध मनाराम मधुर वचनासे शोकाकुल पार्वतीको समझाने लगे।

श्रीहरिकी वाणी सुनकर वात्सल्यमयी जननी पार्वती समुत्त हा गयीं आर उन परम प्रभुके अरुणात्पल-चरणाम प्रणामकर अपने शिशुकाँ गोदमे लेकर उसे दुग्धपान कराने लगा। फिर उन्होंने अपने प्राणवल्लभ शिवकी प्रणामसे हाथ

जोडकर भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी स्तुति-प्रार्थना की।

परम तपस्विनी उमाके स्तवनसे प्रसन्न हाकर लक्ष्मीपति विष्णुने, अपना कौस्तुभ उस लम्बाछ चालकके गलेमे डालते हुए उसे तथा जगदीश्वरी पार्वतीको शुभाशीर्वाद प्रदान किया।

लम्बकर्ण पार्वती-पुत्रके जीवित हो जानेपर हर्षातिरेकसे लोकस्रष्टाने उसे अपना किरीट और धर्मन रत्नाभूषण प्रदान किया। इसके अनन्तर देविया, उपस्थित सभी देवताआ, मुनियो पर्वतो, गन्धर्वों और एकत्र समस्त स्त्रियोने प्रसन्न-मनसे बहुमूल्य रत्नादि उस शम्भुकुमारको प्रदान किये।

अपने सुमङ्गलमङ्गल बालकके जीवित होनेकी प्रसन्नताम सर्वलोकमहेश्वर शिव एव निखिलसृष्टि-सञ्चालिका पार्वतीने असंख्य रत्नाका दान किया। हिमगिरिने वन्दियाको सो गज तथा एक सहस्र अश्व प्रदान किये। देवताओंने सभी ब्राह्मणोको दान दिया और स्त्रियान भी अपने दानोसे वन्दियाको सन्तुष्ट कर दिया।

श्रीरोदधिशाया लक्ष्मीपतिने समस्त माङ्गलिक कार्योंके साथ वेदो और पुराणाका पाठ करवाया तथा समस्त ब्राह्मणोको अत्यन्त आदरपूर्वक दुलभ सुमिष्ट पक्वान्नाक भोजनसे पूर्ण तृप्त कर दिया।

‘तुम अङ्गरहित हो जाओ।’ उक्त सभाके बीच लज्जावश शनैश्वरको सिर झुकाये देखकर माता पार्वतीने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया।

### गजमुखको प्रथमपूज्यताका आशीर्वाद

कुछ समय व्यतीत हुआ। श्रीराधिशायी लक्ष्मीपति विष्णु शुभ मुहूर्तम देवताआ और मुनियाके साथ भगवान् शंकरके सदनम पहुँचे। वहाँ उन्हाने श्रेष्ठतम उपहारासे पद्म-प्रसन्न-नयन गजाननकी पूजा की और आशीर्वाद प्रदान की—

सर्वग्रे तव पूजा च मया दत्ता सुरोत्तम।

सर्वपूज्यश्च योगीन्द्रो भव वत्सेत्युवाच तम्॥

(ब्रह्मवैवर्त० गणपतिख० १३।२)

‘सुरश्रेष्ठ। मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा का है अत वत्स। तुम सर्वपूज्य तथा यागीन्द्र हाओ।’

प्रसन्न-कमलनयन विष्णुने रत्नप्रिय बालकके कण्ठम

वनमाला पहनायी और मोक्षदायक ब्रह्मज्ञान तथा सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदानकर उसे अपने समान बना दिया। फिर षोडशोपचारकी सामग्रियाँ देकर देवताआ आर मुनियाक साथ उसका नामकरण किया—

विघ्नेशश्च गणेशश्च हेरम्बश्च गजानन।

लम्बोदरश्चैकदन्त शूर्पकर्णो विनायक ॥

(ब्रह्मवैवर्त० गणपतिख० १३।५)

‘विघ्नेश गणेश हेरम्ब गजानन लम्बोदर एकदन्त शूर्पकर्ण और विनायक—ये उस बालकके नाम रख गये।’

तत्पश्चात् दयामय श्रीहरिने पुन मुनियाका बुलवाकर हेरम्बको आशीर्वाद दिलवाया। इसके अनन्तर सभी देव-देवियो एव मुनिया आदिन मुक्तिदाता शिवपुत्रका विविध प्रकारके उपहार प्रदान किये और बार-बार श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया।

फिर सर्वव्यापिनी जननीने अपन अधनाशन पुत्रको रत्नसिंहासनपर बैठाकर समस्त तीर्थोंक जलपूरित सौ कलशाम स्नान कराया। उस समय मुनिगण वद-मन्त्राका उच्चारण कर रहे थे। इसके अनन्तर उन्होंने अपने दु ख-भञ्जनकारक पुत्रको अग्रिशुद्ध दा वस्त्र दिये। फिर जननीन गणेशका पुण्यताया गोदावरीके जलसे पाँच पापनाशिनी गङ्गाजीक जलसे अर्घ्य एवं दूर्वा, अक्षत पुष्प आर चन्दनमिश्रित पवित्र तीर्थ पुष्करके जलसे आचमन कराकर रत्नपात्रम रख हुए मधुपर्क एवं शंकरायुक्त द्रव्य प्रदान किये।

इसके अनन्तर स्वर्गलाकके वैद्य अश्विनीकुमारद्वारा निर्मित स्नानापयोगी विष्णु-तैल बहुमूल्य-रत्नाभरण विविध प्रकारके सुगन्धित पुष्प, पारिजातकी पुष्पमालाएँ, अनक प्रकारके सुगन्धित चन्दन तथा दिव्य सुगन्धमय धूप-दीप प्रदान किये फिर पशुपाशविमाचन गणाधिराजका उनका प्रिय लङ्घू तथा उनको प्रिय लगनवाले विविध प्रकारक अन्य अनेक व्यञ्जन अर्पित किये। उन पुष्कल व्यञ्जनाका पवत-तुल्य ढेर लग गया। तदनन्तर ढेर-क-ढेर अनार बेलके फल भीति-भीतिक खजूर, कैथ जामुन कटहल आम कला और नारियलक फल दिये। फिर आचमन और सुवासित ताम्बूल समर्पित करके जननान सुन्दर पानक वाड और सेकड़ा स्वर्णपात्र लङ्घुकप्रिय गणेशका अर्पित किये।

इसके अनन्तर मेनका हिमालय, हिमालयके पुत्र, वहाँ उपस्थित ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं—

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चारवे।

सर्वसिद्धिप्रदेशाय विघ्नशाय नमो नमः ॥

(ब्रह्मवैवर्त० गणपतिख० १३।३२)

—इस मन्त्रसे प्रणताज्ञानमोचन गिरिजापुत्रकी पूजा की और उन्हे भौति-भौतिकी दुर्लभ वस्तुएँ प्रदान करके वे आनन्दमें निमग्न हो गये।

### परशुरामका कैलास-दर्शन

एक दिनकी बात है, जब जमदग्निनन्दन परशुरामने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार पृथ्वीको क्षत्रियोसे रहित कर दिया, तब वे अपने गुरु भूतनाथके चरणोंमें प्रणाम करने और गुरुपत्नी अम्बा शिवा तथा उनके नारायण-तुल्य दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणनाथको देखनेकी लालसासे कैलास पहुँचे। वहाँ उन्होंने अत्यन्त अद्भुत कैलासपुरीका दर्शन किया।

अपन गुरुदेवकी उस दिव्य पुरीके दर्शनकर रेणुकानन्दन आनन्द-क्लेश हो गये।

'बन्धुवर! मैं परमानुग्रहमूर्ति, भक्तवत्सल समदर्शी अपन गुरु शूलपाणिका दर्शन करना चाहता हूँ।' वीरवर परशुरामने सम्मुख खड़े मुद्रायुध गणशते कहा।

'इस समय भूतेश्वर शिव एवं माता पार्वती अन्त पुरमें हैं।' अमाघ-सिद्ध गणेशने उन्हे अनेक प्रकारसे समझाते हुए कहा—'अतएव अभी आपकी वहाँ नहीं जाना चाहिये।'

'मैं तो परमपिता शिव एवं दयामयी मँकि दर्शनार्थ जाऊँगा ही।' बलपूर्वक रेणुकानन्दन आगे बढ़ना ही चाहते थे कि विघ्नराजने उन्हे रोक दिया।

इकस बार पृथ्वीको क्षत्रियासे रहित करनेवाले भृगुनन्दन कुपित हो गये और उनका गणाधिराजस विवाद ही नहीं मल्लयुद्ध भी होन लगा। कुमार कार्तिकेयन भा उन्हे समझानका प्रयत्न किया किन्तु क्रुद्ध क्षत्रियद्रोही परशुरामने परम विनयी बुद्धिविशारद ईशानपुत्रका धक्का दे दिया, जिसस व गिर गय।

शिवपुत्र गणशने उठकर परशुरामकी उद्दण्डताक लिय उनकी भत्सना की ता परशुरामने अपना ताक्ष्य परशु उठा

लिया। तब अजरामर गोरीतेज गणेशने अपनी सूँड बढ़ाकर परशुरामका उसमें लपेट लिया और उन्हे घुमाने लग। योगाधिप गणेशकी महान् सूँडमें लिपट परशुराम सर्वथा असहाय और निरुपाय थे। धरणीधर गणशके यागबलमें परशुराम स्तम्भित हो गये थे।

### गजमुख एकदन्त हुए

कुछ ही देर बाद परशुराम सचत हो गय। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देवता श्रीकृष्णके जगद्गुरु शिवद्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ स्तान् एव कवचका स्मरण किया और सम्पूर्ण शक्तिसे शीघ्रकालीन मध्याह्न सूर्यकी प्रभाके तुल्य तीक्ष्णतम अपने परशुसे प्रणतार्ति निवारक गौरीनन्दनपर प्रहार कर दिया। गणाधिराजने अपने परमपूज्य पिताके अमाघ अस्त्रका सम्मान करनेके लिये उसे अपन बाय दाँतसे पकड़ लिया। शिव-शक्तिके प्रभावसे वह तेजस्वी परशु गणेशके बाये दाँतको समूल काटकर पुन रेणुकापुत्र परशुरामके हाथमें लौट आया।



सिद्धि-बुद्धि-प्रदायक गणशका दाँत टूटत समय भयानक शब्द हुआ और सत्यसकल्प गिरिजानन्दनक मुखस रक्तका फव्वारा छूट पड़ा। मुँहस निकलकर रक्तम सना दाँत भूलतपर गिर पड़ा। उस समय धरिनी काँप उठा। यह दृश्य द्रष्टाकर वीरभद्र कार्तिकेय भत्रपाल आदि पापद तथा शून्यम दवगण अत्यन्त भयाक्रान्त हो हाय-हाय करन लग।

कैलासवासी डरसे मूर्च्छित हो गये। निद्रापति शुद्धात्मा शिवकी निद्रा भङ्ग हो गयी।

‘बेटा! यह क्या हुआ?’ दौडी हुई परमाद्या भगवती पार्वती आयी ता उन्होंने अपने प्राणप्रिय पुत्र गणेशके दूटे दौत तथा रक्तम डूबे हुए मुँहको दखा और देखा कि उनके हृदयखण्ड गणेश क्रोधशून्य, परम शान्त लज्जासे सिर झुकाये खड़े हैं। अत्यन्त व्याकुल होकर उन्होंने स्कन्दसे पूछा—‘क्या बात है?’ यह कैसे हुआ?’ स्कन्दके द्वारा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर महामोहशमनी सती पार्वती अत्यन्त क्रुद्ध हुई और अपने प्राणाधिक प्रिय सुकुमार पुत्र गणेशको अङ्कम लेकर क्रन्दन करने लगीं।

‘समदर्शी प्रभो!’ दु ख और शोकसे अभिभूत दवी पार्वतीने डरते-डरते अपने पति दयासिन्धु शूलपाणिंस कहा—‘मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुरामम किसका दोष है, आप ही निर्णय करें।’

अत्यन्त दु खसे व्याकुल पुत्रवत्सला पार्वतीने गणेशकी महिमाका बखान करते हुए परशुरामसे कहा—‘जितन्द्रिय पुरुषोम श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे-जैसे लाखा-करोडो जन्तुआको मार डालनेकी शक्ति रखता है, परतु वह मक्खीपर भी हाथ नहीं उठाता। श्रीकृष्णके अशसे उत्पन्न हुआ यह गणेश तेजमे श्रीकृष्णके ही समान है। अन्य देवता श्रीकृष्णकी कलाएँ हैं। इसीसे इसकी अग्रपूजा होती है।’

इतना कहकर क्रोधाभिभूत गिरिराजकिशोरी परशुरामका मारनेके लिये प्रस्तुत हो गयीं। भयवश परशुरामने मन-ही-मन करुणासागर गुरुको प्रणामकर अपन इष्टदेव गालाकनाथ श्रीकृष्णका स्मरण किया।

तत्क्षण उमाने अपने सम्मुख भानुकोटिशतप्रभ एक बाने ब्राह्मण-बालकका देखा।

उस परम तेजस्वी ब्राह्मण-बालकका देखकर आतुरतास भृत्यासहित भगवान् शकस्ने भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद माता पार्वतीने भी उस साष्टाङ्ग प्रणाम किया। परम तेजस्वी ब्राह्मण-बालकन भृत्यासहित शिव एव पार्वतीका शुभाशीवाद प्रदान किया।

तत्परचात् फिर भगवान् शकस्ने उनका पांडशोपचार पूजन एव स्तवन किया। वे वामनभगवान् रत्नसिंहमनपर

विराजमान थे। उनका उत्कृष्ट तज सर्वत्र फल रहा था।

‘आज मेरा परम सोभाग्य है, जो आपन कृपापूर्वक मेरे यहाँ पधारकर मुझे सेवाका अवसर प्रदान किया है।’ भगवान् शकस्ने मधुर शब्दाम कहा—‘अतिथि-सत्कार करेवालेके द्वारा स्वत समस्त दवताआकी पूजा सम्पन्न हा जाती है क्याकि अतिथिक सतुष्ट होनेसे स्वय श्रीहरि सतुष्ट हो जाते हैं।’

‘आप लोगाकी वर्तमान परिस्थिति जानकर मैं श्रतद्वीपस आ रहा हूँ।’ आशुतोष शिवकी मधुर वाणीस प्रसन्न हाकर ब्राह्मण-बालकरूपी स्वय श्रीहरिने गम्भीर स्वरम कहा—‘मर भक्ताका कभी अमङ्गल नहीं हाता। मेरा सहस्रार उनक रक्षार्थ प्रतिक्षण प्रस्तुत रहता ह किंतु गुरुक रुष्ट होनेपर म विवश हो जाता हूँ। गुरुकी अवहेलना बलवती हाती ह। विद्या और मन्त्र प्रदान करनेवाला गुरु अभीष्टदेवसे सागुना श्रेष्ठ हैं। गुरुसे बदकर कोई दवता नही है आर न पार्वतीपरा साध्वी न गणेशात्परो वशी।’ (ब्रह्मवैवर्त गणपतिख० ४४। ७५।) पार्वतीसे बदकर कोई पतिव्रता नही है तथा गणेशसे उत्तम कोई जितेन्द्रिय नही ह। भृगुनन्दनन गुरु-पत्नी एव गुरुपुत्रकी अवहेलना कर दी है उसीका मार्जन करनक निय मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।’

‘हिमगिरिनन्दिनि!’ अब श्रीहरिन भगवती पार्वतास कहा—‘तुम जगज्जनना हा। तुम्हार लिये गणश आर कातिकयक समान ही परशुराम भी पुत्र-तुल्य हैं। इन परशुरामक स्नहक प्रति शिव और तुम्हार मनम भद नहीं है। अतएव जा उचित समझा करा। देव बडा प्रबल हाता ह। बालकाका यह विवाद तो दैव-दायस ही घटित हुआ ह। तुम्हार इस प्रिय पुत्रका ‘एकदन्त’-नाम वदाम प्रसिद्ध ह। पुगणाम भी तुम्हार पुत्रक आठ नाम बताय गय ह—

गणशमेकदन्त च हरभ्य विघ्ननायकम्।

लम्बोदर शूर्पकर्ण गजवक्त्र गुहाग्रजम्॥

(ब्रह्मवैवर्त० गणपतिख० ८४। ८५।)

‘गणश एकदन्त हरभ्य विघ्ननायक लम्बोदर, शूर्पकर्ण गजवक्त्र आर गुहाग्रज।’ इस प्रकार श्रीहरिन माता पार्वतीना अनक प्रकारस सान्त्वना दिया।

पुन श्रीहरिन परशुरामस कहा—‘राम! तुमन क्राधवश

शिवा-पुत्र गणेशका दौत तोड़कर अनुचित किया है।' इस कारण तुम निश्चय ही अपराधी हो। यं सर्वशक्तिस्वरूपा पावती प्रकृतिसे परे आर निर्गुण है। श्रीकृष्ण भी इन्हींकी शक्तिसे शक्तिशाली हुए हैं। यं समस्त दैवताओंकी जननी है। तुम इनकी स्तुति करके इन्हें सतुष्ट करा।'

इतना कहकर श्रीहरि वंकुष्ठके लिये प्रस्थित हुए और परशुरामन स्नानकर शुद्ध वस्त्र धारण किये। फिर व हाथ जाड़ गुरुदेवके चरणाम प्रणामकर सिर झुकाये जगज्जननी गाराका स्तवन करने लगे—



रक्ष रक्ष जगन्मातरपराध क्षमस्व मे।

शिश्नूनामपराधेन कुतो माता हि कुप्यति॥

(ब्रह्मवैवर्त० गणपतिख० ४५। ५७)

'जगज्जननी! रक्षा करो रक्षा करो, मेरे अपराधका क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चेके अपराध करनेसे माता कुपित हाती है?'

स्तुति करनके बाद परशुरामन माता पार्वतीक चरणाम प्रणाम किया और अत्यन्त दुःखी हाकर व रोने लगे।

'वत्स! तुम अमर हो जाओ।' परशुरामकी कृष्ण प्रार्थनासे कृष्णामयी भक्तजन्मला जननी पार्वतीका हृदय द्रवित हो गया। उन्हां प्रीतिपूर्वक परशुरामको अपय-दान देते हुए कहा—'बेटा! अब शान्त हो जाओ। प्रभु आशुतापक अनुग्रहसे तुम्हारा सबत्र चित्र है। सर्वान्तात्मा श्रीहरि तुमपर सदा प्रसन्न रहें। गुरुदेव शिवम तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ रहे।'

इस प्रकार सर्वशक्तिसम्पन्निता दयामयी पार्वतीन परशुरामका आशावाद दिया और फिर व अपन अन्त -

पुरम चली गया।

उस समय वहाँ श्रीभगवान्क मङ्गलमय नामका उच्च धाप हान लगा। परशुरामक हर्षको सीमा न रही।

फिर रेणुकानन्दनन एकदन्त गणेशका स्तवन किया आर गन्ध पुष्प, धूप-दीप एव तुलसीरहित नैवद्य आदिस लम्बादरकी प्रीतिपूर्वक पूजा की। परशुरामन भक्तिभावसे भाई गणेशको सतुष्ट करके जगन्माता पावती एव कृपासिन्धु त्रिलाचनक चरणाम प्रणाम किया। तदनन्तर उन्हां गुरकी आज्ञा प्राप्तकर प्रसन्नतापूर्वक तपश्चरणक लिये प्रस्थान किया।

### गणेशका तुलसीको शाप

ब्रह्मकल्पकी यात है। नवयौवनसम्पन्ना परम लाजव्यवता तुलसादेवी भगवान् नारायणका स्मरण करती हुई तीर्थोंम भ्रमण कर रही थीं। इस प्रकार व पतितपावनी श्रीगङ्गाजाके पावनतम तटपर पहुँचीं।

'अत्यन्त अद्भुत और अलौकिक रूप है आपका?' वहाँ तुलसीदेवाने अत्यन्त सुन्दर आर शुद्ध पाताम्बर धारण किय नवयौवनसम्पन्न परमसुन्दर कृष्णपादाब्जका ध्यान करते हुए निधिपति गणेशका दखा। उनक सम्पूर्ण शरीरम चन्दनकी खोर लगी थी आर वे रत्नाभरणास विभूषित थे। सर्वथा निष्काम एव जितन्द्रिय पार्वतीनन्दनको देखकर तुलसीदेवीका मन उनकी आर बरबस आकृष्ट हो गया। विनोदके स्वरमे उन्हाने यागाधिप खण्डदुरोहरसे कहा—'गजवक्त्र! शूर्पकर्ण! एकदन्त! घटोदर! सारे आक्षेप आपक ही शुभ विग्रहमे एकत्र हो गये हैं। किस तपस्याका फल है यह?'

'वत्से! तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? वहाँ किस हेतुसे आयी हो?' उमानन्दन एकदन्तन शान्त स्वाम कहा—'माता! तपश्चरणम विप्र डालना उचित नहीं। यह सर्वथा अकल्याणका हेतु होता है। मङ्गलमय प्रभु तुम्हारा मङ्गल कर।'

'यें धमात्मजकी नवयुवनी पुत्री हैं।' तुलसीदेवीन उपहास छोड़कर मधुरवाणीम परम जितन्द्रिय शम्भुकुमारस निवदन किया—'यें मनाऽनुकूल पतिकी पालिक लिये तपस्याम सलग्न हैं। आप मुख पलाक रूपम स्वाकार कर लीजिय।'

'माता! विवाह बड़ा दुःखदायी हाता है।' घबराते हुए लम्बादरने उत्तर दिया। तुम मरी आरस अपना मन

हटाकर किसी अन्य पुरुषको पतिके रूपमें वरण कर ला। मुझे क्षमा करा।'

'तुम्हारा विवाह अवश्य होगा।' कुपित हाकर तुलसीदेवीने लम्बोदरका शाप दे दिया।

'देवि। तुम्ह भी असुर पति प्राप्त होगा।' एकदन्त गणेशने भी तुरत तुलसीका शाप दिया—'उसक अनन्तर महापुरुषोके शापसे तुम वृक्ष हो जाओगी।'

पार्वतीनन्दनके अमाघ शापके भयसे तुलसीदेवी सर्वाग्रपूष्य हेरम्बका स्तवन करने लगीं।

'देवि। तुम पुण्याकी सारभूता एव कलाशसे नारायण-प्रिया बनोगी।' भक्तसुलभ मूषक-वाहनने तुलसीकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर उनसे कहा—'या तां सभी देवता तुमसे सतुष्ट हाग किन्तु श्रीहरिके लिये तुम विशेष प्रिय होओगी। तुम्हारे द्वारा श्रीहरिकी अर्चनाकर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेगे, किन्तु मेरे लिये तुम सर्वदा त्याग्य रहांगी। इतना कहकर भालचन्द्र गणनाथ तपश्चरणार्थ बदरीनाथके सनिकट चले गये।'

(ब्रह्मवैवर्त प्रकृतिखण्ड)

(४)

### श्वेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा

श्वेतकल्पमें गणेशोत्पत्तिकी मङ्गलमयी कथा इससे सर्वथा भिन्न है। उस कल्पमें स्वयं भगवान् शंकरन ही अपने पुत्र गणेशजीका मस्तक काट दिया था। वह पापनाशिनी कथा 'शिवपुराण' में इस प्रकार वर्णित है—

भगवती पार्वती अपने प्राणपति भगवान् शंकरके साथ आनन्दोल्लासपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनकी अत्यन्त रूपवती गुणवती एव मधुरहासिनी जया आर विजया—ये दो सखियाँ थीं।

'सखी! सभी गण रुद्रक ही ह।' एक दिन उन दोनों सखियाने भगवती उमाके समीप आकर कहा—'नन्दी, भृङ्गी आदि जो हमारा ह, वे भी भगवान् शंकरकी ही आज्ञामें तत्पर रहते हैं। असंख्य प्रमथगणोंमें भी हमारा कोई नहीं है। वे शिवका अनन्यताके कारण ही द्वारपर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं तथापि आप कृपापूर्वक हमें लागाके लिये भी एक गणका रचना

कर दीजिय।'

माता पार्वती उन सहचरियाकी बात ध्यानपूर्वक सुनकर विचार करने लगीं।

एक दिनकी बात है। भगवती उमा स्नानागारमें थी। लीलावपु भगवान् कामादि अपनी प्राणप्रियाक द्वारपर पहुँच।

'माता स्नान कर रही हैं।' नन्दीने महेश्वरसे निवेदन किया।

किन्तु भगवान् भूतभावनने नन्दीके निवेदनकी उपक्षा कर दी। वे सोध स्नानागारमें पहुँचे।

परम प्रभु शिवका देखकर स्नान करती हुई माता पार्वती लज्जित होकर खड़ी हो गयीं। वे चकित थीं।

'जया-विजया ठीक ही कह रही थीं।' शिवप्रियानमन-ही-मन विचार किया—'द्वारपर यदि मेरा कोई गण हाता तो मेरे प्राणनाथ सहसा स्नानागारमें कस आ जाते? निश्चय ही इन गणापर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है। मेरा भी कोई ऐसा सत्त्व होना चाहिये, जो परम शुभ तथा कायकुशल हो एव मेरी आज्ञाका सतत पालन करनेमें कभी विचलित न हो।'

इस प्रकार सोचकर त्रिभुवनेश्वरी उमाने अपने मङ्गलमय पावनतम शरीरके मलसे एक चतन पुरुषका निर्माण किया।



१ कालान्तरमें तुलसीदेवी वृन्दके नामसे दानवराज शखचूडकी पत्नी हुई। शखचूड भगवान् शंकरके त्रिशूलमें मारा गया और उमरू बाद नारायण-प्रिया तुलसी कलाशसे वृक्षभावको प्राप्त हो गया। यह कथा पुराणमें विस्तारमें आयी है।

वह शुभ लक्षणासे सयुक्त था। उसके सभी अङ्ग दोषरहित एवं सुन्दर थे। उसका वह शरीर विशाल परम शाभायमान और महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न था। देवीने उसे अनेक प्रकारके वस्त्र नाना प्रकारके आभूषण और बहुत-से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा—‘तुम मेरे पुत्र हो। मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है।’

परम सुन्दर, परम बुद्धिमान् और परम पराक्रमी उस पुरुषन आदिशक्ति माता पार्वतीके चरणोमे अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिके साथ प्रणाम करके अत्यन्त विनयपूर्वक कहा—‘माता! आपका प्रत्येक आदेश शिरोधार्य है। आप क्या चाहती हैं, आज्ञा प्रदान करे। मैं आपका बताया प्रत्येक कार्य निष्ठापूर्वक करूँगा।’

‘तुम मेरे पुत्र हो, सर्वथा मेरे ही।’ महाशक्ति देवी पावतीने कहा—‘तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। चाहें कोई हाँ कहोंसे भी आया हो मेरी आज्ञाके बिना मेरे अन्त पुरम प्रवेश न कर सके, इसका ध्यान रखना।’

### गणेशका शिवगणोसे अद्भुत युद्ध

शिवप्रियाने अपने पुत्र गणेशक हाथमें एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। फिर उन्होंने अपने यष्टि-धारी पुत्रका सान्द्र्य दिखाता आनन्दमग्न हो गया। उन्होंने अपने परम प्रिय एवं सर्वाङ्गसुन्दर पुत्रको अङ्कुर लेकर उसके मुखका चुम्बन किया। इसके अनन्तर दयामयी माता पार्वतीने अपन प्राणप्रिय दण्डधारी गणराजको द्वारपर नियुक्त कर दिया और स्वयं अपनी सखियाँ साथ स्नान करने चली गयीं।

‘देव! आप कहाँ जाना चाहते हैं?’ कुछ ही दूरमें स्वयं कर्पूरगौर शशाङ्कशेखर वहाँ पहुँच। व शिष्याक पाणप्रिय पुत्रसे सर्वथा अपरिचित थे। चन्द्रमौलि अन्त पुरम प्रविष्ट होना ही चाहते थे कि उन्हें राकत हुए दण्डधारी गणराजने उनसे कहा—‘आप माताकी आज्ञाके बिना भीतर नही जा सकते। जननी स्नान कर रहा हैं। इस समय आप यहाँसे चल जाइय।’

‘भूत! तू किस राकत रहा है?’ दण्डधारी गणराजक द्वारा अनपेक्षित ध्यनधान दृष्टकर करणामय त्रिनयन कहा—‘तुने पता नहीं कि मैं कौन हूँ?’ मैं प्रत्यक्ष शिव ही नहीं आया हूँ।’

‘आप चाहे जा कोई हो, किन्तु मेरी माताकी आज्ञाके बिना इस समय भीतर नहीं जा सकते।’ मातृभक्त वीर बालक गणेशन अपनी सुदृढ़ यष्टि आगे कर दी।

‘यह कौन है और मेरा मार्गावरोध क्या कर रहा है?’ लीलानायक सर्वान्तर्यामी, विनोदी शिवने अपने गणको आज्ञा दी और स्वयं वहाँसे कुछ दूर हटकर द्वारक समीप ही खड हो गये।

‘तुम कौन हो?’ कहाँसे आये हो?’ और तुम्हें क्या अभीष्ट है?’ महेश्वरके गणान पार्वतीनन्दनक समीप जाकर उससे कहा—‘यदि तुम अपनी प्राण-रक्षा चाहते हो तो यहाँसे शीघ्र ही अन्यत्र चल जाओ।’

‘तुम लोग कौन हो और कहाँसे आये हो?’ अत्यन्त धीर-वीर गिरिजानन्दने निर्भय हाकर शिवगणसे कहा—‘दखनम तो बड़ा सुन्दर है। किन्तु अकारण मुझ क्या छेड़ रहे हो?’

‘हम मुख्य शिवगण और द्वारपाल हैं।’ ‘हम सर्वान्तर्यामी एवं सर्वसमर्थ श्रीपार्वतीवल्लभके आदेशसे तुम्हें यहाँमें हटाने आये हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लगान कुछ नहीं कहा है। अब कुशल इसीमें है कि तुम यहाँसे स्वतः हट जाओ अन्यथा व्यर्थ ही मृत्यु-मुञ्चम चले जाओगे।’

‘मैं माता पार्वतीका पुत्र हूँ। मातान मुझ किताका भी भीतर प्रवेश करनेकी आज्ञा नहीं दी है।’ महाशक्तिक शक्तिमान् पुत्र गणेशन शिवगणसे कहा—‘यदि तुम्हें अपन स्वामी शिवकी आज्ञाका पालन करना आवश्यक है तो यहाँ खड रहा पर द्वारक भीतर नहीं जा सकते।’

‘प्रभा! वह बालक माता पार्वतीका पुत्र है और अपने स्थानसे विचलित नहीं हो रहा है।’ शिवगणान महेश्वरक समाप जाकर उनकी स्तुति करत हुए अत्यन्त विनात स्वरमें निवेदन किया—‘वह शक्तिसम्पन्न तजस्वी बालक द्वारसे किमा प्रकार नही हटता और युद्धक तिर्य प्रस्तुत है।’

‘एक बालकक सम्पुत्र तुम लोग सर्वथा अज्ञ हो गये। रीलाविहारा कपण्णार श्वापार्वतीवल्लभन सराप मुश्रम अपन गणाम कहा—‘कुछ नहीं कर सक? यह निरा बालक आगे एकाकी है। यदि तुम्हें युद्ध भा करना है तो अग्रय

करो। शत्रुकी भाँति बकनेवाल बालकको द्वारसे शीघ्र भगा दो।' १५

शिवगणोने महेश्वरके चरणोमे प्रणाम किया और अपने-अपने शस्त्र ले पार्वतीनन्दनकी ओर चले। शिवगणोकी सशस्त्र-वाहिनीको अपनी ओर आती देख परमपराक्रमी षडानन-अनुज दण्डपाणिने अत्यन्त निर्भीकतापूर्वक उनसे कहा—

'शिवकी आज्ञा-पालन करनेवाले गणो! आओ। मैं अकेला बालक ही शिवाकी आज्ञाका पालन करनेवाला हूँ, तथापि देवी पार्वती अपने पुत्रका और त्रिपुरारि अपने गणोका बल देखे।

सर्वेश्वरी-तनयने आगे कहा—'विजय और पराजय हमारी-तुम्हारी नहीं होगी। यह तो माता अम्बिका और पशुपतिकी होगी। तुम लोग अपने स्वामीकी ओर देखकर अपने शस्त्रोका प्रयोग करो मैं अपनी माताकी आज्ञाके पालन-हेतु युद्धके लिय प्रस्तुत हूँ।'

बालक गणपतिके तीक्ष्ण वाक्-शरास क्रुद्ध होकर नन्दी, भृङ्गी आदि गणाने उनपर आक्रमण कर दिया। तब कुपित होकर गणेशजीने भी उनपर कठोर प्रहार करना प्रारम्भ किया। गणेशजीके भीषण प्रत्याक्रमणसे शिवगण अत्यन्त व्याकुल हो गये। वे शक्ति-पुत्रक असह्य प्रहारसे प्राण बचाकर यत्र-तत्र भाग खड़े हुए।

कल्पान्तकरणे कालो दृश्यते च भयकर ।

यथा तथैव दृष्ट स सर्वेषां प्रलयकर ॥

(शिवपु० रत्नसं० कु० ख० १५। २०)

'जैसे कल्पके अन्तम भयकर काल दिखायी देता है, उसी प्रकार गणेशजी उस समय सबको प्रलयकर दिखायी देने लगें।'

उस समय जगन्माता पार्वतीके अप्रतिम शूर पुत्रक कठोर प्रहारसे कितने ही शिवगणाका अङ्ग-भग हा गया कुछ गण वहाँ धराशायी हो गये और कुछके शरीरसे रुधिर यहने लगा।

'उस प्रचल पराक्रमीके सम्मुख हम नहीं टिक सकते। कुछ गणाने तुरत भगवान् भूतभावनक चरणाम प्रणामकर विनयपूर्वक निवेदन किया। 'उस बालकका प्रलापि-तुल्य क्रोध हम दम्भ-सा किय देता है।'

अपने गणाक मुखस उनके सहार एव पराजयका

सवाद प्राप्तकर लीला-विशारद महादव क्रुद्ध हुए। उन्होने इन्द्रादि देवताओ, षडानन आदि श्रेष्ठ गणा एव भूत-प्रेत-पिशाचाको बुलाकर उनसे कहा—'उस पराजित करो। मेरे ही द्वारपर बालकका यह उपद्रव मुझे असह्य हो रहा है।'

सुरेन्द्रादि देव वीरवर तारकारि कार्तिकेय आदि गण एव समस्त प्रेत-पिशाचोन अपने-अपने आयुध उठाय आर निर्विकार कामारिके आदेशानुसार यागक्षेमकर्त्री माहेश्वरीक किशोर कुमार गणेशका चार्ग आरसे घेर लिया।

चतुर्दिक् अप्रतिम सशस्त्र देवता गण एव भूत-प्रेत उनके मध्य सर्वथा एकाकी दण्डपाणि पार्वती-पुत्र गणेश। सबने एक साथ बुद्धिविशारद गणेशपर भयानक आक्रमण कर दिया किन्तु महाशक्तिके पुत्र कुमार गणेश अप्रतिम शौर्य-वीर्यसम्पन्न एव प्रबल पराक्रमी थे। उन्होंने शत्रुपक्षके तीक्ष्णतम प्रहारको शरीर-सुमनक तुल्य समझा और स्वयं वे शिवप्रेषित वाहिनीका वारतापूवक सहार करने लगे।

शर्वाणी-सुत गणेशक प्रहारस अधीर होकर दब-गण आदि परस्पर कहने लग—

कि कर्तव्य क्व गन्तव्य न ज्ञायन्ते दिशा दश।

परिघ भ्रामयत्येष सव्यापसव्यमेव च ॥

(शिवपु० रत्नसं० कु० ख० १५। ५३)

'क्या कर? कहाँ जायें? दिशाएँ दाखती नहीं यह बालक दाये-बाय दाना आर परिघ घुमाता है।'

'प्रभा! यह कौन-सा श्रेष्ठ गण है?' युद्धस भाग हुए दवता और गणान नीलकण्ठक चरणाम चारम्भार प्रणामकर निवेदन किया। 'हमन अनक युद्ध दख हैं पर ऐसा समर न कभा सुना न दखा है। इस दुर्धन उग्र बालकपर जिजय प्राप्त करना कठिन प्रतीत हाता है। आप कृपापूर्वक काई यत्न कीजिय।'

शिवके त्रिशूलसे दण्डपाणि गणेशका मस्तक कटा

'इस सवादस परम क्राधी रुद्र अत्यधिक कुपित हुए। वे अपने गणाके साथ माया सहार-रूपिणी उपाक अन्यतम वार पुत्र गणेशक सम्मुख पहुँच। यह दख सम्पूर्ण दव-सना क्षीराब्धिषायी विष्णुक साथ हर्षोल्लासपूर्वक शिवक समाप पहुँच गयी।'



रुद्रदेवको बालक गणेशक साथ युद्धक लिय उद्यत देखकर देवताआन उनके त्रैलोक्यपावन चरणाका स्पर्श किया आर फिर सात्साह रणाङ्गणमे कूद पड़। महादिव्य आयुधधारी महाशक्तिशाली श्रीहरि भी गणेशसे युद्ध करने लग।

महाशक्ति-पुत्र गणेशने देवताआपर भीषण दण्ड-प्रहार किया। उनके दण्ड-प्रहारसे श्रीहरि भी घबर गये। भगवान् त्रिलोचन भी दीर्घकालतक भीषण सग्रामम अपने सैन्यदलका निर्मम दलन होते देखकर चकित हो गये। उन्हान मन-ही-मन विचार किया—'छलेनेव च हन्तव्यो नान्यथा हन्यते पुन ।' (शिवपु० रुद्रस०, कु० ख० १६।८)—इसे छलसे ही मारा जा सकता हे, अन्य किसी रीतिस इस मारना सम्भव नहीं।'

इस निश्चयके साथ ही त्रिनेत्र विशाल बाहिनीके मध्य खड़े हा गय। सर्वाधार श्रीहरि भी वहाँ आ गय। शिवक गण हर्षोल्लासपूर्वक नृत्य करने लगे। उस समय धर्म-परायणा पार्वतीके पुत्रने अपने दण्डसे श्रीविष्णुकी पूजा की।

'विभा! म इस माहित करता हूँ।' श्रीहरिने धीरेसे वृषभध्वजसे कहा—'उस समय आप इसे मार डाले। यह बालक छलक बिना नहीं मारा जा सकता।'

भगवान् शिवन श्रीहरिका ऐसा करनकी अनुमति द दी। त्रैलोक्यपति श्रीविष्णुक विचारस अवगत हाते ही धममयी पार्वतीकी दाना शक्तियाने गणेशको अपना बल द दिया और स्वय अन्तर्धान हो गयीं। श्रीहरिन आशुताप शिवका स्मरण किया आर गणेशका टगनका प्रयत्न करन लगे।

भगवान् शिवन कुपित हाकर अपना तीक्ष्णतम त्रिशूल उठाया। शिवापुत्र गणेशन शिवका त्रिशूल उठात दण्ड सर्वशक्तिप्रदामिना माताक चरणाका स्मरणकर शिवके हाथम शक्ति भारी। गणेशक भयानक प्रहारस शिवका त्रिशूल उनक हाथस छूट गया।

रुद्र अत्यन्त कुपित हुए। उन्हान अपना पिनाक नामक धनुष उठाया। बारबर गणेशन परिघ-प्रहारस उस भी धरतीपर गिर दिया। उनक पाँचा हाथ भी घायल हा गय। तब उन्हान दूसर पाँच हाथाम शूल लिय।

महाराष्ट्रिका शक्तिमान् पुत्र अपन परिघक प्रहारस दयनीयका व्यभिचन और विचलित कर रहा था। यह देखकर

त्रिपुरारिन मन-ही-मन कहा—'अरे! जब इस युद्धमे मेरो यह दशा हे तब मेरे गणाका कितना कष्ट हुआ होगा?'

अद्भुत पराक्रमी पार्वतीपुत्रके परिघ-प्रहारसे दवता और गण खड़े नहीं रह सके। वे अपन प्राणाकी रक्षाके लिये जिधर मार्ग दीखा, उधर ही भागन लगे।

गणपतिने अपनी जननीका स्मरणकर अनुपम यष्टिस विष्णुपर आक्रमण किया। उस घातक आक्रमणसे विष्णु धरती पर गिर पड़े, किंतु फिर उठकर वे पार्वतीनन्दनसे युद्ध करने लगे।

पार्वती-पुत्र गणेशको विष्णुसे युद्धम सलग्र देख भगवान् शिवन उत्तर दिशास अपने तांक्ष्णतम शूलस उनपर प्रहार किया जिससे बालक गणेशका भस्तक कटकर दूर जा गिरा।



दवताआ और गणाने सतापकी साँस ही नहीं ला हर्षोल्लासपूर्वक व मृदङ्ग और नगाड भी बजाने लग।

**शिवाकी व्यथा और उनका कोप**

'मेरे पुत्रका शिरच्छेद करके दव-समुदाय और शिवगण विजय-महात्सव मना रहे हैं'—यह विदित हात हा शक्राधशराणिगो रद्राणा विकल-विह्वल हा गयीं।

फिर उमान कुपित हाकर सहस्रा तजस्विना शक्तियाकी रचना की। व सभी शक्तियाँ परम शक्तिसम्पन्न एवं सवसमर्थ थीं। उन्हान जगदम्याक चरणाम भक्तिपूवक प्रणाम किया

और अत्यन्त विनयपूर्वक पूछा—‘माता! हमे क्या आज्ञा है?’

‘शक्तिया! मेरी आज्ञास तुम लोग किसी प्रकारका विचार किये बिना प्रलय मचाओ।’ अत्यन्त शोककुल जगज्जननीने क्रुद्ध होकर शक्तियाको आज्ञा प्रदान की—‘तुम लोग देव, ऋषि, यक्ष, राक्षस तथा स्वजन-परिजन—जिनको जहाँ पाओ, वहाँ भक्षण करो।’ फिर क्या था? वे महाभयानक देवियाँ कुपित होकर देवता आदि जिन्हें जहाँ पातीं वहाँ उन्हें पकड़कर अपने भयानक मुँहमें डाल लेतीं। उन शक्तियाका वह जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओंको दग्ध-सा कर रहा था। सर्वत्र हाहाकार मच गया। इन्द्रादि देवगण तथा ऋषियोंके मनमे असमयमे ही सहारका विश्वास होने लगा। सभी अपने जीवनसे निराश होने लगे।

‘यदि भगवती गिरिजा सतुष्ट हा, तभी यह आपदा टल सकती है। सबने मन्त्रणा की। सुख-शान्तिका अन्य कोई पथ नहीं दीखता।’

‘क्रुद्ध पार्वतीके समीप कौन जाय?’ ‘देवताओंको बुद्धि काम नहीं कर रही थी। पुत्रका वधकर माताके सम्मुख जानेका साहस कौन कर?’

‘उसी समय देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे। विपत्तिग्रस्त देवताओंने उन्हें अपनी व्यथा-कथा सुनायी और कहा—‘परमेश्वरी गिरिजाको प्रसन्नताके बिना हमारा कल्याण सम्भव नहीं।’

### माता पार्वतीकी स्तुति

नारदजीके साथ समस्त देवता और ऋषिगण माता पार्वतीके समीप पहुँचकर उन्हें प्रसन्न करनेके लिये उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियोंकी स्तुति एवं उनका दैन्य देखकर दयामयी सर्वलोकेश्वरी जननीका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने ऋषियासे कहा—

मत्पुत्रो यदि जीवेत तदा सहरण न हि।  
यथा हि भवता मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति॥  
सर्वाध्यक्षो भवेद्य यूयं कुरुत तद्यदि।  
तदा शान्तिर्भवेत्येके चान्यथा सुखमाप्स्यथ॥

(शिवपु० रुद्रसं० कु० ख० १७। ४२-४३)

‘ऋषिया! यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय और वह आप लोगोंके मध्य पूजनीय मान लिया जाय तो सहार

नहीं होगा। जब आप लोग उसे ‘सर्वाध्यक्ष’ का पद प्रदान कर दोगे, तभी लोकमे शान्ति हो सकती है, अन्यथा आप लोगोंको सुख नहीं प्राप्त हो सकता।’

### दण्डपाणि गजमुख हुए

‘ठीक है, जिस प्रकार त्रैलोक्य सुखी हो, वही करना चाहिये।’ ऋषियोंने निखिल-सृष्टि-नियामिका जननीका कथन इन्द्रादि देवताओंको सुनाया। व सभी उदास और दुःखी मनसे अहिम्नपूर्वक समीप पहुँचे। उन्होंने श्रद्धा-भक्तिपूर्वक त्रैलोक्यपति शिवके चरणाम प्रणामकर माताकी बात कही। तत्र सर्वान्तर्यामी कर्पूरगौरने देवताओंसे कहा—‘अब उत्तर दिशाकी ओर जाना चाहिये और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालकके शरीरपर जाड़ देना चाहिये।’

महेश्वरकी आज्ञासे देवताओंने तत्काल सर्वपापविमोचनी पार्वतीके शिशु गणेशका कवच (मस्तकरोहित शरीर) धा-पाछकर विधिपूर्वक उसकी पूजा की और फिर उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े।

वहाँ मार्गमे सर्वप्रथम एक गज मिला, जिसका एक ही दाँत था। देवताओंने उसका सिर लाकर गणेशक शरीरपर जाड़ दिया।

‘हमन अपना काम पूरा कर लिया।’ देवताओंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश—त्रिदेवांक चरणाम प्रणामकर निवेदन किया और नीलकण्ठकी आर अभिमुख होकर वे कहने लगे—‘प्रभो! आपके जिस तेजसे हम सब प्रकट हुए हैं, आपका वही तेज वेद-मन्त्राके यागसे इस शिशुमे प्रवश करे।’

इस प्रकार समस्त देवताओंने वेद-मन्त्रास जलको अभिमन्त्रित किया फिर सर्वात्मा शिवका स्मरणकर उस जलको उस बालकपर छिड़क दिया। उस अभिमन्त्रित जलका स्पर्श हाते ही सर्वदमय शिवकी इच्छासे उस बालककी चेतना लौट आयी। वह जीवित हो गया और इस प्रकार उठ बैठा जैसे निद्रा त्यागकर उठा हा—

सुभग सुन्दरता गजवक्त्र सुरक्तक।

प्रसन्नवदनश्चाति सुप्रभा ललिताकृति॥

(शिवपु० रुद्रसं० कु० ख० १७। ५७)

‘वह सौभाग्यशाली बालक अत्यन्त सुन्दर था। उसका

मुख हाथीका-सा था। उसके शरीरका रंग लाल था, चेहरेपर अत्यन्त प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी कमनीय आकृतिस सुन्दर प्रभा फैल रही थी।'

उस परम तेजस्वी पार्वती-पुत्रको जीवित देखकर उपस्थित सुर-समुदाय एव शिवागण आनन्द-विभोर हो



गये। सबका दुःख दूर हो गया। सबने यह सुखद सवाद हिमगिरिनन्दिनी पार्वतीको सुनाया। जननी दोड़ी आयीं और अपने योग्यतम शिशुको जीवित देखा ता जैसे सब कुछ भूल गयीं। उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही।

समस्त देवताओं और गणाध्यक्षाने गजाननका अभिषेक किया।

### आनन्दोत्सव और गजमुखको वर-प्रदान

जननीने तो हर्षविह्वल हाकर अपने प्राणप्रिय पुत्रका दाना हाथासे उठाकर अपनी गादम लेकर छातीसे सटा लिया। पुत्रके पुनर्जीवित हो जानेसे उनका प्रज्वलित हृदय शीतल हो रहा था। हर्षातिरकसे जगदीश्वरीक नेत्र मुँद-से गम्य थे। कुछ देर बाद योगमार्गप्रदर्शनी माता पार्वतीने प्रसन्न हाकर अपने प्राणाधिक पुत्र गजमुखको अनेक प्रकारके वस्त्र और आभूषण प्रदान किये।

सिद्धिदाने उनकी विधिपूर्वक पूजा की तथा क्लेशनाशिन 'करणामूर्ति' जगदम्बाने अपने सर्वदुःखहारी कर-कमलासे उनके अङ्गाका स्पर्श किया। अत्यधिक स्त्रहक कारण जनना अपने पुत्र गजाननका मुख वासप्यार चूमन लगीं।

'बेटा! इस समय तुम्ह बड़ा कष्ट उठाना पड़ा।' फिर अत्यन्त प्रेमपूर्वक शिवज्ञानस्वरूपिणी शिवप्रियायन अपने अद्वितीय पुत्रका वर प्रदान करत हुए कहा—तू धन्य है। अबसे सम्पूर्ण देवताआम तरी अगपूजा हाती रहगा आर तुझ कभी दुःखका सामना नहीं करना पड़ेगा—

धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पूर्वपुन्यो भवाधुना।

सर्वेषाममराणा वै सर्वदा दुःखवर्जित ॥

(शिवपु० इन्द्रम० कु० छ० १८।८)

ससारतारिणी दयामयी जननाने अपने आत्मज गजवक्त्रका अमोघ वर प्रदान करत हुए आगे कहा—

'इस समय तेरे मुखपर सिन्दूर दीख रहा है इसलिए मनुष्याका सदा सिन्दूरसे तेरी पूजा करनी चाहिये। जा मनुष्य पुष्प, चन्दन सुन्दर गन्ध नवद्य रमणाय आरती ताम्बूल और दानसे तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक तरी पूजा करगा उस सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँगी और उसके सभी प्रकारके विघ्न नष्ट हो जायँगे—इसमें लेशमात्र भी शंका नहीं है।'

इन्द्रादि दैवगण पार्वतीके प्रिय पुत्र गजमुखका लेकर आशुताप शिवक पास पहुँचे और उन्हें परमपिता शिवकी गादम बैठा दिया। तब सर्व-पावन भगवान् वृषभध्वजन भी उनके मस्तकपर अपना खरद कर-कमल रखते हुए कहा—पुत्रोऽयमिति मे पर —'यह मेरा दूसरा पुत्र है।

अरुणवर्ण गणशने भी उठकर अपने पिता नीलकण्ठक अभयद पद-पङ्कजम श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपनी माक्षपदायिनी माता पार्वतासहित ब्रह्मा विष्णु तथा नारदादि समस्त ऋषिपाक चरणाम प्रणामकर कहा—

क्षन्तव्यश्चापराधो भूमानश्चैवदृशो नृणाम्।'

(शिवपु० रुद्रस० कु० छ० १८।१९)

'या अभिमान करना मनुष्याका स्वभाव ही है, अतः

आप लोग मेरा अपराध क्षमा कर।' तब ब्रह्मा विष्णु और शिव—त्रिदेवान प्रसन्न होकर शिवा-पुत्र गणेशको एक साथ वर प्रदान करते हुए कहा—

'अमरवरो! जैसे त्रैलोक्यम हम तीना देवाकी पूजा हाती है, उसी तरह तुम सबका इन गणेशका भी पूजन करना चाहिये। मनुष्याको चाहिये कि पहले इनकी पूजा कर ले, तत्पश्चात् हम लोगका पूजन कर। ऐसा करनेसे हम लोगका पूजा सम्पन्न हो जायगी। दवगणो! यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देवाका पूजन किया गया तो उस पूजनका फल नष्ट हो जायगा—इसम अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।'

इतना ही नहीं, अमित महिमाराशालिनी पार्वतीको प्रसन्न करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी



सुराने वहीं उनके पुत्र शूर्पकर्णको 'सर्वाध्यक्ष' घोषित कर दिया।

अत्यधिक हर्षोत्फुल्ल होनेके कारण भवाब्धिपोत धूर्जटिने आग कहा—'गणनाथ! तू भाद्रपद-मासके कृष्ण-पक्षकी चतुर्थी-तिथिको शुभ चन्द्रोदय होनेपर उत्पन्न हुआ है गिरिजाके सुन्दर चित्तसे रात्रिके प्रथम प्रहरम तेरा रूप प्रकट हुआ है इसलिये उसी तिथिम तारा उत्तम व्रत करना चाहिये।'

फिर सर्वसिद्धिप्रद उत्तम 'चतुर्थी-व्रत'की विधि बताता हुए करुणामय सर्वभूतपति कर्पूरीरन कहा—

सर्वैर्वर्णं प्रकर्तव्या स्त्रीभिश्चैव विशेषतः ।

उदयाभिमुखैश्चैव राजभिश्च विशेषतः ॥

य य कामयते यो वै त तमाप्नोति निश्चितम् ।

अत कामयमानेन तेन सेव्य सदा भवान् ॥

(शिवपु० रत्नसं० कु० ख० १८।५९-६०)

'सभी वर्णके लोगका विशेषकर स्त्रियाका यह पूजा अवश्य करनी चाहिये तथा अभ्युदयकी कामना करनेवाले राजाआके लिये भी यह व्रत अवश्यकर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है उस निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है अतः जिस किसी वस्तुकी अभिलाषा हो उस अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिये।'

'तथास्तु!' स्वर्गापवर्गदाता उमानाथक प्रसन्नतापूर्वक वर प्रदान करनेपर सम्पूर्ण दवताआ ऋषिया आर गणान उसका अनुमोदन करत हुए अनेक विधि-विधानास गणाध्यक्षकी पूजा की। शिवगणाने विशयरूपस वक्रतुण्डकी अर्चना एव वन्दना की। अपन प्राणप्रिय पुत्र गजमुखकी श्रद्धा प्रतिष्ठा देखकर योगेश्वरधरी भवानी अत्यन्त मुदित हुई।

१ चतुर्थ्यां त्व समुत्पन्नो भाद्रे मासि गणेश्वर। अस्ति च तया पक्षे चन्द्रस्यादयने शुभ ॥

प्रथमे च तया यामे गिरिजाया सुचतसः। आविर्बभूव ते रूपं यस्मात्ते व्रतमुत्तमम् ॥

(शिवपु० रत्नसं० कु० ख० १८।३५-३६)

## भगवान् श्रीगणेशके विभिन्न अवतारोंकी लीला-कथाएँ

जब-जब आसुरी शक्तियोंके प्रबल होनेसे जन-जीवन कण्टकाकीर्ण हो जाता है, निर्दय दैत्य सत्त्वगुण-सम्पन्न सुर-समुदायका सर्वस्व हरणकर निरन्तर उन्हे पीड़ित करते हैं, धराधामपर सर्वत्र अनीति, अनाचार और दुराचारका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, धर्मका हास एव अधर्मकी वृद्धि होने लगतो है, तब-तब मङ्गल-मोद-निधान श्रीगणेशजी भू-भार-हरणार्थ अवतार ग्रहण करते हैं। वे गुणतत्त्व-विवेचक आदिदेव गजमुख दैत्योका विनाशकर देवताओका अपहृत अधिकार उन्हे लौटाते हैं तथा प्रत्येक रीतिसे सद्धर्मकी स्थापना करते हैं, जिससे समस्त प्राणियोंको सुख-शान्तिकी अनुभूति होती है।

प्रत्येक युगमे उन महामहिम प्रभुके नाम, वाहन, गुण, लीला और कर्म आदि पृथक्-पृथक् होते हैं तथा उनके द्वारा जिन दैत्याका संहार होता है, वे भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं।

कृतयुगमे ये परमप्रभु गजानन सिंहाखण्ड 'महोत्कट विनायक'के नामसे प्रख्यात हुए, त्रेतामे ये मङ्गलमोद-प्रदाता गणेश मयूरखण्ड 'मयूरेश्वर'के नामसे प्रसिद्ध हुए द्वारपर मूपकवाहन शिवपुत्रकी 'गजानन' या 'गौरीपुत्र'के नामसे ख्याति हुई, तथा कलिके अन्तमे ये धर्मरक्षक गजानन अश्वाराही 'धूम्रकेतु' के नामसे प्रसिद्ध होंगे।

(१)

### महोत्कटका प्राकट्य एव उनकी लीलाएँ

एक बारकी बात है, महर्षि कश्यप अग्निहात्र कर चुके थे। सुगन्धित यज्ञ-धूम आकाशम फैला हुआ था। इसी समय पुण्यमयी अदिति अपने पति महर्षि कश्यपक समीप पहुँचीं। परम तपस्वी पतिके श्रीचरणाम प्रणामकर उन्होंने निवेदन किया—'स्वामिन्! इन्द्रादि देवगणोंका तो मैं पुत्ररूपमें प्राप्त किया है किन्तु पूर्ण पयस्वर सच्चिदानन्द परमात्मा मर पुत्ररूपसे प्राप्त हो—यह कामना मेरे मनम बार-बार उदित हो रही है। य परम प्रभु किस प्रकार मर पुत्र हाकर मुझ कृतकृत्य करोगे आप कृपापूर्वक बतलाना

कष्ट कीजिये।'

महर्षि कश्यपने अपनी प्रिय पत्नी अदितिको विनायकका ध्यान, उनका मन्त्र और न्याससहित पुरश्चरणकी पूरी विधि विस्तारपूर्वक बताकर उन्हें कठोर तपस्याक लिए प्रोत्साहित किया।

महाभाग अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुई और पतिको आज्ञा प्राप्तकर कठोर तप करनेके लिये एकान्त शान्त अरण्यम जा पहुँचीं तथा वहाँ देवदेव विनायकक ध्यान और जपम तन्मय हो गयीं।

भगवती अदितिकी सुदृढ़ प्रीति एव कठार तपसे कोटि-काटि भुवनभास्करकी प्रभासे भी अधिक परम तजस्वी कामदेवसे भी अधिक सुन्दर देवदेव गजानन विनायकने उनके सम्मुख प्रकट होकर कहा—'मैं तुम्हारा अत्यन्त धार तपसे सतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ। तुम इच्छित वर माँगो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा।'

'प्रभो! आप ही जगत्के स्रष्टा, पालक और संहारकर्ता हैं। आप सर्वेश्वर, नित्य निरञ्जन, प्रकाशस्वरूप निर्गुण निरहंकार नाना रूप धारण करनेवाले और सर्वस्व प्रदान करनेवाले हैं। प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कृपापूर्वक मेरे पुत्ररूपमे प्रकट होकर मुझ कृतार्थ कर। आपके द्वारा दुष्टाका विनाश एव साधु-परित्राण हो आर सामान्य-जन कृतकृत्य हो जायें।'

'मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा।' वाञ्छाकल्पतरु विनायकने तुरत कहा—'साधुजनाका रक्षण दुष्टाका विनाश एव तुम्हारी इच्छाकी पूर्ति करूँगा।'

इतना कहकर दवदेव विनायक अन्तर्धान हो गये।

दवमाता अदिति अपने आश्रमपर लौटीं। उन्होंने अपने पतिके चरणाम प्रणामकर उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया। महर्षि कश्यप आनन्दमग्न हो गये।

x x x

उपर दवान्तक और नरान्तकक कठारतम क्रूर शासनम समस्त दव-समुदाय और ग्राह्य अत्यन्त भयाङ्गन हो पडे

पा रहे थे। वे अधीर और अशान्त हो गये थे। तब ब्रह्माजके निर्देशानुसार दुष्ट दैत्याक भारसे पीड़ित—व्याकुल धरित्रोसहित देवताआ और ऋषियाने हाथ जोड़कर आदिदेव विनायककी स्तुति करते हुए कहा—‘द्वे। सम्पूर्ण जगत् हाहाकारसे व्याप्त एव स्वधा और स्वाहासे रहित हो गया है। हम सब पशुआकी तरह सुमरु-पर्वतकी कन्दराआम रह रहे हैं। अतएव हे विश्वम्भर! आप इन महादैत्याका विनाश कर।’

—इस प्रकार करुण प्रार्थना करनेपर पृथ्वीसहित देवताओ और ऋषियाने आकाशवाणी सुनी—

कश्यपस्य गृहे देवोऽवतरिष्यति साम्प्रतम्।

करिष्यत्यद्भुतं कर्म पदानि च प्रदास्यति॥

दुष्टाना निधनं चैव साधूना पालनं तथा।

(गणेशपु० २। ६। १७—१८)

‘सम्प्रति देवदेव गणेश महर्षि कश्यपक घरम अवतार लगे और अद्भुत कर्म करे। वे ही आप लोगका पूर्वपद भी प्रदान करे। वे दुष्टाका संहार एव साधुआका पालन करे।’

‘देवि। तुम धैर्य धारण करो।’ आकाशवाणीस आश्वस्त होकर पद्मयोनिन मेदिनीसे कहा—‘समस्त देवता पृथ्वीपर जायँगे और नि सदेह महाप्रभु विनायक अवतार ग्रहणकर तुम्हारा कष्ट निवारण करे।’

पृथ्वी देवता तथा मुनिगण विधाताके वचनस प्रसन्न होकर अपने-अपन स्थानाको चल गये।

× × ×

कुछ समय बाद सती कश्यप-पत्नी अदितिके समक्ष मङ्गलमयी वेलाम अद्भुत, अलौकिक, परमतत्त्व प्रकट हुआ। वह अत्यन्त बलवान् था। उसकी दस भुजाएँ थीं। कानाम कुण्डल ललाटपर कस्तूरीका शाभाप्रद तिलक और मस्तकपर मुकुट सुशोभित था। सिद्धि-बुद्धि साथ थीं और कण्ठम रत्नोकी माला शोभायमान थी। जक्षपर चिन्तामणिकी अद्भुत सुषमा थी और अधरोष्ठ जपापुष्प-तुल्य अरुण थे। नासिका ऊँची थी और सुन्दर धुकुटिके सयागस ललाटकी सुन्दरता बढ गयी थी। वह दाँतसे दासिमाम् था। उसकी अपूर्व देह-कान्ति अन्धकारको नष्ट करनेवाली थी। उस शुभ बालकने

दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था।

महिमामयी अदिति उस अलौकिक सौन्दर्यका देखकर चकित और आनन्द-विह्वल हो रही थीं। उस समय परम तेजस्वी अद्भुत बालकने कहा—‘माता! तुम्हारी तपस्याक फलस्वरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे आया हूँ। मैं दुष्ट दैत्याका संहारकर साधु-पुरुषाका हित एव तुम्हारी कामनाआका पूर्ति करूँगा।’

‘आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं जा साक्षात् गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए।’ हर्ष-विह्वल माता अदितिन विनायकदेवसे कहा—‘यह मेरा परम सौभाग्य है जो चराचरम व्याप्त, निराकार नित्यानन्दमय सत्यस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर गजानन मेरे पुत्रक रूपम प्रकट हुए। किंतु अब आप इस अलौकिक एव परम दिव्य रूपका उपसंहारकर प्राकृत बालककी भाँति क्रीडा करत हुए मुझ पुत्र-सुख प्रदान कर—

इदं रूपं पर दिव्यमुपसहर साम्प्रतम्।

प्राकृत रूपमास्थाय क्रीडस्य कुहको यथा॥

(गणेशपु० २। ६। ३५)

तत्क्षण अदितिक सम्मुख अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट सशक्त बालक धरतीपर तीव्र रुदन करने लगा। उसके रुदनकी ध्वनि आकाश पाताल और धरतीपर दसा दिशाआमे व्याप्त हो गयी। अद्भुत बालकके रुदनसे धरती काँपने लगी वन्या स्त्रियाँ गर्भवती हो गयीं नारस वृक्ष सरस हो गये देव-समुदायसहित इन्द्र आनन्दित और दैत्यगण भयभीत हो गये।

महर्षि कश्यपकी पत्नी अदितिक अङ्कम चालक आया जानकर ऋषि-मुनि एव ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा दैवगण सभी प्रसन्न थे। बालकके स्वरूपके अनुसार पिता कश्यपने उसका नामकरण किया—‘महात्कट।’

ऋषिपुत्र—महात्कटके जन्मका समाचार सुनकर असुराक मनम भय व्याप्त हो गया और उन्हें बाल्यकालम ही मार डालनका प्रयत्न करने लगे। असुराराज देवान्तकन महात्कटका मारनक लिय ‘विरजा’ नामकी एक क्रूर राक्षसीको भेजा परंतु महात्कटने खेल-खलम ही उस परमधाम प्रदान कर

दिया। इसके बाद 'उद्धत' और 'धुन्धुर' नामक दो राक्षस 'देवताओंका पराभूतकर तथा विष्णुको बंदी बनाकर सबत्र शुक-रूपम कश्यपके आश्रमम पहुँचकर अपने तीक्ष्ण हाहाकार मचा दिया।

चौचोसे मुनिकुमार 'महात्कट'को मारनेका प्रयास करने लगे। इसपर क्रुद्ध हो उन्होंने क्षणभरमे उन शुकरूप राक्षसोंको धरतीपर पटककर मार डाला। इसी प्रकार महात्कटन धूपाक्ष जुम्भा अन्धक नरान्तक तथा देवान्तक आदि भयानक मायावी असुरो एव आसुरी सेनाका अनेक लालाआसे सहाकर तीनों लोकोंको आनन्दित किया—विश्वकी रक्षा की। भगवान्के हाथा मृत्यु होनेसे इन असुरोंको परमपदकी प्राप्ति हुई। देवान्तक-युद्धम प्रभु द्विदन्तीसे एकदन्ती हो गये और अपने एक रूपसे 'दुग्ण्डिविनायक'के नामस काशीमे प्रतिष्ठित हो गये।

(२)

### भगवान् मयूरेश्वरकी लीला-कथा

त्रेतायुगकी बात है। मैथिलदशम प्रसिद्ध गण्डकी नगरके सद्धर्मपरायण नरेश चक्रपाणिके पुत्र सिन्धुक कूरतम शासनसे धराधामपर धमकी मर्यादाका अतिक्रमण हो रहा था। उसी समय भगवान् गणेशन 'मयूरेश्वर'के रूपमे लीला-विग्रह धारणकर विविध लीलाएँ कों और महाबली सिन्धुके अत्याचारासे त्रैलोक्यका रक्षण करते हुए पुन विधाताके शाश्वत नियमोंकी प्रतिष्ठापना की।

अत्यन्त शक्तिशाली सिन्धुके दो सहस्र वर्षकी उग्र तपस्यास सहस्राशु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अभीष्ट धर्मके रूपम अमृतपात्र प्रदान करते हुए कहा—'जबतक यह अमृतपात्र तुम्हारे कण्ठमे रहेगा, तबतक तुम्ह देवता, नाग मनुष्य, पशु एवं पक्षी आदि कोई भी दिन, रात प्रात तथा साय किसी भी समय मार न सकेगा।' अब ता वर प्राप्तकर यह अत्यन्त मदान्मत्त हो गया। अकारण ही सत्य-धर्मके मागपर चलनवालाका तथा निरपराध नर-नारियाँ एवं अयाध शिशुओंका हत्या करनेम गर्वका अनुभव करने लगा। सम्पूर्ण धरित्रा रक्त-रजित-सी हो गयी। इसके बाद उसन पातानम भी अपना आधिपत्य जमा लिया और ससैन्य स्वगलाकपर चढ़ाई करके वहाँ शचीपति इन्द्रादि

चिन्तित देवताआन इस विकट कष्टस मुक्ति पानेके लिये अपने गुरु बृहस्पतिसे निवेदन किया। सुरगुरुने कहा—'परम प्रभु विनायक स्वल्प पूजासे ही शीघ्र प्रसन्न होनवाले हैं, अत आप लोग असुरसहाराक दशभुज विनायककी स्तुति-प्रार्थना कर। ऐसा करनेसे वे कृपासिन्धु अवतरित होकर असुरोंका वधकर धर्मका भार हलका करेंगे और आप लोगोंका अपहृत पद पुन प्रदान करेंगे।' प्रसन्नतापूर्वक देवताओंने भक्तिपूर्वक उनका स्तवन प्रारम्भ कर दिया।

देवताओंकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर परम प्रभु विनायक प्रकट हो गये और कहने लगे—'जिस प्रकार मैंने महानुवि कश्यपकी परम साध्वी पत्नी अदितिके गर्भस जन्म लिया था, उसी प्रकार शिवप्रिया माता पार्वतीक यहाँ अवतरित होकर महादैत्य सिन्धुका वध करूँगा और आप सबका अपना-अपना पद प्रदान करूँगा। इस अवतारम मया नाम 'मयूरेश्वर' प्रसिद्ध होगा'—इतना कहकर परम प्रभु विनायक अन्तर्धान हो गये। देवगणोंके तो हर्षका ठिकाना न रहा।

एक बार माता पावती देवाधिदेव भगवान् शकरी तपधरणम निरत देख उनसे कहने लगीं—'प्रभो! आप तो स्वय सृष्टिके पालन एवं सहायकों तथा अनन्तानन्त-काल-ब्रह्माण्डके नायक ह, फिर आप किसे प्रसन्न करनेक लिय तप करते हैं?' शूलपाणिन उत्तर दिया—'निम्ना। मैं उन अनन्त महाप्रभुका प्रसन्नताक लिय तप करता हूँ, जिनका शक्ति गुण और कर्म सभी अनन्त है। अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड उनके प्रत्येक रामम निवास करते हैं और ममस्त गुणक ईश होनेके कारण वे 'गुणेश' कह जाते हैं। मैं उन्हीं 'गुणेश' का निरन्तर ध्यान करता रहता हूँ।' यह सुनकर गाराने जिज्ञासा प्रकट की—'प्रभो! वे परम प्रभु मुझपर कैसे प्रसन्न हागे, मुझे उनका प्रत्यक्ष दर्शन किम प्रकार हो सकगा?' भगवान् शकरन कहा—'ह प्रिय! निष्ठापूजक किय गय आराधन तथा तपधरणस हो उनका दर्शन सुलभ हो सकगा। इमके लिय तुम्ह वारह वर्षोंतक गणेशक एकाग्रो मन्त्रन

जप करना होगा।' जगन्माता पार्वती भगवान् शंकरसे उपदिष्ट उस एकाक्षरी गणेशमन्त्र (गं)-का जप करने लगीं।

×                      ×                      ×

कुछ ही समय बाद भाद्रपद-मासकी शुक्ल पक्षीय चतुर्थी-तिथि आयी। सभी ग्रह-नक्षत्र शुभस्थ एवं मङ्गलमय योगम विराजमान थे। उसी समय विराटरूपमे पार्वतीके सम्मुख भगवान् गणेशका अवतरण हुआ। इस रूपसे चकित-धकित होती हुई तपस्विनी पार्वतीने कहा—'प्रभो! मुझ अपने पुत्र-रूपका दर्शन कराइये।' इतना सुनना था कि सर्वसमर्थ प्रभु तत्काल स्फटिकमणितुल्य पद्भुज दिव्य विग्रहधारी शिशुरूपम क्रीड़ा करने लगे। उनकी देहकी कान्ति अद्भुत लावण्ययुक्त एवं प्रभासमय थी। उनका वक्ष स्थल विशाल था। सभी अंग पूर्णतः शुभ चिह्नोंसे अलंकृत थे। दिव्य शाभासमय यह विग्रह ही 'मयूरेश्वर' रूपम साक्षात् प्रकट हुआ था। मयूरेशके आविर्भावसे ही प्रकृतिमात्र आनन्दविभोर हो उठी। आकाशस्थ देवगण पुष्प-वषण करने लगे।

आविर्भावके समयसे ही सर्वविग्रहारी शिवा-पुत्रकी दिव्य लीलाएँ प्रारम्भ हो गयी थीं। एक दिनकी बात है। समस्त ऋषियोंके अन्यतम प्रीतिभाजन हरम्ब क्रीड़ा-मग्न थे, सहसा गृध्ररूपधारी एक भयानक असुरने उन्हें अपनी चाचमें पकड़ लिया और बहुत ऊँच आकाशम उड़ गया। जब पार्वतीने अपने प्राणप्रिय बालकको आकाशमे उस विशाल गृध्रके मुखम देखा ता सिर धुन-धुनकर करुण विलाप करने लगीं। सर्वात्मा हरम्बने माताकी व्याकुलता देखकर मुष्टि-प्रहार मात्रसे ही गृध्रासुरका वध कर दिया। चीत्कार करता हुआ वह विशालकाय असुर पृथ्वीपर गिर पड़ा। बाल भगवान् मयूरेश उस असुरके साथ ही नीचे आये थे, परन्तु वे सर्वथा सुरक्षित थे, उन्हें खराबतक नहीं लगी थी। माता पार्वतीने दौड़कर बच्चेको उठा लिया और देवताओंकी मित्रता करती हुई दुग्धपान कराने लगीं।

इसी तरह एक दिन माता पार्वती जब उन्हें पालनम लिटाकर लारी सुना रही थीं, उसी समय क्षम और कुशल नामक दो भयानक असुर वहाँ आकर बालकको मारनेका

प्रयत्न करने लगे, पार्वती अभी कुछ समझ पाती तबतक बालकने अपने पदाघातसे ही उन राक्षसका हृदय विदीर्ण कर दिया। वे राक्षस रक्त-वमन करते हुए वहीं गिर पड़। भगवान्ने उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया।

×                      ×                      ×

एक दिन माता पार्वती सखियोंके साथ मन्दिरम पूजा करने गयीं। बालक गणेश वहीं मन्दिरके बाहर खेलन लगे। उसी समय क्रूर नामक एक महाबलवान् असुर ऋषिपुत्रक वषम आकर उनके साथ खेलन लगा और खल-खलम हरम्बका मार डालनेक लिय उनके केश पकड़कर धरतीपर पटकना चाहता था परन्तु लीलाधारी भगवान्ने उसका गला दबाकर तत्क्षण ही उसकी इहलीला समाप्त कर दी। सखियासहित पार्वती यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गयी।

इसी तरह मङ्गलमाद प्रभु गणेशने लीला करत हुए असुर सिन्धुद्वारा भेजे गये अनेक छल-छद्मधारी असुराका सदा-सर्वदाक लिये मुक्त कर दिया। इस क्रमम उन्होंने दुष्ट वकासुर तथा कुत्तेरूपधारी 'नूतन' नामक राक्षसका वध किया। अपने शरीरसे असंख्य गणाको उत्पन्न कर 'कमलासुर' का बारह अक्षौहिणी सेनाका विनाश कर दिया तथा त्रिशूलसे कमलासुरका मस्तक काट डाला। उसका मस्तक भीमा नदीके तटपर जा गिरा। दवताओं तथा ऋषियोंकी प्रार्थनापर गणेश वहाँ 'मयूरेश' नामसे प्रतिष्ठित हुए।

इधर दुष्ट दैत्य सिन्धुने जब सभी दवताओंका कारागारम बंदी बना लिया तब भगवान्ने दैत्यको ललकारा। भयकर युद्ध हुआ। असुर-सैन्य पराजित हुआ। यह देख क्रुपित दैत्यराज अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्रासे मयूरेशपर प्रहार करने लगा, परन्तु सर्वशक्तिमान्क लिये शस्त्रास्त्राका क्या महत्त्व! सभी प्रहार निष्फल हो गये। अन्तम महादत्य सिन्धु मयूरेशके परशु-प्रहारस निक्षेप हो पृथ्वीपर गिर पड़ा। उस दुर्लभ मुक्ति प्राप्त हुई। दवगण मयूरेशकी स्तुति करने लग। भगवान् मयूरेशने सबको आनन्दितकर सुख-शान्ति प्रदान किया और अपने लीलावतरणके प्रयोजनकी पूर्णता बतलात हुए अन्तम अपनी लीलाका सवरण करक च परम प्रभु परमधामको पधार गये—वहीं अन्तर्धान हो गये।



(३)

## श्रीगजाननकी प्राकट्य-लीला

द्वापर युगकी बात है। एक दिन पार्वतीवल्लभ शिव ब्रह्म-सदन पहुँचे। उस समय चतुर्मुख शयन कर रहे थे। कमलासनने निद्रासे उठत ही जैभाई ली। उसी समय उनके मुखसे एक महाघोर पुरुष प्रकट हुआ। जन्म लेते ही उसने त्रैलोक्यमें भय उत्पन्न करनेवाली घोर गर्जना की। उसके उस गर्जनसे सम्पूर्ण वसुधा काँप गयी, दिक्पाल चकित हो गये।

उस महाघोर पुरुषकी अङ्ग-कान्ति जपा-पुष्पके सदृश लाल थी और उसके शरीरसे तोत्र सुगन्ध निकल रही थी। उसके रूप-सौन्दर्यको देखकर पद्मयानि भी चकित हो गये। उन्होंने उससे पूछा—‘तुम कोन हो? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है और तुम्हें क्या अभीष्ट है?’

उक्त पुरुषने उत्तर दिया—‘देवाधिदेव। आप अनेक ब्रह्माण्डोका निर्माण करते हैं, सर्वज्ञ हैं, फिर अनजानकी तरह कैसे पूछ रहे हैं? जैभाई लेते समय मैं आपके मुखसे प्रकट हुआ आपका पुत्र हूँ अतएव आप मुझे स्वीकार कीजिये और मेरा नामकरण कर दीजिये।’

विधाता अपने पुत्रका सौन्दर्य देखकर मुग्ध हा गये थे अथ उसकी मधुर वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—‘बेटा। अतिशय अरुणवर्ण होनेक कारण तेरा नाम ‘सिन्दूर’ होगा। त्रैलोक्यको अधीन करनेकी तुझमें अद्भुत शक्ति होगी। तू क्रोधपूर्वक अपनी विशाल भुजाआम पकड़कर जिसे दबोच लेगा उसक शरीरक सैकड़ा टुकड़े हो जायेंगे त्रैलोक्यमें तरी जहाँ इच्छा हो, तुझे जो स्थान प्रिय लगे वहाँ निवास कर।’

पितासे इतन वर प्राप्तकर मदोन्मत्त सिन्दूर साचन लगा—‘उनका वर-प्रदान सत्य है कि नहा कैसे पता चले? यहाँ काई है भी नहीं जिसे मैं अपनी भुजापाशमें आवद्धकर वरका परीक्षण कर लूँ। कहाँ जाऊँ? कहाँ ता काई नहीं देखता।’

अब वह सीधे पितामहक समीप पहुँचा। उसने अपनी दाना भुजाआका तीलत हुए गर्जना की। उसकी कुचष्टाकी कल्पना करू भयभात पद्मयानिन दूर जाकर पूछा—‘तौट कैसे आय बटा?’

‘आपक वरकी परीक्षा करना चाहता हूँ।’

सिन्दूरका कथन सुनकर पितामह उस शाप दत्त हुए कहा—‘सिन्दूर। अब तू असुर हा जायगा। सिन्दूर-प्रिय सिन्दूरारुण प्रभु गजानन तर लिय अवतरित हाग ओर निक्षय ही तुझ मार डालग।’

इस प्रकार शाप दत्ते हुए पितामह प्राण लकर भागे। दौड़ते-दौड़ते च वैकुण्ठ पहुँचे और श्रीहरिसे निवेदन किया—‘प्रभो। इस दुष्टसे आप मरी रक्षा कीजिये।’

वर-प्राप्त सिन्दूरकी सुगठित प्रचण्ड काया दखकर श्रीविष्णुने अत्यन्त मधुर वाणीमें उस समझाना चाहा लेकिन सर्वथा मूर्ख उद्वण्ड-प्रचण्ड वह असुर युद्धके लिये विष्णुकी आर बढ़ने लगा। तब भगवान् विष्णुने उसे भगवान् शंकरसे युद्धक लिये प्रेरित किया।

बलोन्मत्त मूर्ख असुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। वह बड़े वेगसे उडा आर कलासपर्वतपर जा पहुँचा। वहाँ आशुताप शिव पद्यासन लगाय ध्यानस्थ थे। नन्दी आर भृङ्गा आदि गण उन परम प्रभुके आस-पास थे और माता पार्वती उनकी सवा कर रही थीं।

सिन्दूर सतीकी आर मुडा हा था कि वे वटपत्रकी भाँति काँपती हुई मूर्च्छित हा गयीं। महापातकी असुरज गजाननकी वेणी पकड़ ली और उन्हें बलपूर्वक ल चला। कालाहलसे त्रिपुरारिकी समाधि भङ्ग हुई।

यह दख क्रोधसे भगवान् शंकरक नत्र लाल हा गय। वे तीव्रतम गतिसे सिन्दूरक पीछे दौड तथा क्षणभरम हा उसक समीप पहुँच गय। अत्यन्त कुपित वृषभध्वज भा असुरसे युद्ध करनेके लिये उद्यत थ ही उसा समय माता पार्वतीने मन-ही-मन मयूरशका चिन्तन किया। तत्क्षण कोटि-सूर्यसमप्रभ देवदेव मयूरश्वर ब्राह्मणके वयम सिन्दूर आर शंकरक बीच प्रकट हो गय। च अत्यन्त सुन्दर एव वस्त्राभूषण-भूषित थे। उन्होंने अपन तीक्ष्णतम तन्त्रकी परशुसे असुरका पीछे हटाकर अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा—‘माता गिरिजाको तुम मेरे पास छाड दा फिर शिवक साथ युद्ध करा। युद्धम जिसका विजय हागा पार्वती उसीकी हागी अन्यथा नहा।’

ब्राह्मणवेपथारी मयूरशक वचन सुनकर सिन्दूर सन्न हुआ। उसने माना पावताको मयूरशक पास चल जान दिया और फिर युद्ध आरम्भ हुआ। परशुक आघातसे सिन्दूरका शक्ति अत्यन्त क्षीण हा गयी। उमरु शिथिल हात हा

मदनान्तकने उसपर अपने कठोर त्रिशूलका प्रहार किया, जिससे आहत होकर असुर वही गिर पड़ा।

विवश हो सिन्दूरे पार्वतीकी आशा छोड़ दी और वह पृथ्वीके लिये प्रस्थित हुआ। शकर विजयी हुए।

अब ब्राह्मणवेषधारी मयूरेश अपने स्वरूपमें प्रकट हो गये और अपनी माताकी ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्कराने लगे तथा मातासे कहा—‘मैं आपके पुत्ररूपमें शीघ्र ही प्रकट होकर असुराका विनाश करूँगा।’ इतना कहकर वे अन्तर्धान हो गये।

इधर जब सिन्दूरे आतकस त्रैलोक्य कम्पित हो गया तब सुरुगृह बृहस्पतिके निर्देशानुसार देवगण करुणामय विनायककी स्तुति करने लग। स्तुति करके दैवता और मुनि सभी तपस्यामें सलग्न हुए। देवताओं और ऋषियोंके कठोर तपसे देवदेव गणराज प्रसन्न हो उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा—‘देवताओं। मैं असुर सिन्दूरका वध करूँगा। तुम लोग निश्चिन्त हो जाओ। ‘गजानन’ यह मेरा सर्वार्थसाधक नाम प्रसिद्ध होगा। मैं सिन्दूरका वधकर पार्वतीके सम्मुख अनेक प्रकारकी लीलाएँ करूँगा।’ इतना कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये।

देवाधिदेव भगवान् शकरक अनुग्रहसे जगज्जननी पार्वतीके सम्मुख अतिशय तजोराशिसे उद्दीप्त चन्द्र-तुल्य परमाह्लादक परम तत्त्व पकट हुआ।

माता पार्वतीने उस परम तेजस्वी मूर्तिसे पूछा—‘आप कैसा हैं?’ कृपा परिचय दकर आप मुझे आनन्द प्रदान करें।’

तेजस्वी विग्रहने उत्तर दिया—‘माता! त्रेताम शुभ्रवर्ण पद्भुज मयूरेश्वरके रूपमें मैंने ही आपके पुत्रके रूपमें अवतरित होकर सिन्धु-दैत्यका वध किया था और द्वारपरम पुन आपको पुन-सुख प्रदान करनेका जो वचन दिया था, उसका पालन करनेके लिये मैं आपके पुत्र-रूपमें प्रकट हुआ हूँ। मैंने ही ब्राह्मण-वेषम आकर सिन्दूरके हाथसे आपकी रक्षा की थी। माता! अब मैं सिन्दूरका वधकर त्रिभुवनको सुख-शान्ति दूँगा और भक्ताकी कामना-पूर्ति करूँगा। मया नाम ‘गजानन’ प्रसिद्ध होगा।

देवदेव विनायकका पहचानकर गौरीने उनके चरणाय प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वे उनका स्तवन करने लगीं।

माताकी प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु अत्यन्त अद्भुत

चतुर्भुज शिशु हो गये। उनकी चार भुजाएँ थीं। नासिकाक स्थानपर शुण्डदण्ड सुशोभित था। उनके मस्तकपर चन्द्रमा और हृदयपर चिन्तामणि दीप्तिमान् थी। व गणपति दिव्य वस्त्र धारण किये, दिव्यगन्धयुक्त नवजात शिशुका तरह माताके सम्मुख उपस्थित थे। कुछ क्षणक पश्चात् शिशुरूपधारी परम प्रभु गजाननन शिवसे कहा—‘सदाचारपरायण परम पवित्र धर्मात्मा राजा वरुण मया भक्त हैं। उसकी सुन्दरी साध्वी पत्नीका नाम पुष्पिका है। पुष्पिका पतिव्रता पतिप्राणा ओर पतिवाक्परायणा है। उन दोनोंने मुझ सतुष्ट करनके लिये बारह वर्षोंतक कठोर तप किया था। मन प्रसन्न हाकर उन्हें वर प्रदान किया था—‘निश्चय ही मैं तुम्हारा पुत्र बनूँगा।’ पुष्पिकान अभी-अभी प्रसव किया है, किंतु उसका पुत्रका एक राक्षसी उठा ले गयी है। इस समय वह मूर्च्छित है पुत्रके विना वह प्राण त्याग देगी। अतएव आप मुझ तुरत उस प्रसूताके पास पहुँचा दीजिय।’

गजाननकी वाणी सुनकर भगवान् शकरन नन्दीका बुलाकर कहा—‘पराक्रमी नन्दी। माहिष्मती नामक शृष्ट नगरीम वरुण नामक नरेशकी पत्नी पुष्पिकान अभी कुछ ही देर पूर्व प्रसव किया है। वह कष्टम मूर्च्छित हो गया है और उसके शिशुका एक राक्षसी उठा ले गयी है। तुम इस पार्वती-पुत्रका तुरत उसके समीप रखकर लाट आओ। पुष्पिकाकी मूर्च्छा दूर हानक पूर्व ही यह शिशु उसका समीप पहुँच जाय अन्यथा प्रसूताका प्राण-सकटकी सम्भावना है।’

नन्दा अपन स्वामीक चरणाम प्रणामकर गजाननका लेकर वायुवगस डड चल आर मूर्च्छिता पुष्पिकाक सम्मुख चुपचाप गजमुखका रखकर तुरत लाट आय।

रात्रि व्यतीत हुई। अरुणादय हुआ। पुष्पिकान ध्यानपूर्वक अपने शिशुका देखा—रक्तवर्ण चतुर्बाहु गजवक्त्र कस्तूरी-तिलक चन्दन-चर्चित अङ्गपर पीतवर्ण-परिधान आर मातियाका माला तथा विविध रत्नाभरण शोभित हो रह थे।

इस प्रकारका अद्भुत बालक देखकर पुष्पिका चकित और दुःखी हो नहीं हुई भयस काँपता हुई वह प्रसूति-गृहसे बाहर भागी। वह शाकस व्याकुल हाकर रान लगी। रानीका रुदन सुनकर परिचारिकाएँ प्रसूति-गृहम गयीं। अलौकिक बालकका दण्डकर व भी भयान्तरित हो काँपती हुई बाहर आ गयीं। दूसर जिन-जिन स्त्रो-पुत्रपान उन

शिशु-रूपधारी परम पुरुषका दर्शन किया, वे सभी भयभीत हुए। कुछ ता मूर्च्छित हो गये।

प्रत्यक्षदर्शियाने राजासे कहा—ऐसे विचित्र बालकको घरमे नहीं रखना चाहिये।’

मयके मुँहसे भयभीत करनवाले ऐसे वचन सुनकर नरेश धरेण्यने अपने दूतका बुलाकर आज्ञा दी—‘इस शिशुको निर्जन वनमे छोड़ आओ।’

राजाके दूतने नवजात शिशुको ठठाया और शीघ्रतासे निजन वनमे एक सरोवरके तटपर धीरेसे रख दिया और द्रुत गतिसे लौट चला।

गहन काननमे सरावरके तटपर पड़े नवजात शिशुपर अचानक महर्षि पराशरकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने शिशुके समीप पहुँचकर देखा—‘दिव्य वस्त्रालंकारविभूषित सूर्यतुल्य तेजस्वी चतुर्भुज गजमुख अलौकिक शिशु।’

महामुनि शिशुको बार-बार ध्यानपूर्वक देखा। उसके नन्हे-नन्हे अरुण चरण-कमलोपर दृष्टि डाली। उनपर ध्वज अकुश और कमलकी रखाई दिखायी दीं।

महर्षिको रामाच हा आया। हर्षितिकेसे हृदय गदगद, कण्ठ अवरुद्ध और नत्र सजल हो गया। आश्चर्यचकित मुनिके मुँहसे निकल गया—‘अरे, ये तो माक्षात् परब्रह्म परमेश्वर हैं। इन करुणामयने देवता और ऋषिआका कष्ट निवारण करने और मेरा जीवन—जन्म सफल बनानेके लिये अवतार ग्रहण किया है।’

महर्षिने शिशुके चरणाम प्रणामकर उभ अत्यन्त आदरपूर्वक अङ्गुली ले लिया और प्रसन्न-मन द्रुत गतिसे आवमकी ओर चला।

गजाननक चरण-स्पर्शसे ही महर्षि पराशरका सुविस्तृत आश्रम अतिशय मनाहर हो गया। वहाँके सुख वृक्ष भा पद्मवित और पुष्पित हो उठे। वहाँका गाय कामधेनु-तुल्य हो गयी। सुखद पवन बहने लगा। आश्रम दिव्यातिदिव्य हो गया।

‘मेरे शिशुका पालन दिव्यदृष्टि-सम्पन्न महर्षि पराशर कर रहे हैं।’ इस सवात्स नरेश धरेण्य अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने अपन यहाँ पुत्रात्मव मनाया। वाद्य बजने लग। घर-घर मिठाई-वितरण हुआ। नरान अत्यन्त श्रद्धापूर्वक शिशुका बालमूत्र यज्ञ स्पर्ण और रत्नानुरूप दक्ष समुद्र मंथन।

गजानन नौ वर्षके हुए। इस बीच उन्होंने अपनी भुवनमाहिनी बाल-क्रीडाआसे महर्षि पराशर, माता वत्सला और आश्रमके ऋषिया, ऋषि-पत्निया तथा मुनि-पुत्राका अतिशय सुख प्रदान किया। साथ ही कुशाग्रबुद्धि विवेका गजानन समस्त वेदा, उपनिषदा शास्त्रा एव शस्त्रास्त्र-संचालन आदिम पारगत विद्वान् हो गया। उनकी प्रवृत्ति प्रतिभाका अनुभव करके महर्षि पराशर चकित हो जाते ऋषिगण विस्मित रहते। गजमुख सबके अत्यन्त प्रीति-भाजन बन गये थे।

इधर सवथा निरकुश, परम उदण्ड, शक्तिशाली सिन्दूरका अत्याचार पराकाष्ठापर पहुँच गया था। उसके भयसे दैव पूजन और यज्ञ-यागादि सब बंद हो गये थे तथा देवता ऋषि और ब्राह्मण त्रस्त थे भीत थे। कुछ गिरि-गुफाआ और निविड वनाम छिपकर अपने दिन व्यतीत करत थे। अधिकांश सत्त्वगुणसम्पन्न धर्मपरायण दैव-विप्रादि सिन्दूरका कारागारमे यातना सह रहे थे।

उस उद्धत असुरकी इस अनौतिका सवाद जग पराशर-आश्रममे पहुँचता ता गजानन अधीर और अशान्त हो जाते और अत्र ता त्रैलोक्यकी दारुण स्थिति उनक लिय असह्य हो गयी। क्षुब्ध गजाननन अपने पिता पराशरक मयाप जाकर उनक चरणोम प्रणाम किया और कहा—‘मुनिर ! सिन्दूरसुरक दुराचारसे धरता त्रस्त हो गयी है, अब आप और माँ दाना मुझ आशिष् द जिससे मैं अधमका नारा और धर्मकी स्थापना कर सकूँ।’

पुनर्कित महर्षि और महर्षि-पत्नीक नत्र बरस पड़। वे लोग गजाननक सिरपर हाथ फेरत हुए गद्गद-कण्ठ हो बाल न सक उनके मुँहसे कवल अधूरा वाक्य निजने सका—‘माता-पिता ता अपने प्राण-प्रिय पुत्रकी मर्णा हो विजय ।’

फिर वत्सलानन्दन अपने चारा हाथाम अकुश पद पारा और कमल धारणकर मृगकपर आरुढ़ हुए। वह बालक गजाननन गर्जना का। उनके गजनस त्रिभुवन काने लगा। गजानन वायुवंगसे चल पड़। उनक परम तमस स्वरूपमे प्रलयप्राप्ति-तुल्य ज्ञाना निरुल रहते था।

भयभीत दूतान सिन्दूरक पास जाकर इनका मृगय दा। सिन्दूर आकाशवाण्याका स्मृतिम रिनिता हो

किंतु दूसरे ही क्षण क्रोधसे उसके नेत्र लाल हो गये। वह वेगसे चला और गजमुखके सम्मुख पहुँच गया तथा अनेक प्रकारके अनर्गल प्रलापसे गजाननको डराने-धमकाने लगा।

‘दुष्ट असुर!’ गजाननने अत्यन्त निर्भीकतासे कहा—‘मैं दुष्टोंका सर्वनाश कर धरणीका उद्धार और सद्धर्मकी स्थापना करनेवाला हूँ। यदि तू मेरी शरण आकर अपने पातकोंके लिये क्षमा-प्रार्थनापूर्वक सद्धर्मपरायण नरेशकी भाँति जीवित रहनेकी प्रतिज्ञा कर ले, तब तो तुम्हें छोड़ दूँगा, अन्यथा विश्वास कर, तेरा अन्तकाल समीप आ गया है।’

इतना कहते ही पार्वतीनन्दनन विराट् रूप धारण कर लिया। उनका मस्तक ब्रह्माण्डका स्पर्श करने लगा। दोनों पैर पातालमें थे। कानासे दसा दिशाएँ आच्छादित हो गयीं। वे सहस्रशीर्ष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद विश्वरूप प्रभु सर्वत्र व्याप्त थे। वे अनादिनिधन, अनिर्वचनीय विराट् गजानन दिव्य वस्त्र, दिव्य गन्ध और दिव्य अलंकारसे अलंकृत थे। उन अनन्त प्रभुका तेज अनन्त सूर्यके समान था।

महामहिम गजाननका महाविराट् रूप देखकर परम प्रचण्ड वर-प्राप्त असुर सिन्दूर सहम गया पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने भयानक गर्जना की और फिर वह प्रण्वलित दीपपर शलभकी तरह अपना खङ्ग लेकर प्रहार करना ही चाहता था कि देवदेव गजाननने कहा—‘मूढ! तू मर अत्यन्त दुर्लभ स्वरूपको नहीं जानता अब मैं तुझे मुक्ति प्रदान करता हूँ।’

देवदेव गजाननने महादैत्य सिन्दूरका कण्ठ पकड़ लिया। इसके बाद वे उसे अपन वज्र-सदृश दोनों हाथास दबाने लगे। असुरके नेत्र बाहर निकल आय और उसी क्षण उसका प्राणान्त हो गया।

क्रुद्ध गजाननने उसके लाल रक्तको अपन दिव्य अङ्गोपर पोत लिया। इस कारण जगत्भर उन भक्तवाञ्छाकल्पतरु प्रभुका ‘सिन्दूरवदन’ और ‘सिन्दूरप्रिय’ नाम प्रसिद्ध हो गया।

‘जय गजानन!’ उच्च घोष करते हुए आनन्दमग्न देवगण आकाशसे पुष्प-वृष्टि करने लगे। वहाँ हर्षके वाद्य बज उठ। अप्सराएँ नृत्य करने लगीं।

ब्रह्मा इन्द्रादि देव और वसिष्ठादि मुनि ‘गजाननकी

जय’ बोलते हुए पवित्रतम उपहार लिये धरणीका दुःख दूर करनेवाले परम प्रभु गजमुखके सम्मुख एकत्र हुए। सिन्दूर-वधसे प्रसन्न नृपतिगण भी वहाँ पहुँच गये।

उन सबने सर्वाभरणभूषित पाश, अकुश परशु और मालाधारी, चतुर्भुज, मूपक-वाहन गजाननकी भक्तिपूर्वक पौडशोपचार पूजा की।

‘मैंने पुत्रने लोककण्ठक सिन्दूरका समाप्त किया है।’ इस समाचारसे प्रसन्न होकर राजा वरेण्य भी वहाँ आ पहुँचे।

अपने पुत्रका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर राजा वरेण्य अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक गजाननकी पूजा की और कहा—‘जिस अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-नायकका ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जान पाते, भला मैं अज्ञानी मनुष्य उसे कैसे जान पाता। मैं अपनी मूढताको क्या कहूँ? घर आयी कामधेनु और सुरतरुको मैंने बाहर खदेड़ दिया। आपकी मायास मोहित होकर मैंने बड़ा अनर्थ किया है। आप मुझे क्षमा करें।’

पश्चात्ताप करते हुए राजा वरेण्यकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर वरेण्यनन्दन गजाननने उन्हें अपनी चार भुजाओंसे आलिङ्गन किया और फिर कहा—‘नरेश! पूर्वकल्पमें जब तुम अपनी पत्नीके साथ सुखे पतापर जीवन-निर्वाह करत हुए दिव्य सहस्र वर्षोंतक कठोर तप किया था तब मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिया। तुमने मुझसे मांश न माँगकर मुझ पुत्र-रूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्त की। अतएव तुम्हारा पुत्र-रूपमें सिन्दूर-वधकर भू-भार-हरण करने तथा साधु-जनाके पालनके लिये मैंने साकार विग्रह धारण किया, अन्यथा मैं तो निराकार-रूपसे अणु-परमाणुमें व्याप्त हूँ। मैंने अवतार धारणकर सारा कार्य पूर्ण कर लिया। अब स्वधाम-प्रयाण करूँगा। तुम चिन्ता मत करना।’

‘प्रभा! जगत् शाश्वत दुःखालय है।’ प्रभुके स्वधाम-गमनकी बात सुनत ही राजा वरेण्यने अत्यन्त व्याकुलतासे हाथ जोड़कर कहा—‘आप कृपापूर्वक मुझ इससे मुक्त होनेका मार्ग यथा दाजिये।’

कृपापरवश प्रभु गजानन वहाँ आसनपर बैठ गये। अपने सम्मुख बद्धाञ्जलि-आसीन राजा वरेण्यके मस्तकपर उन्होंने अपना त्रितापहारी वरद हस्त रख दिया। तदनन्तर उन्होंने नरेश वरेण्यको सुविस्तृत नानोपदेश प्रदान किया। तत्पश्चात् भगवान् श्रावजानन अन्तधान हो गये।

परम प्रभुको सन्निधि, उनके कर-स्पर्श एवं अप्रतमय उपदेशसे नरेश वरेण्य पूर्ण विरक्त हो गये। उन्होंने राज्यका दायित्व अमात्याका सौंपा और स्वयं तपश्चरणार्थं वनम् चले गये। वहाँ उन्होंने अपना वित्त विषयोसे हटाकर परब्रह्म श्रीगजाननम् कन्द्रित किया तथा अपना जीवन-जन्म सफल कर लिया।

श्रीगजानन-प्रदत्त वह अप्रतोपदेश 'गणेश-गीता' के नामसे प्रख्यात हुआ।

(४)

### श्रीधूमकेतु

श्रीगणेशका कलियुगीय भावी अवतार 'धूमकेतु' के नामसे विख्यात होगा। जब कलियुगम् सर्वत्र धर्मका लोप हो जायगा, अत्याचार-अनाचारका साम्राज्य व्याप्त हो जायगा, आसुरी-तामसी वृत्तियोंकी प्रबलता छा जायगी, तब कलिके अन्तमे सर्वदुःखपह परम प्रभु गजानन धराधामपर अवतरित होंगे। उनका 'शूर्पकर्ण' और 'धूमवर्ण' नाम भी प्रसिद्ध होगा। क्रोधक कारण उन परम तजस्वी प्रभुका शरीरसे ज्वाला निकलती रहेगी। वे नीले अधर आरुढ होंगे। उन प्रभुके हाथम शत्रु-सहाराक तोक्ष्णतम खड्ग होगा। वे अपने इच्छानुसार नाना प्रकारक सैनिक एवं बहुमूल्य अमाय शस्त्रास्त्रोका निर्माण कर लगे।

फिर पातकध्वसी परम प्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज एवं सेनाके द्वारा सहज ही म्लेच्छका सर्वनाश कर देगे। म्लेच्छ या म्लच्छ-जावन व्यतीत करनेवाले निधम ही परम प्रभु धूमकेतुके द्वारा मारे जायेंगे। उन धर्म-संस्थापक प्रभुके नेत्रामे अग्नि-वर्षा होती रहेगी।

यै सर्वाधार, सर्वात्मा प्रभु धूमकेतु उस समय गिरिकन्दराओ एवं अरण्यम छिपकर वनफलोपर जीवन-निर्वाह करनेवाले ब्राह्मणको बुलाकर उन्हें मम्मजित करगे और करुणामय धर्ममूर्ति शूर्पकर्ण उन मनुष्यको मद्धम एवं सत्कर्मक पालनके लिये प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करगे। फिर सबके द्वारा धर्माचरण सम्पादित होगा और धर्ममय सत्ययुगका शुभारम्भ हो जायगा। (गणशपुत्रग)

### श्रीगणेशके प्रमुख आठ अवतार

मुद्गलपुराणम् कहा गया है कि विघ्नविनाशन गणेशके अनन्त अवतार हैं। उनका वर्णन सौ वर्षों भी सम्भव नहीं है। उनम कुछ मुख्य हैं। उन मुख्य अवतारों में ब्रह्माधारक

आठ मुख्य अवतार हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—

'वक्रतुण्डावतार' दह-ब्रह्मको धारण करनेवाला है, वह मत्स्यसुरका सहाराक तथा सिंहवाहनपर चलनेवाला माना गया है। 'एकदन्तावतार' दहि-ब्रह्मका धाक है, वह मदासुरका वध करनेवाला है, उसका वाहन मूषक बताया गया है। 'महोदर'—नामसे विख्यात अवतार ज्ञान-ब्रह्मका प्रकाशक है। उसे मोहासुरका विनाशक और मूषक-वाहन बताया गया है। जो 'गजानन' नामक अवतार है, वह साख्यब्रह्म-धारक है। उसका साख्ययोगियोंके लिये सिद्धिदायक जानना चाहिये। उसे लाभासुरका सहाराक आर मूषकवाहन कहा गया है। 'लम्बादर' नामक अवतार क्रोधासुरका उन्मूलन करनेवाला है वह सत्स्वरूप जो शक्तिब्रह्म है, उसका धारक कहलाता है। वह भी मूषकवाहन ही है। 'विकट'—नामसे प्रसिद्ध अवतार कामासुरका सहाराक है। वह मयूर-वाहन एवं सौराष्ट्रका धारक माना गया है। 'विघ्नराज' नामक जो अवतार है, उसके वाहन शेषनाग बताया जाते हैं वह विष्णुब्रह्मका वाचक (धारक) तथा भमतासुरका विनाशक है। 'धूमवर्ण' नामक अवतार अभिमानासुरका नाश करनेवाला है वह शिवब्रह्म-स्वरूप है। उसे भी मूषक-वाहन ही कहा जाता है।

इस प्रकार मङ्गलमूर्ति आदिदेव परब्रह्म परमेश्वर श्रीगणपतिके अवतारोंकी अत्यन्त सक्षिप्त मङ्गलमयी लीला-कथा पूरी हुई। इसका पठन, श्रवण और मनन-चिन्तन जन-जनके लिये परम कल्याणकारक है। इन अवतारोंका पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही। उससे भी बढ़कर आध्यात्मिक महत्त्व है। सर्वव्यापी परमात्मा श्रीगणपति सबके हृदयम नित्य विराजमान है। सग और प्राक्तन संस्कारवश प्रत्येक मनुष्यक हृदयमे समय-समयपर मात्सर्य मद मोह लोभ काम भमता एवं अहता—इन आन्तरिक दायोंका उदयोपन होता ही है। आदुता सम्पत्तिके प्रतीक होनेसे इनको 'असुर' कहा गया है। इन आसुरी वृत्तियोंसे परित्राण पानेका अपोघ उपाय है—'भगवत् गणपतिका चरणाश्रय'। गातामे भी भगवान्ने यही कहा है—'मा मेव ये प्रपद्यन्ते मायायेता तन्नि त॥' अतः इन आसुरी वृत्तियोंके दमन तथा दैवी सम्पदाओंके सवर्धनके लिये परम प्रभु गणपतिका मङ्गलमय स्मरण करना सबके लिये सर्वथा श्रेयस्कर है और यही इस अवतार-कथाका सारभूत संदेश है।



## भगवान् सूर्य और उनकी लीला-कथाएँ



नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे  
जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे ।  
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे  
विरञ्चिनारायणशङ्करात्मने ॥

(आदित्य-हृदय०)

‘जो जगत्के एकमात्र नेत्र (प्रकाशक) हैं, ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कारण हैं, उन वदत्रयीस्वरूप सत्त्वादि तीनों गुणोंके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक तीन रूप धारण करनेवाले भगवान् सूर्यको नमस्कार है।’

### भगवान् सूर्यकी महिमा और ब्रह्ममयता

भुवनभास्कर भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। वे सम्पूर्ण चराचरकी अन्तरात्मा हैं (सूर्य आत्मा जगत्तत्त्वस्थिपञ्च श्रृं० १।११५।१) सर्वत्र व्याप्त हैं और सभीको नित्य प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। प्रतिदिन वे पूर्व दिशाम उदित होते हैं और सायंकाल पश्चिम दिशाम अस्त होते हैं। उनकी यह दैनन्दिन लीला है। अपनी इस दैनन्दिन लीलाका वे सबका साक्षात्कार करते हैं। वे प्रतिदिन उदय होने उन्नतिके शिखरपर आरूढ़ होने तथा अस्त होनेकी लीला करते हैं। भगवान् सूर्यकी इस त्रिविध लीलाके साथ त्रिकाल गायत्री-उपासनाका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।

भगवान् सूर्य परमात्मा नारायणके साक्षात् प्रतीक हैं इसलिये वे सूर्यनारायण कहलाते हैं। सूर्य साक्षात् परमात्म-परब्रह्म-स्वरूप हैं। सूर्यसे ही समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, पालन होता है और उन्हींमें विलय हो जाता है। सूर्योपनिषदमें कहा गया है—

सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु।

सूर्यं लय प्राप्नुवन्ति यः सूर्यं सोऽहमेव च॥

सूर्यनारायण और ब्रह्ममें कोई भेद नहीं है। तत्त्वतः भगवान् सूर्य परब्रह्म हैं। ब्रह्मके भर्ग—तजका रूप ही सूर्यनारायण हैं। श्रुतिवा तथा उपनिषदोंमें भगवान् सूर्य तथा ब्रह्मको एक ही निरूपित किया गया है। छान्दोग्य श्रुतिका कथन है—

‘सूर्योऽहं खल्विमानि भूतानि जायन्ते।’ ‘असावादित्यो ब्रह्म।’

प्राणिमात्रके हेतु, सृष्टिकर्ता तथा प्रत्यक्ष देवता होनके कारण सूर्य ब्रह्मरूप है, इसलिये सबके उपास्य है। य सर्वप्रसिद्ध देवता हैं। अन्य किसी देवताकी स्थितिमें सदेह भी हो सकता है, किन्तु भगवान् सूर्यकी सत्ताम किसीको भी सदेहके लिये किञ्चिन्मात्र कोई अवसर नहीं है। भगवान् भुवनभास्कर आकाशमण्डलमें स्पष्ट दिखलायी पड़ते हैं। अशेष जगत्पर जो उनका नित्य चैतन्यमय अनुग्रह प्रसारित होता आया है, उसकी कोई इयता नहीं है। उनकी अनन्त महिमा है। वे साक्षात् लीला-विग्रहके रूपमें सबका अपना प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। उनका सबपर समान अनुग्रह है। उनकी अनुग्रह-लीलाओंसे सभी प्राणी अभिभूत हैं। एक दिन भी उनको आविर्भाव एव तिराधान-लाला न हो ता जगत्की सम्पूर्ण मर्यादाएँ विच्छिन्नलित हो जायँगी। ससारक समस्त प्राणी, जीव-जन्तु तथा वनस्पतियाँ भगवान् सूर्यकी चैतन्यशक्तिके ही अनुप्राणित हैं। सूर्यक अभावमें न ता ससारमें कोई गति हो सकती है और न कोई क्रिया ही होना सम्भव है।

उपनिषदोंमें भगवान् सूर्यक तीन रूप मान गये हैं—(१) निर्गुण-निराकार, (२) सगुण-निराकार तथा (३) सगुण-साकार। यद्यपि भगवान् सूर्य निर्गुण-निराकार हैं तथापि अपनी माया-शक्तिके सम्बन्धसे सगुण-साकार भी हैं। उपनिषदोंमें इनके स्वरूपका मार्मिक वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है—

‘य एवासौ तपति तमुद्गीधमुपासीत।’

(छान्दोग्य० १।३।१)

‘जो ये भगवान् सूर्य आकाशमे तपते हैं, उनकी उद्गीधरूपसे उपासना करनी चाहिये।’ ‘आदित्यो ब्रह्मेति (छान्दोग्य० ३।११।१)। ‘आदित्य ब्रह्म है’—इस रूपम आदित्यकी उपासना करनी चाहिये।

‘आदित्य ओमित्येव ध्यायस्तथात्मान युञ्जीतेति॥’

(मैत्रा० ५।३)

‘आदित्य ही ओम् है’—इस रूपम आदित्यका ध्यान करते हुए अपनेको तद्रूप करना चाहिये।

चाक्षुषोपनिषदम यह वर्णन आया है कि साकृति मुनिने आदित्यलोकमे जाकर भगवान् सूर्यको नमस्कार किया और चाक्षुष्मती-विद्या-प्राप्तिके लिये उनकी प्रार्थना की। महामुनि-याज्ञवल्क्यने भी आदित्यलोकमे जाकर और उन्हें प्रणामकर कहा—‘भगवन् आदित्य। आप अपने आत्मतत्त्वका वर्णन कीजिये।’ सूर्यदेवने दोना मुनियोंको अभीष्ट विद्याएँ प्रदान कीं।

भविष्यपुराणके ब्राह्मपर्व (अध्याय ४८।२१—२८)—मे भगवान् वासुदेवने साम्बको उनकी जिज्ञासाका उत्तर देते हुए कहा—‘सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं वे इस समस्त जगत्के नेत्र हैं इन्होंने दिनका सर्जन होता है। निरन्तर रहनेवाला इनसे अधिक कोई देवता नहीं है। इन्हींसे यह जगत् उत्पन्न होता है और अन्तसमयमे इन्हींमे लयको प्राप्त होता है। कृत आदि लक्षणोवाला यह काल भी दिवाकर ही कहा गया है। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योग, राशियाँ करण, आदित्यगण वसुगण, रुद्र आश्विनीकुमार वायु, अग्नि, शक्र प्रजापति, समस्त भूभुव स्व आदि लोक सम्पूर्ण नग (पर्वत) नाग नदियाँ, समुद्र तथा समस्त भूतका समुदाय है—इन सभीके हेतु दिवाकर ही हैं। इन्होंने यह जगत् स्थित रहता अपने अर्धमे प्रवृत्त होता तथा चेष्टाशील होता हुआ दिखलायी पड़ता है। इनके उदय होनेपर सभीका उदय होता है और अस्त होनेपर सब अस्त हो जाते हैं। जब य अदृश्य होत हैं तो फिर कुछ भी यहाँ नहीं दीख पड़ता। तात्पर्य यह कि इनसे श्रेष्ठ कोई देवता न है न हुआ है और न भविष्यम हागा हो। इसीलिय ये समस्त वंदाम ‘परमात्मा’ नामसे पुकारे जात हैं। इतिहास और पुराणाम इन्ह ‘अन्तरात्मा’ नामसे अभिहित किया जाता है। ये बाह्यात्मा सुषुम्णास्थ स्वप्नस्थ और जाग्रत्-स्थितिवाले होकर रहते हैं। इस प्रकार

ये भगवान् सूर्य आर्य देवता हैं।’

जैसे भगवान् विष्णुका स्थान वैकुण्ठ, भूतभावन शंकरका कैलास तथा चतुर्मुख ब्रह्माका स्थान ब्रह्मलोक है, वैसे हा भुवनभास्कर सूर्यका स्थान आदित्यलोक सूर्यमण्डल है। प्रायः लाग सूर्यमण्डल और सूर्यनारायणका एक ही मानत हैं। सूर्य ही कालचक्रके प्रणता हैं, सूर्यस ही दिन-रात्रि घटी, पल, मास, पक्ष अयन तथा सवत् आदिका विभाग होता है। सूर्य सम्पूर्ण ससारके प्रकाशक हैं, इनक बिना सब अन्धकार है। सूर्य ही तज आज, बल, यश चक्षु, श्रात्र आत्मा ओर मन हैं—

‘आदित्यो वै तेज ओजा बल यशश्चक्षु श्रोत्रे आत्मा मन’

(नारायणोपनिषद् १५)

‘मह इत्यादित्य । आदित्येन वायु सर्वे लोका महीयन्ते।’

(तै० उ० १।५।१)

भू भुव एव स्व—इन तीन लोकाकी अपक्षा ‘मह’ जो चौथा लोक है, वह आदित्य ही है। आदित्य ही समस्त लोक वृद्धिको प्राप्त करते हैं। आदित्यलाक महान् है। ‘भू भुव और स्व’—ये तीना लोक इसके अवयव—अङ्ग है और यह अङ्गी है। आदित्यके योगस ही अन्य लोकादि महत्ता प्राप्त करत है, अत आदित्यकी महिमा अद्वितीय है।

आदित्यलोकम भगवान् सूर्यनारायणका साकार विग्रह है। वे रक्तकमलपर विराजमान ह, उनका वर्ण हिरण्यम है उनकी चार भुजाएँ हैं। वे दा भुजाआम पद्म धारण किये हैं और उनके दो हाथ अभय तथा वर—मुद्रासे सुशोभित ह, वे सप्ताश्वयुक्त रथमे स्थित हैं। जो उपासक ऐसे स्वरूपवाले उन भगवान् सूर्यकी उपासना करते हैं—‘उन्ह मनाविजित फल प्राप्त होता है। उपासकके सम्मुख प्रकट हाकर वे उसकी इच्छापूर्ति करते है और उनकी कृपासे मनुष्यक मानसिक वाचिक तथा शारीरिक सभी पाप नष्ट हा जात हैं।’ ब्रह्मपुराणम कहा गया ह—

मानस वाचिक वापि कायज पच्य दुष्कृतम्।

सर्वं सूर्यप्रसादेन तदशेष व्यपोहति॥

भगवान् सूर्य अजन्मा ह फिर भी एक जिज्ञासा अन्तस्तलका प्रेरित करती रहती है—‘उनका जन्म कैसे हुआ कहाँ हुआ और किसके द्वारा हुआ?’ यह बात ठीक है कि वे परमात्मा हैं ता उनका जन्म कैसा? परतु परमात्माका अवतार होता ही है ता उनका क्या अवतार

हुआ? उन्होंने क्या जन्म ग्रहण किया? इस सम्बन्धम पुराणोमे एक कथा प्राप्त होती है। तदनुसार एक बार देवासुर-संग्राममे दैत्य-दानवोंने मिलकर देवताओंको हरा दिया, तबसे देवता मुँह छिपाये अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षाम सतत प्रयत्नशील थे। देवताओंकी माता अदिति प्रजापति दक्षकी कन्या थीं, उनका विवाह महर्षि कश्यपसे हुआ था। इस हारसे अत्यन्त दुःखी होकर वे सूर्यकी उपासना-प्रार्थना करने लगीं—'भगवन्! आप मुझपर प्रसन्न हो। गोप (किरणोंके स्वामिन्) ! मैं आपको भलीभाँति देख नहीं पाती। दिवाकर! आप ऐसी कृपा कर, जिससे मुझे आपके स्वरूपका सम्यक् दर्शन हा सके। भक्तोपर दया करनेवाले प्रभो! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं। आप उनपर कृपा करे। प्रभो! मेरे पुत्रका राज्य एव यज्ञभाग दैत्या एव दानवोंने छीन लिया है। आप अपने अशसे मेरे गर्भद्वारा प्रकट होकर पुत्रोंकी रक्षा कर।' भगवान् सूर्य प्रसन्न हो गये। उन्होंने कहा—'देवि! मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। मैं अपने हजारवे अशसे तुम्हारे उदरसे प्रकट होकर तेरे पुत्रोंकी रक्षा करूँगा।' इतना कहकर भगवान् भास्कर अन्तर्धान हो गये।

तदनन्तर माता अदिति विवशत होकर भगवान् सूर्यकी आरधनामें तत्पर हो यम-नियमसे रहने लगीं। महर्षि कश्यपजी इस समाचारसे अत्यन्त प्रफुल्लित हुए। समय पाकर भगवान् सूर्यका जन्म अदितिके गर्भसे हुआ। इस अवतारको 'मार्तण्ड'के नामसे पुकारा जाता है। देवतागण भगवान् सूर्यको भाईके रूपमे पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। अग्निपुराणमे चर्चा है कि भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजीका जन्म हुआ। ब्रह्माजीके पुत्रका नाम मरीचि है। मरीचिसे महर्षि कश्यपका जन्म हुआ। ये महर्षि कश्यप ही सूर्यके पिता हैं।

नित्य-निरन्तर सबको प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाले तो भगवान् भुवनभास्कर सूर्य ही हैं। सौर सम्प्रदायके अनुसार वेदोक्त सरस्वबाहु, सहस्रशीर्ष, प्रजापति, परमपुरुष, पुराणात्मा, सभी भुवनोंके गोप्ता, आदित्य-वर्णसे निर्दिष्ट ये प्रत्यक्ष सूर्यदेव ही हैं—

सहस्रशीर्षा सुमना सहस्राक्ष सहस्रपात्॥

सहस्रबाहु प्रथम प्रजापतिस्त्रयीपथे य पुरुषो निगद्यते।

आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता अपूर्व एक पुरुष पुराण ॥

(भविष्यपुराण १।७७। १९ २०)

परम दिव्य तेज पुञ्ज ही भगवान् सूर्यका स्वरूप है जिसकी (दीप्तिमान्) प्रभाशक्तिकसे चोदहा लोक दीप्तिमान् हो रहे हैं। सूर्यके समग्र तेजामण्डल दो भागाम विभक्त है, उनका कार्य पाताललोकोसे ब्रह्मलोकपर्यन्त चतुर्दश लोकोमे निवास करनेवाले प्राणियोंके भीतर ज्ञान एव क्रिया-शक्तिका उद्दीपन करना है। सूर्यमण्डलका पहला तेज ऊर्ध्वकी ओर ब्रह्मलोकपर्यन्त उद्दीपन करता है। उस तेजकी शक्ति 'सज्ञा' है। दूसरा तेज अधोगामी—पृथ्वीसे पातालपर्यन्त उद्दीपन करता है। उस तेजकी शक्तिका नाम 'छाया' है। पुराणकी कथाके अनुसार सज्ञा तथा छाया—ये दोनों सूर्यकी पत्नियाँ मानी गयी हैं। भगवान् सूर्यकी ये पत्नियाँ शक्तिके स्थानपर निरन्तर कार्यरत रहती है।

कहते है कि देवता, मुनि और महर्षियोंने श्रेय तथा प्रेयका मार्ग भगवान् सूर्यके तेजसे ही उपलब्ध किया था। सज्ञा श्रेयोगामिनी शक्ति है, यह मुनि एव महर्षियाँ हृदयमे सवित्-चेतनाका उदय करती हैं, जिसका कारण भगवान् सूर्यके ध्रुवोक्त-व्यास तेजसे अनन्य सयोग होनेपर 'विद्या' नामकी शक्ति उत्पन्न हुई। 'विद्यायामृतमश्नुते'—इस श्रुतिक अनुसार विद्याकी उपासनासे उन्हें अमृतपानका अवसर मिला।

अविद्या प्रेयमार्गका प्रकाशन करनेवाली शक्ति है। भगवान् सूर्यका अधोव्यास तेज छायासे सयुक्त होनेपर अर्थात् छाया और तेजके परस्पर मिलनेसे अविद्या उत्पन्न हुई। छाया अविद्याकी जननी है। अविद्यासे मनुष्याको कर्मका मार्ग ही सत्य दिखलायी पड़ता है। वेद-शास्त्रके ज्ञाता विद्वान् भी प्रेय-ऐहिक विषयसुख या आभुषिक स्वर्ग प्राप्त भोग-ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये अविद्याकी उपासना करते हैं।

सभी प्राणियोंको जन्मसे ही भगवान् सूर्यकी विविध लीलाओंके दर्शन होते है। व इस ब्रह्माण्डके केन्द्र स्थूल कालके नियामक, तेजके महान् आकर विश्वके पोषक प्राणदाता, समस्त चराचर प्राणियाँ आधार तथा प्रत्यक्ष दीखनेवाले और समस्त देवामे श्रद्ध हैं। त्रिकाल-सध्याम सूर्यरूपसे भगवान् नारायणकी ही उपासना हाती है। उनकी उपासनासे हमारे तेज, बल आयु, बुद्धि तथा मन्त्र-ज्यातिकी वृद्धि होती है और मृत्युका अनन्तर व अपनी रश्मियोंके द्वारा भगवान् परमधाममे ले जाते हैं। भारतीय चिन्तन-पद्धतिके अनुसार सूर्योपासना किये बिना कोई भी मानव किसी भी शुभ कर्मका अधिकारी नहीं बन सकता। भगवान् श्रीकृष्ण



विभूतिस्वरूपके वर्णनमें 'ज्योतिषा रविरशुमान्'-से स्वयंको इंगित किया है। पातञ्जलयोगसूत्र (३। २६)-में वर्णित है कि सूर्यका ध्यान करनेसे निखिल भुवनमण्डलका ज्ञान हो जाता है—'भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्'।

महाभारतमें युधिष्ठिरे सूर्यकी स्तुति करते हुए कहा है—

त्वामिन्द्रमाहुस्त्व रुद्रस्त्व विष्णुस्त्व प्रजापति ।

त्वमग्निस्त्व मनः सूक्ष्मं प्रभुस्त्व ब्रह्मा शाश्वतम् ॥

अर्थात् हे सूर्य! आप इन्द्र रुद्र, विष्णु, प्रजापति, अग्नि सूक्ष्म मन, प्रभु और शाश्वत ब्रह्म हैं।

सूर्यतापिनी-उपनिषद्में कहा गया है कि य सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और भास्कर हैं। ये ही त्रिमूर्तिरूप और वदत्रया हैं। ये सूर्य सर्वदेवमय हैं—

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एष हि भास्कर ।

त्रिमूर्त्यात्मा त्रिवेदात्मा सर्वदेवमयो रवि ॥

आदित्यहृदयके अनुसार एक ही सूर्य तीनों कालोम क्रमशः त्रिदेव बनते हैं। यथा—

उदये ब्रह्मणो रूपं मध्याह्ने तु महेश्वर ।

अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रिमूर्तिश्च दिवाकर ॥

ये कभी क्षीण नहीं होते, इनका मण्डल सदा अक्षय बना रहता है। ये पितरोके भी पिता और देवताओंके भी देवता हैं। असंख्य यागिजन अपने कलेवरका त्याग करके वायुस्वरूप हो तेजोराशि भगवान् सूर्यम ही प्रवश करते हैं। ये सम्पूर्ण जगत्क माता-पिता और गुरु हैं।

भगवान् सूर्यकी रश्मियोमें विलक्षण जीवनीशक्ति है

तथा सभी प्रकारके शारीरिक तथा मानसिक रोगोंका सर्वथा अपहृत करनेकी अद्भुत सामर्थ्य है। 'आरोग्य भास्करादिचन्द्र'— इस पुराण-वचनसे सिद्ध है कि आरोग्यकी प्राप्ति लिये भगवान् भास्करकी आराधना विशेष फलवती होती है। नित्य अरुणोदय-वेलामें भगवान् सूर्यके अरुण विम्बके दर्शन तथा पुनः प्रत्यक्ष सूर्यके दर्शनसे न केवल नेत्र-ज्योतिका विकास होता है, अपितु अन्तःकरण भी निर्मल होता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सात्त्विकताका संचार होता है और मानव सत्कर्म करनेके लिये प्रेरित होता है। अक्षि-उपनिषद् तथा चाक्षुष्मती विद्याके पाठसे नत्र-ज्योति दिव्य हो उठती है तथा कुष्ठदि रोग दूर हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक सूर्यार्घ्यदान सूर्य-नमस्कार सूर्य-सम्बन्धी स्तोत्रोंका पाठ तथा यथाधिकार सध्या-वन्दन करनेसे भगवान् सूर्यकी अनुकम्पा सहज ही प्राप्त हो जाती है। ऋषियोंके दीर्घ आयुष्य, विशदप्रज्ञा यथा कार्ति तथा ब्रह्मवर्चस्का एकमात्र मूल कारण दीर्घकालीन सध्याम सौरी गायत्रीका जप एवं सूर्योपस्थान आदि क्रियाएँ ही थीं। ऋषिगण तीनों सध्याओंमें प्राणायाम और समाधिद्वारा भगवान् सविताके वरेण्य तेजका ध्यान करते हुए गायत्री-मन्त्रका जप करते थे। गायत्री-मन्त्रमें मूलतः परब्रह्मस्वरूप सूर्यदेवताकी आराधना ही ध्येय है, इसीलिये नित्य त्रिकाल सध्या-वन्दनका विधान शास्त्रोंमें प्रतिपादित है। यहाँतक कि अशौच आदिमें भी सध्या-कर्मका लोप नहीं होता। यह सब भगवान् सूर्यकी हा महिमाका परिचायक है।

## सूर्यके विविध लीला-विग्रह

सूर्यनारायणके अनेक ध्यानरूप-लीला-विग्रह बताये गये हैं। कुछका निर्देश इस प्रकार है—

एक ध्यानस्वरूपमें बताया गया है कि—'उत्तम रत्नोसे जटित मुकुट जिनके मस्तककी शोभा बढ़ा रह है जो चमकते हुए अधरोष्ठकी कान्तिसे शोभित हैं, जिनके सुन्दर केश हैं, जो भास्वान् अलौकिक तेजसे युक्त हैं जिनके हाथोंमें कमल हैं जो प्रभाक द्वारा स्वर्णवर्ण हैं एवं ग्रहवन्दके सहित आकाशदेशमें उदयपरि-उदयाचल पर्वतपर शोभा पाते हैं जिनसे समस्त जीवलोक आनन्द प्राप्त करते हैं, हरि और हरके द्वारा जो नमित हैं ऐसे विश्वचक्षु भगवान्

सूर्यनारायण मेरी रक्षा कर।' ध्यानका मूल श्लोक इस प्रकार है—

भास्वद्गीताद्वयमौलि स्फुरदधररुचा रञ्जितशारङ्गकेशो  
भास्वान् यो दिव्यतेजः काकमलपुतः स्वर्णवर्णः प्रभृतिभिः ।

विश्वाकाशावकाशे ग्रहगणसहितो भाति यशोदयात्री  
सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु मा विश्वचक्षुः ॥

भगवान् भास्करदेवका एक अन्य प्रसिद्ध लीला-विग्रह इस प्रकार निर्दिष्ट है—

ध्येयं सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती  
नारायण सस्तिजासनसन्निविष्ट ।

केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी  
हारी हिरण्यवपुर्धृतशङ्खचक्र ॥

(तन्त्रसार)

भगवान् सूर्य ग्रहाधिपति हैं। नवग्रह-मण्डलमे उनका प्रथम आवाहन एव पूजन होता है। उनके आवाहनमे इस प्रकारसे ध्यानस्वरूप प्रतिपादित है—

जपाकुसुमसकाश काश्यपेय महाद्युतिम्।

तमोऽर्तिं सर्वपापघ्न प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्॥

वेदामे तो भगवान् सूर्यके शतश मन्त्र निर्दिष्ट हैं, उनका प्रसिद्ध मन्त्र इस प्रकार है—

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृत मर्त्यं च।

हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽदेवो याति भुवनानि पश्यन्॥

(ऋ० १। ३५। २)

**भगवान् सूर्यके द्वादश लीला-विग्रहोके आख्यान**

एक ही परमात्मा सूर्य ससारचक्रके प्रवर्तनके लिये तथा कालकी मर्यादा प्रतिष्ठित करनेके लिये बारह रूपमे प्रविभक्त होकर अनेक प्रकारकी लीलाएँ करते हैं। वेदों तथा ब्राह्मणग्रन्थोंमें भगवान् सूर्यके 'आदित्य' तथा 'सविता'—ये दो नाम विशेषरूपसे निरूपित हैं। सृष्टिके भी आदिमे प्रतिष्ठित रहने तथा माता अदितिके पुत्र होनेके कारण सूर्य ही 'आदित्य' कहलाते हैं। वेदोमे जिन तैत्तिरीय देवताआका परिगणन किया गया है, उनमें द्वादश आदित्य ही प्रधान हैं। वहाँ इन्हे सब प्रकारसे उपकारी, अनन्त शक्तिसम्पन्न और सगुण एव निर्गुण दोनों रूपोंमें निरूपित किया गया है तथा इनकी महिमाका गान अनेक सूक्ता-मन्त्रोमे किया गया है। पुराणोमे भी सूर्यरथके वर्णन-प्रकरणमे बारह महीनोमे बारह आदित्य ही बारह नामोसे अभिहित किये गये हैं। इन द्वादश आदित्योके नाम इस प्रकार हैं—

(१) इन्द्र (२) धाता, (३) पर्जन्य (४) त्वष्टा (५) पूषा, (६) अर्यमा, (७) भग, (८) विवस्वान्, (९) विष्णु, (१०) अशुमान्, (११) वरुण तथा (१२) मित्र।

—इन बारह मूर्तियोंद्वारा परमात्मा सूर्यने सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रखा है। इनका अति सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

**इन्द्र**—भगवान् आदित्यकी जो प्रथम मूर्ति है, उसका

नाम 'इन्द्र' है, वह देवराज-पदपर प्रतिष्ठित है, वह देवशत्रुओका नाश करनेवाली लीला-मूर्ति है तथा आश्विन मासकी अधिप्राता है। इस आश्विनमासके आदित्यक लीला-विग्रहका नाम 'इन्द्र' है। वेदा तथा पुराणोमे भगवान् आदित्यके इन्द्र नामवाल लीला-विग्रहके अनेक प्रसिद्ध आख्यान आये हैं। वे वृष्टिके भी स्वामी हैं।

**धाता**—भगवान् सूर्यके दूसरे विग्रहका नाम 'धाता' है जो प्रजापतिके पदपर स्थित हो नाना प्रकारके प्रजावर्गकी सृष्टि करते हैं, इन्हींका दूसरा नाम 'ब्रह्मा' भी है। कार्तिक-मासके सूर्यका नाम 'धाता' है।

**पर्जन्य**—सूर्यदेवकी तीसरी लीलामूर्ति 'पर्जन्य' के नामसे विख्यात है। यह बादलोमे स्थित हो अपनी किरणोंद्वारा वर्षा करती है। श्रावणमासके सूर्य 'पर्जन्य' नामसे कहे जाते हैं।

**त्वष्टा**—भगवान् सूर्यके चौथे विग्रहका नाम 'त्वष्टा' है। त्वष्टा सम्पूर्ण वनस्पतियो और ओषधियोंमे स्थित रहते हैं। फाल्गुनमासमे 'त्वष्टा' नामक सूर्य तपते हैं।

**पूषा**—भगवान् सूर्यके पाँचवें विग्रहका नाम 'पूषा' है। ये अन्नमे स्थित होकर सर्वदा प्रजाजनकी पुष्टि करते हैं। पौषमासके सूर्यका नाम 'पूषा' है।

**अर्यमा**—सूर्यकी जो छठी मूर्ति है उसका नाम 'अर्यमा' है। यह वायुके आश्रयसे समस्त देवताआमे स्थित रहती है। वैशाखमासके सूर्य 'अर्यमा' कहलाते हैं।

**भग**—भगवान् भास्करका सातवाँ विग्रह 'भग' नामसे विख्यात है। यह ऐश्वर्य-रूपमें तथा देहधारियोंके शरीरमे प्रतिष्ठित रहता है। माघमासके सूर्यदेव 'भग' नामसे प्रसिद्ध हैं।

**विवस्वान्**—सूर्यदेवकी आठवीं मूर्ति 'विवस्वान्' कहलाती है, यह अग्निमे स्थित होकर जीवाके खाये हुए अन्नका पचाती है। ज्येष्ठमासके सूर्य 'विवस्वान्' नामसे जान जाते हैं।

**विष्णु**—सूर्यकी नवीं मूर्ति 'विष्णु' के रूपमे प्रतिष्ठित है, जो देवशत्रुओका विनाश करनेके लिये अवतार धारण करती है। राम, कृष्ण आदि इसी वैष्णवी विग्रहके अवतार हैं। चैत्रमासके सूर्य 'विष्णु' नामसे प्रसिद्ध हैं। महाभारतमे कहा गया है कि द्वादश आदित्योमे विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं और गुणोमे सबसे बढकर हैं—

‘ सर्वयामादित्याना गुणाधिक ॥’

(महा० आदिपर्व)

लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुकी लीला-कथाएँ अति प्रसिद्ध तथा महान् कल्याणकारिणी हैं।

अशुमान्—सूयकी दसवीं मूर्तिका नाम 'अशुमान्' है, जो वायुम प्रतिष्ठित हाकर सम्पन्न प्रजाको आनन्द प्रदान करती है। आपादमासक मय्य 'अशुमान्' कहलाते हैं।

वरुण—सूयका ग्यारहवाँ रूप 'वरुण' के नामसे प्रसिद्ध है, जो सदा जलमे प्रतिष्ठित हाकर प्रजाका पोषण करता है। इस प्रकार सूर्यदेव ही जल-रूप होकर अन्न उत्पन्न करते हैं और जीवोंकी पिपासा शान्त करते हैं। जीवन-धारणक लिये जलको कितनी आवश्यकता है, यह सबके अनुभवका विषय है। भगवान् सूयका जलरूप होना हमारे लिये कितने बड़े उपकारकी बात है। भाद्रपदमासके सूर्य ही 'वरुण' कहलाते हैं, इसीलिये भाद्रपदमासम वृष्टि अधिक हाती है।

मित्र—सूर्यदेवकी जा बारहवीं लीला-मूर्ति है, उसका नाम है 'मित्र'। अपने नामके अनुरूप भगवान् सूर्य सबके सच्चे मित्र तथा हितैषीके रूपमे स्थित रहते हैं और सम्पूर्ण जगत्के कल्याणमे निरत रहते हैं। मार्गशीर्षमासके सूर्यदेव ही 'मित्र' देवताके नामसे विख्यात हैं।

इस प्रकार द्वादश आदित्य सब प्रकारसे सत्सारा भला ही करते हैं। ये व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों रूपामे प्रतिष्ठित हैं। इनकी पूजा-उपासनासे अपना जीवन सफल बनाना चाहिये।

### सूर्यार्घ्य-दानकी महत्ता

भगवान् सूर्यके अर्घ्यदानकी विशेष महत्ता है। प्रतिदिन प्रातः काल रक्तचन्दनादिस मण्डल बनाकर, पीठशक्तिकाका स्थापना-पूजाकर ताम्रमय पात्रमे जल लालचन्दन, तण्डुल श्यामाक, रक्तकमल (अथवा रक्तपुष्प) और कुश आदि रखकर घुटन टककर प्रसन्न-मनसे सूर्यमन्त्रका जप करते हुए अथवा निम्नलिखित श्लोकका पाठ करते हुए भगवान् सूर्यको अर्घ्य दकर पुष्पाञ्जलि दनी चाहिये तत्पश्चात् प्रदक्षिणा एव नमस्कार अर्पित करना चाहिये—

सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय नमोऽस्तु यत्राभरणाय तुभ्यम्।

पयाभनेत्राय सुपङ्कजाय ब्रह्मन्दनारायणकारणाय ॥

सरत्कचूर्णं ससुवर्णतोयं स्वक्कुकुम्भाद्यं सकुशं सपुष्पम्।

प्रदत्तमादाय सहयपात्र प्रशास्तमर्घ्यं भगवन् प्रसाद ॥

(शिवपु० कै० सं० ६। ३९-४०)

'सिन्दूरवर्णके-स सुन्दर मण्डलवाले, होरक-रत्नादि आभरणासे अलंकृत, कमलनेत्र हाथम कमल लिय ब्रह्मा विष्णु और इन्द्रादि (सम्पूर्ण सृष्टि)-के मूल कारण (ह प्रभा) हे आदित्य।' आपको नमस्कार है। भगवन्! आप सुवर्णपात्रम रक्तवर्णके चूर्ण-कुकुम्भ, कुश पुष्पमालादिस युक्त, रक्त-स्वर्णम जनद्वारा दिये गये श्रुत अर्घ्यका ग्रहणकर प्रसन्न हा।

इस अर्घ्यदानसे भगवान् सूर्य प्रसन्न हाकर आयु, आरोग्य धन-धान्य क्षेत्र, पुत्र मित्र कलत्र तज वार्य यश, कान्ति, विद्या आर वैभव एव साभाग्य आदि प्रदान करते हैं तथा सूर्यलाककी प्राप्ति होती है। भगवान् सूर्य अत्यन्त उपकारक और दयालु हैं वे अपने उपासकको सब कुछ प्रदान कर्त है। उसके लिय मुक्ति भी सुलभ हा जाती है, इसय सदह नहा।

भगवान् सूर्यकी दशाङ्ग-उपासनाम उनक मन्त्र ध्यान कवच हृदय पटल सूक्त, स्तोत्र स्तवराज, शतनाम सहस्रनाम उनके चरित्रका पठन तथा यजन-पूजन आदि भी सनिविष्ट रहते हैं।

सूर्योपासकाको निम्नलिखित नियमाका पालन करना चाहिये—

१-प्रतिदिन सूर्योदयम पूर्व ही शय्या त्यागकर शौच-स्नान करना चाहिये।

२-स्नानोपरान्त श्रीसूर्यनारायणको तीन बार अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिये।

३-नित्य सध्याक समय भा अर्घ्य दकर प्रणाम करना चाहिये।

४-प्रतिदिन उनक स्तोत्र तथा शतनाम अथवा सहस्रनामका श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिये तथा उनके मन्त्रका जप करना चाहिये।

५-'आदित्यहृदय'का नियमित पाठ करना चाहिये।

६-स्वास्थ्य-लाभका कामना एव नरागस बचन एव अधपनसे रक्षाके लिय नत्राणनिषद्-(अक्षि-उपनिषद्)-का प्रतिदिन पाठ करना चाहिये।

७-रविवारका तेल, नमक नहा खाना चाहिय तथा एक

समय हविष्यान्नाका भाजन करना चाहिये और ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करना चाहिये।

वेदो, शास्त्रो और विशेषकर पुराणोमे भगवान् सविताकी सर्वज्ञता, सर्वाधिपता, सृष्टि-कर्तृता, कालचक्र-प्रणेता आदिके रूपोमे वर्णन करते हुए इनकी उपासनाका विधान किया गया है, अत प्रत्येक आस्तिक जनके लिये ये उपास्य और नित्य ध्येय हैं।

उपासकको उनकी लीलाओके चिन्तनसे सब प्रकारका अभ्युदय प्राप्त हो जाता है।

### सूर्यकी आराधनासे महाराज राज्यवर्धनको दीर्घ आयुकी प्राप्ति

भगवान् श्रीरामके पूर्वज सूर्यवशी राजा दमके पुत्र महाराज राज्यवर्धन बड़े विख्यात नरेश हुए हैं। वे अत्यन्त सजगतासे धर्मपूर्वक अपन राज्यका शासन करते थे। उनके राज्यम सभी लोग सुखी एव प्रसन्न थे। प्रजा धर्मके अनुकूल रहकर ही विषयाका उपभोग करती थी। दीनोंको दान दिया जाता एव यशोंका आयोजन हाता रहता था।

राजा राज्यवर्धनका सुखपूर्वक प्रजा-पालन करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन महाराज राज्यवर्धनकी महारानी उनके सिरम तल लगा रही थीं। उसी समय उन्हें अपने पतिके सिरम एक सफेद बाल दिखायी दिया। उस देखकर उनकी आँखोमे आँसू आ गये। आँसू देखकर महाराजने साग्रह पूछा—‘प्रिये! तुम्हारे इस प्रकार दुःखी होनेका कारण क्या है?’ रानीने उत्तर दिया—‘नाथ! आपके मस्तकका यह पका हुआ श्वेत केश ही मेरे दुःखका कारण है।’ राजाने कहा—‘कल्याणि! मैंने सभी तरहस अपना कर्तव्य-पालन कर लिया है, अत अब जीवनकी क्या चिन्ता है? जन्म लेनेवालेकी तो मृत्यु निश्चित है ही, अत अब मुझे वनमें जाकर तपस्या करनी चाहिये।’

महाराजके वनगमनकी बात सुनकर सभी प्रजाजन व्याकुल हो उठे। प्रजापालक राज्यवर्धनके अनुरागके सामने प्रजावर्ग नतमस्तक था कृतज्ञ था। सभी लोगान महाराजस आग्रहपूर्वक कहा—‘नाथ! आप हमारी प्रार्थना सुनकर कुछ दिन और प्रजा-पालन कर।’ तत्पश्चात् सभी प्रजाजन महाराज राज्यवर्धनको दीर्घ आयुके लिये भगवान् भास्करकी

आराधनामे लग गये। कुछ लोगान विधिपूर्वक भगवान् भास्करको अर्घ्य दान आरम्भ किया, कुछ लोगोने ‘सूर्यसूक्त’का पाठ प्रारम्भ किया, कुछ लोगोंने वेद-मन्त्राक जप, स्वाध्याय एव कुछ लोगाने व्रत-उपवासद्वारा भगवान् सूर्यदेवको प्रसन्न करना चाहा। सभी लागाकी एक ही अभिलाषा थी कि महाराज राज्यवर्धन दोषायु हो जायें।

अन्तमे कृपालु भगवान् सूर्यदेव प्रजाजनकी आराधनासे प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गये और उन्होंने उनका अभीष्ट वर (राज्यवर्धनकी यावनयुक्त लबी आयु) प्रदान किया। सभी प्रजाजन भगवान् भास्करकी कृपा प्रातः परम प्रसन्न हो गये।

महाराज राज्यवर्धनकी जब यह बात ज्ञात हुई ता व प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने सोचा—‘मे ता लबी आयुका उपभोग करूँगा परतु मेरे परिवार एव प्रजाके लोग तो समयपर मृत्युको प्राप्त हागे।’ अत वे भी अपनी रानीके साथ कामरूप (आसाम) पर्वतपर जाकर भगवान् दिवाकरकी आराधनामे लग गये। भगवान् सूर्यको प्रसन्न करनेके लिये महाराज राज्यवर्धन एव रानी व्रत-उपवासादि करत हुए उनकी पूजा-स्तुति करने लगे। अन्तमे भगवान् सूर्य कृपा करके उनके सामने प्रकट हो गये और उनके इच्छानुसार उन्होंने राजपरिवार एव प्रजाजनकी आयु भी राजाके समान ही लबी होनेका वर प्रदान किया। भगवान् सूर्यकी कृपा प्रातः महाराज राज्यवर्धन एव सभी प्रजाजन सुखपूर्वक रहने लग।

### भगवान् सूर्यका परिवार

अधिकांश पुराणाम सूर्यलोकमे सूर्यके परिवारकी स्थिति समानरूपसे निर्दिष्ट हुई है। वहाँ व अपने समस्त परिवार, परिकर एव परिच्छदाक साथ सुशाभित रहते हैं। इस सदभर्म भविष्यपुराणके ब्राह्मपर्वमे उपलब्ध सामग्री विशिष्ट काटिकी है। तदनुसार सूर्यलाकमे भगवान् सूर्यके समक्ष इन्द्रादि सभी देवता ऋषिगण स्थित रहते हैं तथा विश्वावसु आदि गन्धर्व नाग यक्ष तथा रम्भादि अप्सराएँ—य सभी नृत्य-गीत करत हुए उनकी स्तुति करत रहत ह। तीना सध्याएँ मूर्तिमान् रूपमे उपस्थित होकर वज्र एव नाराच धारण किये भगवान् सूर्यकी स्तुति करती हैं। व सात

छन्दोमय अक्षोंसे युक्त हैं। घटी, पल, ऋतु, सवत्सरादिकालके अवयवोद्गारा निर्मित दिव्य रथपर आरूढ हाकर सुशोभित होते रहते हैं। गरुडके छोटे भाई अरुण अपने ललाटपर अर्धचन्द्राकार कमल धारण किये हुए अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिसे सूर्यके सारथिका कार्य करते हैं। उनके दोनों पाश्वर्क दाहिनी ओर राजी (सज्ञा<sup>१</sup>) और बायीं ओर निक्षुभा (छाया) नामकी दो पत्नियाँ स्थित रहती हैं। उनके साथमे पिङ्गल नामके लेखक, दण्डनायक नामके द्वारक्षक तथा कल्माष नामके दो पक्षी द्वारपर खड़े रहते हैं। दिण्डि उनके मुख्य सेवक हैं, जो उनके सामने खड़े रहते हैं।

इनके साथ ही भगवान् सूर्यकी दस सताने हैं। सज्ञा (अश्विनी)-से वैवस्वत मनु, यम यमी (यमुना), अश्विनीकुमार और रेवन्त तथा छायासे शनि, तपती, विष्टि (भद्रा) और सार्वणि मनु हुए। इनमसे रेवन्त नामक पुत्र सभी प्रतिमा तथा चित्रादिमे नित्य उनके साथ विशेष रूपसे प्रविष्ट रहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य देवता तथा सौरमण्डलके ग्रह-नक्षत्रादि भी मूर्तिमान् रूपमें उनकी उपासना करते हैं। इनके परिवारकी मुख्य कथा जो भविष्य, मत्स्य, पद्म, ब्रह्म, मार्कण्डेय तथा साम्ब आदि पुराणोमे वर्णित हैं, उसका सारास सक्षेपमे इस प्रकार है—

विश्वकर्मा (त्वाष्टा)-की पुत्री सज्ञा (त्वाष्टी)-से जब इनका विवाह हुआ, तब वह अपनी प्रथम तीन सताना—वैवस्वत मनु, यम तथा यमी (यमुना)—की उत्पत्तिके बाद उनके तेजको न सह सकनेके कारण अपने ही रूप-आकृति तथा वर्णवाली अपनी 'छाया'को वहाँ स्थापितकर अपने पिताक घर होती हुई 'उत्तरकुरु' मे जाकर वडवा (अश्वा)-का रूप धारणकर अपनी शक्तिवृद्धिके लिये कठोर तप करने लगी। इधर सूर्यने छायाको ही पत्नी समझा तथा उससे उन्हे सार्वणि मनु, शनि, तपती तथा विष्टि (भद्रा)—ये चार सताने हुईं जिन्हें वह अधिक प्यार करती किंतु वैवस्वत मनु

तथा यम, यमीका निरन्तर तिरस्कार करती रहती।

एक दिन दु खी होकर धर्मराज (यमराज)-ने छायापर पैर उठाया, जिसपर उसने उनके पैरको गिर जानका शाप दे दिया। इसपर उन्होंने अपने पिता सूर्यसे कहा कि 'यह हम लोगकी माता नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो यह निरन्तर हम तिरस्कृत करती है, यमीकी ताड़ना भी करती है, वहीं दूसरी ओर सार्वणि मनु आदिको अधिक प्यार करती है। मेरे द्वारा दु खी होकर पैर उठानपर उसने उस गिर जानका शाप दे दिया, जो अपनी माताके लिये कभी सम्भव नहीं है। सतान माताका कितना ही अनिष्ट करे, किंतु वह अपनी सतानको कभी शाप नहीं दे सकती।' यह सुनकर सूर्यने कहा—'तुम दु खी न हो आ तुम्हारा पैर नहीं गिरा कबल इसका एक लघु कण कुमि लेकर पृथ्वीपर चल जायँग।' ऐसा कहकर सूर्य कुपित होकर छायाक पास गये और उसके केश पकड़कर पूछा—'सच-सच बता तू कौन है?' कोई भी माता अपने पुत्रक साथ ऐसा निम्न कोटिका व्यवहार नहीं कर सकती।' यह सुनकर छाया भयभीत हो गयी और सारा रहस्य प्रकट कर दिया।

सूर्य तत्काल सज्ञाको खोजते हुए विश्वकर्माक घर पहुँचे। विश्वकर्माने तेज न सहन करनेके कारण उसके उत्तरकुरुमे तप करनेकी बात बतायी। विश्वकर्माने सूर्यको इच्छापर उनके तेजको खरादकर कम कर दिया। अब भगवान् सूर्य अश्वरूपम वडवा (सज्ञा—अश्विनी)-के पास उससे मिले। वडवान परपुरुषक स्पर्शके भयसे सूर्यका तेज नाकासे फक दिया उसीसे दोनों अश्विनीकुमारकी उत्पत्ति हुई, जो देवताओके वैद्य हुए। तंजके अन्तिम अंशसे रेवन्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो गुह्यको एव अश्वाके अधिपतिरूपमे प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार भगवान् सूर्यका विशाल परिवार प्रतिष्ठित हो गया जिसकी पूजा-उपासना सदासे होती रही है।

## भगवान् भुवनभास्करकी कृपामयी लीलाएँ

भगवान् सूर्यका अवतरण ही सप्ताहके कल्याणके लिये हुआ है। वे नित्य सभीका चेतनता तथा गति प्रदान करते हैं। चराचर जगत्पर कृपा करना ही उनका सहज स्वभाव है। अपने भक्तों तथा उपासकोपर तो उनकी विशेष प्रीति रहती

है। भगवान् सूर्य नित्य त्रिकाल उपास्यदेव हैं। पञ्चदेवोपासनमें उनका विशिष्ट स्थान है। भगवान् भास्कर समस्त बुराईयोंका दूरकर भद्र, कल्याण श्रेय तथा मङ्गलको देनेवाले हैं इमीलिये उनसे प्रार्थना की जाती है—

१-पुराण आगम एव शिल्पाग्रन्थोमे इनके सुरेणु, त्वाष्टी द्यौ वडवा तथा प्रभा—य नाम भी आते हैं।

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद् भद्र तन्न  
आ सुव॥

(ऋ० ५। ८१। ५, यजु० ३०। ३)

भगवान् किरणमालीकी कृपासे व्यक्ति अतिमृत्युको भी  
लाँछ जाता है। बल्कि यहाँतक कहा गया है कि उनकी  
कृपाके बिना मोक्ष भी दुर्लभ है—

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय॥

(यजु० ३१। १८)

सहस्रा किरणवाले भुवनभास्कर असत्से सत्की ओर,  
अन्धकारसे प्रकाशकी ओर तथा मृत्युसे अमरत्वकी ओर ले  
जानेवाले हैं—

असतो मा सद् गमय। तप्तसो मा ज्योतिर्गमय।

मृत्योर्माऽमृत गमय॥

(शतपथब्राह्मण १४। ४। १३०)

उनका अनुग्रह प्राप्त होनेपर व्यक्ति शतायु ही नहीं दीर्घायु  
हो जाता है—“जीवेम शरद् शत” “भूयश्च शरद् शतात्॥  
(यजु० ३६। २४) भगवान् सविताकी उपासनासे बुद्धि  
अत्यन्त निर्मल हो जाती है, अन्तःकरण पवित्र हो जाता है  
और साधक भगवत्प्राप्तिके योग्य हो जाता है। बुद्धिके प्रेरक  
भगवान् सविता ही हैं, इसीलिये गायत्री-मन्त्रमे सद्बुद्धि-  
प्राप्तिकी प्रार्थना की गयी है—“धिषो धो न प्रचोदयात्।”

वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि-महर्षि सभी आदित्योपासनाके  
द्वारा ही अध्यात्म-ज्ञान तथा आर्ष-मेधासे सम्पन्न हुए।  
भगवान् सूर्य स्वल्प भी उपासना-आराधनासे प्रसन्न होकर  
भक्तको अपनी महनीय कृपाका अवलम्बन प्रदान कर देते  
हैं। उनकी कृपासे न जाने कितनोका उद्धार हुआ इसकी  
कोई गणना नहीं। औपनिषदिक ऋषियोंको भगवान् सूर्यकी  
कृपा प्राप्त थी। उपनिषदोमे वर्णित ब्रह्मविद्या दहरविद्या,  
मधुविद्या उपकोसलविद्या पञ्चाग्निविद्या आदिके मूलम  
भगवान् सूर्यकी उपासना ही प्रतिपादित है।

अव्यक्त एव अजन्मा परतत्त्वरूप भगवान् सूर्यके अवतारकी  
लीलाकथा पुराणोमे विस्तारसे प्राप्त होती है उसीका सार-  
रूप यहाँ प्रस्तुत है—

पूर्व समयमे यह सम्पूर्ण लोक प्रभा एव प्रकाशसे रहित  
था। चारो ओर घनघोर अन्धकार व्याप्त था। उस समय परम

कारणस्वरूप एक अविनाशी एव बृहत् अण्ड प्रकट हुआ।  
उसके भीतर सबके प्रपितामह लाकस्रष्टा कमलयोगिनि  
साक्षात् ब्रह्माजी विराजमान थे। उस अण्डका भेदन करते  
समय उनके मुखसे महान् ‘ॐ’ शब्द प्रकट हुआ। उसम  
ॐकारसे भू, भुव तथा स्व—ये तीन व्याहृतियाँ उत्पन्न  
हुई जो भगवान् सूर्यके स्वरूप है। ‘ॐ’ इस स्वरूपस  
सूर्यदेवका अत्यन्त सूक्ष्मरूप प्रकट हुआ। उससे क्रमशः  
मह, जन, तप और सत्यम्—ये स्थूलरूप प्रकट हुए। इस  
प्रकार ये सात सूर्यके सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं। ब्रह्माजीके  
मुखसे चारो वेदाका आविर्भाव हुआ। उस ॐकारमे चारो  
वेद प्रतिष्ठित हुए। सबके आदिमे प्रकट होनेके कारण वह  
प्रणव ही ‘आदित्य’ कहलाया। वह आदित्य ही इस विश्वका  
अविनाशी कारण है। इसीलिये भगवान् सूर्य वेदात्मा वेदम  
स्थित वेद-विद्यारूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन  
देवता सूर्य ही गुणाका आश्रय लेकर सृष्टि पालन और  
सहारेके हेतु बनते हैं। वे आदित्य महान् तेजोरूप हैं। उनके  
असह्य तेजसे जब सभी लोक सतप्त होने लगे और ब्रह्माजीकी  
रबी हुई सृष्टि दग्ध होने लगी तब ब्रह्माजी आदित्यकी  
शरणम गये। उन्होंने उनकी प्रार्थना की और कहा—‘प्रभा।  
मैं सृष्टि करनेके लिये उद्यत हूँ, किंतु आपका यह तज पुञ्ज  
सृष्टिका विनाशक हो रहा है अतः आप अपन इस तेजको  
समेत लीजिये।’

ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर भगवान् सूर्यने अपने तजका  
स्वल्प एव सुखदायक बना लिया। तदनन्तर ब्रह्माजीन  
पूर्वकल्पोक अनुसार जगत्की सृष्टि की। समुद्र, पर्वत आर  
द्वीपाका विभाजन किया देवताआ मनुष्या पशु-पक्षिया,  
वृक्ष-लताआ तथा अन्य सभीका सृजन किया।

सूर्यका गुरु भी कहा गया है। श्रीमारुतिने इन्हींस शिक्षा  
ग्रहण की थी। इन्हींकी कृपासे भगवान् साकृति तथा  
महायोगी याज्ञवल्क्यका ब्रह्मविद्या तथा चाक्षुष्मती विद्याका  
ज्ञान प्राप्त हुआ।

महर्षि याज्ञवल्क्यने सूर्योपासनाद्वारा ही शुक्लयजुर्वेदका  
प्रकाशित किया। भगवान् श्रीरामने ‘आदित्यहृदयस्तात्र’का  
पाठ करके रावणपर विजय पायी थी। धर्मराज युधिष्ठिरन  
भगवान् सूर्यकी कृपासे ही अक्षय-पात्र प्राप्त किया था।

कुष्ठरोगसे अभिभूत मयूरकविने 'सूर्यशतक' की रचना करके उनके अनुग्रहसे कुष्ठरोगसे छुटकारा प्राप्त किया। कृष्णपुत्र साम्यकी सूर्योपासनाका चमत्कार तो प्रसिद्ध ही है। महाराज अध्वपतिने सूर्यकी कृपासे सावित्रीदेवीका अपनी कन्याके रूपमें प्राप्त किया था। सूर्यवशी सभी राजाआको उनका अनुग्रह प्राप्त था। महाराज सत्राजित् सूर्यके महान् भक्त थे, उन्हींकी कृपासे उन्हें स्वमन्त्रक मणि प्राप्त हुई थी। अपनी एक कृपालीलाके द्वारा भगवान् सूर्यने महाराज राग्यवर्धनक साथ-ही-साथ उनकी प्रजाको भी दीर्घ आयु तथा अपना लाक प्रदान किया था। समर्थ रामदासजी सूर्यको नित्य एक सौ आठ बार साष्टाङ्ग प्रणाम करते थे, इसलिये व समर्थ कहलाये गुरुपदभाक् बन। सत श्रीलुत्तसीदासजीको भी सूर्यकी कृपा प्राप्त थी। ऐसे ही सहस्रा आख्यान हैं, जिनमें भगवान् सूर्यकी कृपामयी लीलाका वर्णन हुआ है। यहाँ संक्षेपमें कुछ लीला-कथाआको दिया जा रहा है—

(१)

**महर्षि याज्ञवल्क्यपर भगवान् सूर्यकी कृपा**

महान् योगी, अध्यात्मज्ञानी, श्रीरामकथाके प्रवक्ता तथा निरन्तर सूर्योपासनामें निरत महर्षि याज्ञवल्क्यजी वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। त्रिकाल सध्यापासना तथा सूर्योपस्थान आदि दीर्घकालीन साधनाआसे भगवान् आदित्यक लोकमें आया-जाया करते थे। एक बार वे आदित्यलोकमें गये और वहाँ भगवान् सूर्यको प्रणामकर उन्होंने कहा—'भगवन् आदित्य! आप अपने आत्मतत्त्वका वर्णन कीजिये'—

**याज्ञवल्क्यो ह वै महामुनिरादित्यलोक जगाम। तमादित्यं नत्वा भो भगवन्नादित्यात्मतत्त्वमनुवृहीति।'**

(मण्डलब्राह्मणोपनिषत् १।१)

—इसपर सूर्यदेवने कृपाकर उन्हें अपने आत्मतत्त्वका उपदेश दिया।

याज्ञवल्क्यजीने अपने गुरु वैशम्पायनजीसे वेदाका ज्ञान प्राप्त किया था किन्तु एक बार उनसे कुछ विवाद हो जानेके कारण गुरुजी रुष्ट हो गये और कहने लगे—'तुम मेरे द्वारा पढ़ी हुई यजुर्वेदकी शाखाको उगल दो।' गुरुजीकी आज्ञा अनुल्लघनीय थी अतः याज्ञवल्क्यजीने अत्रत्यसे वे ऋचाएँ उगल दीं जिन्हें वैशम्पायनजीके दूसरे शिष्योंने तीतर (एक

पक्षी-विशेष) बनकर ग्रहण कर लिया। यजुर्वेदकी वह शाखा जो तीतर बनकर ग्रहण की गयी थी 'तैत्तिरीयशाखा' के नामसे विख्यात हुई।

पुनः याज्ञवल्क्यजीने वेदज्ञान और वेदविद्या प्राप्त करनका निश्चय किया, किन्तु अथ उन्हें ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? गुरुजा तो गृष्ट हो चुके थे। महर्षि याज्ञवल्क्य भगवान् सूर्यकी कृपाराक्तिसे परिचित थे अतः उन्होंने भगवान् सूर्यकी आराधना करनका निश्चय किया। फिर क्या था व अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें लग गये। उन्होंने प्रार्थना का कि 'हे भगवन्! मुझे ऐसे यजुर्वेदका प्राप्ति हो जा अभीतक किसीको न मिला हा—

**अहमयातयामयजु काम उपसरामीति॥**

(श्रामद्भा १२।६।७२)

महर्षि याज्ञवल्क्यकी स्तुति-उपासनासे प्रसन्न होकर भगवान् उनके सामने अध्वरूपसे प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेदके उन मन्त्राका उपदेश दिया जा अभीतक किसीको भी प्राप्त नहीं हुए थे—

**एव स्तुत स भगवान् याजिरूपधरो हरि।**

**यज्ययातयामानि मुनयेऽदात् प्रसादित॥**

(श्रीमद्भा १२।६।७३)

अध्वरूप सूर्यसे मध्याह्नकालमें प्राप्त होनेके कारण शुकन यजुर्वेदकी यह शाखा 'वाजसनय' या 'माध्यन्दिन' नामसे प्रसिद्ध हुई।

भगवान् सूर्यकी कृपासे ही महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथब्राह्मण तथा बृहदारण्यक उपनिषदके द्रष्टा बने। जनक-जैसे महान् ज्ञानीका गुरु होनका सौभाग्य इन्हे प्राप्त था। सौरी दीक्षासे सम्पन्न होनेके कारण ही वे महाराज जनकके दरबारमें ब्रह्मनिष्ठ ऋषिया तथा ऋषिका मार्गा आदिको शास्त्रार्थमें सतुष्ट कर सके और इसी शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण इन्हें भगवान् श्रीरामकी भी कृपा प्राप्त थी। प्रयागमें इन्होंने ऋषियोंके समाजमें महर्षि भरद्वाजजीको दिव्य रामचरित सुनाया। 'याज्ञवल्क्यस्मृति' में जो दिव्य ज्ञान तथा धर्मशास्त्रकी मर्यादा प्रतिष्ठित हुई है वह भगवान् सूर्यकी कृपाका ही परिणाम है। भगवान् सवितादेवकी आराधनाके मुख्य मन्त्र ब्रह्मगायत्रीका इन्होंने ही सर्वप्रथम भाष्य किया है, जो

उनकी सूर्योपासना तथा सूर्यकी कृपापयी लीलाका ही परिचायक है। इस प्रकार भगवान् सूर्यने अपने महान् भक्त महर्षि याज्ञवल्क्यजीको समय-समयपर सम्पूर्ण विद्या-बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कराकर लोकका महान् उपकार किया।

(२)

### सूर्योपासक महर्षि विश्वामित्रपर सवितादेवका अनुग्रह

तपस्याके धनी महर्षि विश्वामित्रजीका नाम सर्वविश्रुत ही है। इन्होंने अपने पुरुषार्थसे क्षत्रियत्वसे ब्रह्मत्व प्राप्त किया और ये राजर्षिसे ब्रह्मर्षि बन गये। तपस्याके प्रभाव तथा भगवती गायत्रीकी उपासनासे ये जगत्पूज्य हुए तथा सप्तर्षियामे इन्हे स्थान प्राप्त हुआ। इसी कारण ये भगवान् श्रीरामके भी गुरु बने। मूलतः आज जो ब्रह्मगायत्री<sup>१</sup> है, उसके मुख्य द्रष्टा विश्वामित्रजी हैं। यह गायत्री-मन्त्रमे निर्दिष्ट भगवान् सवितादेवके अनुग्रहशक्ति प्राप्त होनाका ही परिणाम है। इन्हे ही सर्वप्रथम वेदमाता भगवती गायत्रीके दर्शन हुए। महर्षि विश्वामित्र वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। ऋग्वेदके तृतीय मण्डलके मन्त्रोंका इन्हे ही सर्वप्रथम दर्शन हुआ। इसलिये यह मण्डल 'वैश्वामित्र मण्डल' कहलाता है। इस प्रकार गायत्री-मन्त्र जो सूर्यकी कृपा प्राप्त करनेका अन्यतम साधन है, महर्षि विश्वामित्रद्वारा ही हमें प्राप्त है। महर्षि विश्वामित्रजीने 'विश्वामित्रकल्प', 'विश्वामित्रसंहिता' तथा 'विश्वामित्रस्मृति' आदि अनेक ग्रन्थ रचे। ये सभी ग्रन्थ गायत्री-उपासना, सध्योपासन-विधान तथा सूर्यकी उपासना एवं उनकी कृपा प्राप्त करनेके लिये ही निर्मित हैं। इस दृष्टिसे सूर्योपासक महामुनि विश्वामित्रजीका हमपर बड़ा उपकार है।

(३)

### भक्तके अधीन रहनेकी एक लीला

महाभारतके आदिपर्वमे जरत्कार ऋषिकी कथा आती है। वे बड़े भारी तपस्वी और मनस्वी थे। उन्होंने सर्पराज वासुकिकी बहन अपने ही नामवाली जरत्कार नामक नागकन्यासे विवाह किया। विवाहके समय उन्होंने उस कन्यासे यह शर्त की थी कि 'यदि तুম मेरा कोई भी अग्रिय कार्य करोगी तो मैं उसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर दूँगा।' एक बारकी बात है, ऋषि अपनी धर्मपत्नीकी गोदमें सिर

रखे लेट हुए थे कि उनकी आँख लग गयी। देखते-देखते सूर्यास्तका समय हो आया, किन्तु ऋषि जागे नहीं, व निद्राम थे। ऋषिपत्नीने सोचा कि ऋषिकी साय-सध्याका समय हो गया, यदि इन्हें जगाती हूँ तो ये नाराज होकर मेरा परित्याग कर दगे और यदि नहीं जगाती हूँ तो सध्या करनेकी वेला बीत जायगी, जिससे ऋषिके धर्मका लोप हो जायगा। ऋषिपत्नी धर्मसंकटमे पड़ गयी। अन्तमे उसने यही निर्णय लिया कि पतिदेव मेरा परित्याग भले ही कर दे, परन्तु उनके धर्मकी रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिये। यही साचकर उसने पतिको जगा दिया। ऋषिने अपनी इच्छाके विरुद्ध जगाये जानेपर रोष प्रकट किया और अपनी पूर्व-प्रतिज्ञाका स्मरण दिलाकर पत्नीको छाड़ देनेपर उतारू हो गये। जगानेका कारण बतानेपर ऋषिने कहा—'देवि! इतने दिन मेरे साथ रहकर भी तूमे मेरे प्रभावका नहीं जाना। मैंने आजतक कभी सध्याकी वेलाका अतिक्रमण नहीं किया। मैं नित्य त्रिकाल-सध्या करता हूँ। भगवान् सवितादेव मेरे इष्ट हैं, वे मेरी आस्था एवं विश्वासके सम्बल हैं, आजतक कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर क्या आज सूर्यभगवान् मेरा अर्थ लिये बिना ही अस्त हो सकते थे, कभी नहीं—

शक्तिरस्ति न वामोर भयि सुमे विभावसो ।

अस्त गन्तु यथाकालमिति मे हृदि धर्तते ॥

(महा० आदि० ४७। २६)

अर्थात् हे वामोर! मेरे हृदयम यह विश्वास है कि मेरे सोते रहनेपर भगवान् सूर्यकी यह शक्ति नहीं है कि वह अस्ताचलकी ओर जानेमे समर्थ हो सके।

सच है, जिस भक्तकी उपासनाम इतनी दृढ़ निष्ठा हाती है कि उसके इष्टदेव उसकी इच्छाके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते ता ऐसे हठीले भक्ताके लिये भगवान्को अपने नियम भी तोड़ने पड़ते हैं। उन्हें तो जैस भी हो अपने भक्त अपने उपासकका ख्याल रखना ही पड़ता है। भगवान् अपने विरदको कभी नहीं भूलते हैं। भगवान् श्रीकृष्णन प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुरुक्षेत्रके मैदानम शस्त्र नहीं उठाऊँगा किन्तु अपने प्यार भक्त अर्जुनकी रक्षा तथा महाभागवत पितामह, भीष्मकी प्रीतिक लिये उन्हें शस्त्र उठाना पड़ा। वास्तवमे भगवान् अपने भक्तक अधीन रहते हैं 'अह

१- 'तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्॥' (ऋग्वेद ३। ६२। १०)



भक्तपराधीन ' इसीमे उनकी भक्तवत्सलता है और इसीमे है उनकी भगवत्ता।

(४)

### साम्बपर भगवान् भास्करकी कृपा

भगवान् श्रीकृष्णके पुत्र साम्ब महारानी जाम्बवतीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। बाल्यकालमे इन्होने बलदेवजीसे अस्त्रविद्या सीखी थी। बलदेवजीके समान ही ये बलवान् थे। महाभारतमे इनके सम्बन्धमे विस्तृत वर्णन मिलता है। ये द्वारकापुरीके सप्त अतिरथी वीरोमे एक थे, जो युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमे भी श्रीकृष्णके साथ हस्तिनापुरमे आये थे। इन्होने वीरवर अर्जुनसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होने शल्यके सेनापतित्वमे क्षेमवृद्धिको युद्धमे पराजित किया था और वेगवान् नामक दैत्यका भी वध किया था।

भविष्यपुराणमें उल्लेख है कि साम्ब बलिष्ठ हानेके साथ ही अत्यन्त रूपवान् भी थे। अपनी सुन्दरताके अभिमानमे वे किसीका कुछ नहीं समझते थे। यही अभिमान आगे इनके पतनका कारण बना। अभिमान किसीको भी गिरा देता है।

हुआ यह कि एक बार वसन्त ऋतुमे रुद्रावतार दुर्वासा मुनि तीना लोकोमे विचरते हुए द्वारकापुरीमे आये। उन्हें तपसे क्षीणकाय देखकर साम्बने उनका परिहास किया। इससे दुर्वासा मुनिन क्रोधमे आकर अपने अपमानके बदलेमे साम्बको शाप दे दिया कि 'तुम अति शीघ्र कोढ़ी हो जाओ।' उपहास बुरा होता है, वही हुआ। साम्ब शत हौनेपर सतप्त हो उठे।

साम्बने अति व्याकुल हो कुछ-निवारणार्थ अनेक प्रकारके उपचार किये परन्तु किसी भी उपचारसे उनका कुछ नहीं मिटा। अन्तमे वे अपने पूज्य पिता आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रके पास गये और उनसे विनीत प्रार्थना की कि 'महाराज। मैं कुष्ठरोगसे अत्यन्त पीडित हो रहा हूँ। मेरा शरीर गलता जा रहा है स्वर दबा जा रहा है पीडासे प्राण निकले जा रहे हैं अत्र क्षणभर भी जीवित रहनेकी क्षमता नहीं है। आपकी आज्ञा पाकर अब मैं प्राण त्याग करना चाहता हूँ। आप इस असह्य दुःखकी निवृत्तिके लिये मुझे प्राण त्यागनेकी अनुमति दी।'

महायोगेश्वर श्रीकृष्ण क्षणभर विचारकर वाले—'पुत्र। धैर्य धारण करो। धैर्य त्यागनेसे रोग अधिक सताता है। मैं उपाय बताता हूँ, सुनो।' तुम श्रद्धापूर्वक श्रीसूर्यनारायणकी आराधना करा। पुरुष यदि विशिष्ट देवताकी आराधना विशिष्ट ढंगसे करे, तो अवश्य ही विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है। देवाराधन विफल नहीं होता।

साम्बके सदेह करनेपर श्रीकृष्ण पुन धोल—शास्त्र और अनुमानसे हजारों देवताआका होना सिद्ध होता है, किन्तु प्रत्यक्षमे सूर्यनारायणसे बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। सारा जगत् इन्हींसे उत्पन्न हुआ है और इन्हींमे लीन हो जायगा। ग्रह, नक्षत्र, राशि, आदित्य, वसु, इन्द्र, वायु, अग्नि, रुद्र, अश्विनोकुमार ब्रह्मा, दिशा भू भुव, स्व आदि सब लोक, पर्वत, नदी-नद, सागर-सरिता नाग-नग एवं समस्त भूतग्रामकी उत्पत्तिके हेतु सूर्यनारायण ही हैं। वद पुराण इतिहास—सभीमे इनको परमात्मा, अन्तरात्मा आदि शब्दोंसे प्रतिपादित किया गया है। इनके सम्पूर्ण गुण और प्रभावका वर्णन सौ वर्षोंमे भी कोई नहीं कर सकता। तुम यदि अपना कुछ मिटाकर ससारमे सुख भोगना चाहते हो और मुक्ति-भुक्तिकी इच्छा रखते हो तो विधिपूर्वक सूर्यनारायणकी आराधना करो, जिससे आध्यात्मिक, आधिभौतिक दुःख तुमको कभी नहीं हांगे।'

पिता श्रीकृष्णकी आज्ञा शिराधार्यकर साम्ब चन्द्रभागा नदीके तटपर जगत्प्रसिद्ध मित्रवन नामक सूर्यक्षेत्रमे गये। वहाँ सूर्यकी 'मित्र' नामक मूर्तिकी स्थापना करके उसकी आराधना करने लगे। जिस स्थानपर इन्होंने मूर्तिकी स्थापना की थी, आगे चलकर उसीका नाम 'मित्रवन' हुआ। साम्बने चन्द्रभागा नदीके तटपर 'साम्बपुर' नामक एक नगर भी बसाया जिसे आजकल (पञ्जाबका) 'मुलताननगर' कहते हैं। (साम्बरी नामकी एक जादूगरी विद्या भी है जिसका अधिकार साम्बने ही किया था।) मित्रवनमें साम्ब उपवासपूर्वक सूर्यके मन्त्रका अखण्ड जप करने लगे। उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि शरीरमे अस्थिमज्जा शेष रह गया। वे प्रतिदिन अत्यन्त भक्तिभावसे गद्गद हाकर— 'वदेतन्मण्डल शुक्ल दिव्य चाजरमव्ययम्'—इस प्रथम चरणवाले स्तोत्रसे सूर्यनारायणकी स्तुति करते थे। इसके अतिरिक्त तप करते

समय वे सहस्रनामसे भी सूर्यका स्तवन करते थे<sup>१</sup> ।

इस आराधनासे प्रसन्न होकर सूर्यभगवान् ने स्वप्ने दर्शन देकर साम्बसे कहा—‘प्रिय साम्ब! सहस्रनामसे हमारी स्तुति करनेकी आवश्यकता नहीं है। हम अपने अत्यन्त गुहा और पवित्र इक्कीस नाम तुम्हे बताते हैं<sup>२</sup> जिनका पाठ करनेसे सहस्रनामके पाठ करनेका फल मिलता है। हमारा यह स्तोत्र त्रैलोक्यमे प्रसिद्ध है। जो दोनों सध्याओम इस स्तोत्रका पाठ करते हैं, वे सभी पापोंसे छूट जाते हैं और धन, आरोग्य, सतान आदि वाञ्छित पदार्थ प्राप्त करते हैं। साम्बने इस स्तवराजके पाठसे अभीष्ट फल प्राप्त किया। यदि कोई भी पुरुष इस स्तोत्रका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पाठ करेगा तो वह निश्चय ही समस्त रोगोंसे मुक्त हो जायगा।

साम्ब भगवान् सूर्यक आदेशानुसार इक्कीस नामोंका पाठ करने लगे। तत्पश्चात् साम्बकी अटल भक्ति, कठोर तपस्या, श्रद्धायुक्त जप और स्तुतिसे प्रसन्न होकर सूर्यनारायणने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये और बोले—‘वत्स साम्ब! तुम्हारे तपसे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, वर माँगो।’ देवता प्रसन्न होनेपर अभीष्ट सिद्धि देते हैं।

अब साम्ब भक्तिभावमे अत्यन्त लीन हो गये थे। उन्होंने केवल यही एक वर माँगा—‘परमात्मन्! आपके श्रीचरणोंमे मेरी दृढ़ भक्ति हो।’

भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर कहा—‘यह तो होगा ही, और भी कोई वर माँगो।’ तब लज्जित-से होकर साम्बने दूसरा वर माँगा—‘भगवान्! यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे यह वर दीजिये कि मैं शरीरका यह कलक निवृत्त हो जाय।’ कुछको जीवनके सबसे बड़े पापका फल समझा जाता है।

सूर्यनारायणके ‘एवमस्तु’ कहते ही साम्बका रूप दिव्य और स्वर उत्तम हो गया। इसके अतिरिक्त सूर्यने और भी वर दिये, जैसे—‘यह नगर तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध होगा। हम तुमको स्वप्ने दर्शन देते रहेंगे, अब तुम इस चन्द्रभागा नदीके तटपर मन्दिर बनवाकर उसमे हमारी प्रतिमा स्थापित करो।’

साम्बने श्रीसूर्यके आदेशानुसार चन्द्रभागा नदीके तटपर मित्रवनमे एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसमे विधिपूर्वक सूर्यनारायणकी मूर्ति स्थापित करायी।

इसके बाद मौसल-युद्धमे साम्बन वीरगति प्राप्त की। मृत्युके पश्चात् भगवान् भास्करकी कृपासे ये विश्वेदेवोंमें प्रविष्ट हो गये।

(५)

### आरोग्य-दानकी एक अन्य लीला-कथा

पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड अ० ८२)-में एक कथा आयी है कि मध्यदेशमे भद्रेश्वर नामके एक चक्रवर्ती सम्राट् थे। वे महान् तपस्वी, धर्मात्मा, न्यायशील तथा प्रजावत्सल राजा थे। प्रतिदिन देवता अतिथि एवं ब्राह्मणोंका पूजन तथा गौआँकी सेवा करते थे। किन्तु एक समयकी बात है कि उनके बाये हाथमे श्वेत कुष्ठ हा गया। वैद्यान बहुत कुछ उपचार किया, परन्तु वह कौंध बढ़ता ही गया। राजा अति चिन्तित हो गये। यह उनके लिये महान् लज्जा एवं कष्टका विषय हो गया। उनका मन अत्यन्त ग्लानिसे भर गया। ‘राजा कोढ़ी हो गये’ यह प्रवाद सर्वत्र फैल गया। राजाने ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक बुलाकर अपना दुःख उन्हें निवेदित किया और शय्यका परित्याग कर देनेकी बात बतलायी।

ब्राह्मणाने क्षणभर विचार किया और फिर कहा—‘राजन्! आप ऐसा खयाल छोड़ दे, राजाके अभावमे प्रजा नष्ट हो जायगी। आप भगवान् सूर्यनारायणकी आराधना कर वे आरोग्यके देवता हैं।’ यह कहकर ब्राह्मणाने उन्हें सूर्योपासनाकी विधि बतला दी। तदनुसार राजा बड़ी ही निष्ठासे सूर्यकी पूजामें जुट गये। सूर्य-मन्त्रोंका जप करने लगे, सूर्यको अर्घ्य देने लगे। ‘राजाका कष्ट दूर हो’ इस उद्देश्यसे समस्त राजपरिवार मन्त्रिगण पुरोहित तथा प्रजाजन भी सूर्यार्घ्य देने लगे।

ऐस ही एक वर्षका समय निकल गया। राजाकी श्रद्धा बढ़ती ही गयी। वर्षके अन्तमे ऐसा चमत्कार हुआ कि एक दिन सूर्यार्घ्य देते समय एकाएक राजाका कुष्ठराग दूर हो

१ सूर्यसहस्रनामस्तोत्र ‘गीताप्रेस’से प्रकाशित है।

२ इक्कीस नाम ये हैं—

अधिकर्तनी विवस्वाद्य गार्तण्डो भास्करो रवि । लोकप्रकाशक श्रीमान् लोकचक्षुर्भद्रेश्वर ॥  
लोकसाक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमिस्रहा । तपनस्तापनधैव शुचि साक्षाधवाहन ॥  
गर्भस्थिहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेवनमस्कृत ॥

गया। उस समय पूर्वदिशामें भगवान् सूर्य प्रकाशित हो रहे थे। यह चमत्कार देखकर राजा मुग्ध हो गये। क्षणभरम यह समाचार सर्वत्र फैल गया। सभी भगवान् सूर्यको कृपासे अभिभूत हो गये।

अब तो राजाने सम्पूर्ण राज्यम घोषणा करा दी कि आजस सभी लोग नित्यप्रति भगवान् सूर्यको सूर्यार्घ्य प्रदान करें, जल चढाया करें और समय-नियमसे रहते हुए सूर्याराधना किया करें। राजाज्ञा थी, कौन उल्लंघन कर सकता। सभी लोग सूर्यपूजक बन गये और सभीमें सूर्य-भक्तिका संचार भी हो आया।

राजाकी ऐसी दृढ निष्ठा देखकर भगवान् सूर्य उन् प्रत्यक्ष दर्शन दिये और बोले—'राजन्! तुम्हारी भक्ति अत्यन्त ही श्रेष्ठ है, तुम्हारी प्रेरणासे तुम्हारे समस्त राज्यमें सब लोग भक्त बन गये हैं। यह बड़ा ही उत्तम कार्य तुमसे बना है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वर माँग लो।'

## काशीके द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ

सर्वतीर्थमयी विश्वनाथपुरी काशी त्रैलोक्यमङ्गल भगवान् विश्वनाथ एव कलि-कल्मषहारिणी भगवती भागीरथीके अतिरिक्त अगणित देवताओंकी आवासभूमि है। यहाँ कोटि-कोटि शिवलिङ्ग चतुष्पाष्टियोगिनियाँ, पट्टपञ्चाशत विनायक, नव दुर्गा, नव गौरी अष्ट भैरव, विशालाभीदेवी प्रभृति सैकड़ देव-देवियों काशीवासीजनोंके योग-क्षेम, सरक्षण दुरित एवं दुर्गतिका निरसन करते हुए विराजमान हैं। इनमें द्वादश आदित्योंका स्थान और माहात्म्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उनका चरित्र-श्रवण महान् अभ्युदयका हेतु एवं दुरित और दुर्गतिका विनाशक है। यहाँ साधकोंके अभ्युदयके लिये द्वादश आदित्योंका सक्षिप्त माहात्म्य-चित्रण कथारूपमें प्रस्तुत किया जा रहा है—

(१) लोलाक—किसी समय भगवान् शिवको काशीका वृत्तान्त जाननेकी इच्छा हुई। उन्होंने सूर्यसे कहा—सप्ताह। तुम शीघ्र वाराणसी नगरमें जाओ। धर्ममूर्ति दिव्योदास वहाँका राजा है। उसके धर्मविरुद्ध आचरणसे जैसे वह नगरी उजड़ जाय, वैसा उपाय शीघ्र करो, किन्तु राजाका अपमान न करना।

भगवान् शिवका आदेश पानेके अनन्तर सूर्यने अपना स्वरूप बदल लिया और काशीकी ओर प्रस्थान किया। उन्होंने काशी पहुँचकर राजाकी धर्म-परीक्षाके लिये विविध

राजाने कहा—'भगवन्! इन साप्ताहिक सुप्त-भोगार्थमें क्या रखा है जा इनकी कामना की जाय। मैं तथा मेरी समस्त प्रजा आपम दृढ निष्ठा रखती है, अतः आप कृपाकर ऐसा वर प्रदान कर जिससे हम सभीको आपकी सन्निधि प्राप्त हो और हम सभी आपके प्रकाशसे प्रकाशित हो उठें।'

राजाकी बुद्धिमत्ता उदारता तथा प्रजावत्सलताको देखकर भगवान् सूर्य प्रसन्न होकर बोले—'राजन्! यदि आपको ऐसी इच्छा है तो ऐसा हो होगा।' फिर क्या था भगवत्कृपा हो ही चुकी थी। राजा भद्रेश्वर अपन समस्त परिजनों, पुरजनों-सहित सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित हुए। उस राज्यमें जा भी पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, कीड़े-मकोड़े आदि थे, व भी राजा भद्रेश्वरकी सूर्यनिष्ठाक परिणामस्वरूप आदित्यधामक निवासी बन गये। धन्य है प्रभो! आपकी लीला, अपने भक्तके लिये आप क्या-क्या नहीं कर देते हैं। भगवन्! आपको तथा आपके भक्ताकी बार-बार प्रणाम है।

रूप धारण किये एवं अतिथि भिक्षु आदि बनकर उन्होंने राजासे दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तुएँ माँगीं किन्तु राजाके कर्तव्यमें त्रुटि या राजाकी धर्म-विमुखताकी गन्धतक उन्हें नहीं मिला।

उन्होंने शिवजीकी आज्ञाकी पूर्ति न कर सकनेक कारण उनकी शिडकीके भयसे मन्दरावल लौट जानेका विचार त्यागकर काशीमें ही रहनका निश्चय किया। काशीका दर्शन करनेके लिये उनका मन लोल (सतृष्ण) था, अतः उनका नाम 'लोलाक' हुआ। वे गङ्गा-असि-सगमके निकट भद्रवनी (भदैनौ)—में विराजमान हैं। वे काशीनिवासी लोगोंका सदा योग-क्षेम वहन करते रहते हैं। वाराणसीमें निवास करनेपर जो लोलाकका भजन, पूजन आदि नहीं करते हैं, वे क्षुधा पिपासा, दारद्रता ददु (दाद) तथा फोड़े-फुसी आदि विविध व्याधियोंसे ग्रस्त रहते हैं।

काशीमें गङ्गा-असि-सगम तथा उसके निकटवर्ती लोलाक आदि तीर्थोंका माहात्म्य स्कन्दपुराण आदिमें वर्णित है—

सर्वेषां काशितीर्थानां लोलाकं प्रथमं शिरः।

लोलाकं करनिष्ठं असिधारिणिखण्डितं ॥

काश्या दक्षिणदिग्भागे न दिशेयुर्महामता ॥

(स्कन्दपुराण काशीखण्ड ४६। ५९। ६०)

(२) उत्तरार्क—बलिष्ठ दैत्याद्वारा देवता बार-बार

युरूमे परास्त हो जाते थे। देवताओंने दैत्योके आतंकसे सदाके लिये छुटकारा पानेके निमित्त भगवान् सूर्यकी स्तुति की। स्तुति करनेपर सम्मुख उपस्थित हुए प्रसन्नमुख भगवान् सूर्यसे देवताओंने प्रार्थना की—‘हे प्रभो! वलिष्ठ दैत्य कोई-न-कोई बहाना बनाकर हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं और हमने परास्त कर हमारे सब अधिकार छीन लेते हैं। निरन्तरकी यह महाव्याधि सदाके लिये जैसे समाप्त हो जाय, वैसे समाधायक उत्तर आप हमें देनेकी कृपा करें।’

भगवान् सूर्यने विचारकर अपनेसे उत्पन्न एक शिला उन्हें दी और कहा कि यह तुम्हारा समाधायक उत्तर है। इसे लेकर तुम चारणसी जाओ और विश्वकर्माद्वारा इस शिलाकी शास्त्रीक विधिसे मेरी मूर्ति बनवाओ। मूर्ति बनाते समय छेनीसे इसे तराशनेपर जो प्रस्तरखण्ड निकलेंगे वे तुम्हारे दुष्ट अस्त्र-शस्त्र होंगे। उनसे तुम शत्रुआपर विजय प्राप्त करोगे।

देवताअनि चारणसी जाकर विश्वकर्माद्वारा सुन्दर सूर्यमूर्तिका निर्माण कराया। मूर्ति तराशते समय उससे पथरके जो टुकड़े निकले उनसे देवताओंके तेज और प्रभावी अस्त्र बने। उनसे देवताओंने दैत्यापर विजय पायी। मूर्ति गडते समय जो गड्ढा बन गया था उसका नाम उत्तरमानस (उत्तरार्ककुण्ड) पड़ा। वही कालान्तरमें भगवान् शिवसे माता पार्वतीकी यह प्रार्थना करनेपर कि ‘वर्करीकुण्डमित्याख्या त्वर्ककुण्डस्य जायताम्।’ (स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४७।५६) अर्थात् ‘अर्ककुण्ड’ (उत्तरार्ककुण्ड)—का नाम वर्करीकुण्ड हो जाय, वही कुण्ड ‘वर्करीकुण्ड’ के नामसे प्रसिद्ध हुआ। वर्तमानमें उसीका विकृत रूप ‘बकरीयाकुण्ड’ है। यह अलईपुराके समीप है। उत्तररूपमें दी गयी शिलासे मूर्ति बननेके कारण उनका उत्तरार्क नाम पड़ा। उत्तरार्कका माहात्म्य बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है। पहले पौषमासके रविवारोको वहाँ बड़ा मेला लगता था किंतु सम्प्रति वह मूर्ति भी लुप्त है।

उत्तरार्कस्य माहात्म्यं शृणुयाच्छ्रद्धयान्वितः ।

लभते चाञ्छिता सिद्धिमुत्तरार्कप्रसादतः ।

(आदित्यपुराण रविवारव्रतकथा ३६—३८)

(३) साम्बादित्य—किसी समय देवर्षि नारदजी भगवान् कृष्णके दर्शनार्थ द्वारकापुरी पधरे। उन्हें देखकर सब यादवकुमारान् अभ्युत्थान एवं प्रणामकर उनका सम्मान किया किंतु साम्बन अपने अत्यन्त सौन्दर्यके गर्वसे न अभ्युत्थान किया और न प्रणाम ही, प्रत्युत उनकी वेप-भूषा और रूपपर हँस दिया।

साम्बका यह अविनय देवर्षिको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसका थोड़ा-सा सकेत भगवान्के समक्ष कर दिया।

दूसरी बार जब नारदजी आय, तब भगवान् श्रीकृष्ण अन्तःपुरम् गोपीमण्डलके मध्य बैठे थे। नारदने बाहर खल रहे साम्बसे कहा—‘वत्स! भगवान् कृष्णको मेरे आगमनकी सूचना दे दो।’ साम्बने सोचा—एक बार मेरे प्रणाम न करनेसे ये खिन्न हुए थे। यदि आज भी इनका कहना न मानूँ तो और भी अधिक खिन्न होंगे, सम्भवतः शाप द डालें। उधर पिताजी एकान्तमें मातृमण्डलके मध्य स्थित हैं। अनुपयुक्त स्थानपर जानेसे वे भी अप्रसन्न हो सकते हैं। क्या कहूँ, जाऊँ या न जाऊँ? मुनिके क्रोधसे पिताजीका क्रोध कहीं अच्छा है—यह सोचकर वे अन्तःपुरम् चल गये। दूरसे ही पिताजीको प्रणामकर नारदके आगमनकी सूचना उन्हें दी। साम्बके पीछे-हीं-पीछे नारदजी भी वहाँ चल गये। उन्हें देखकर सबने अपने वस्त्र सँभाले।

नारदजीने गोपीजनाम् कुछ विकृति ताडकर भगवान्से कहा—‘भगवन्! साम्बके अतुल सौन्दर्यसे ही इनमें कुछ चाञ्चल्यका आविर्भाव हुआ प्रतीत होता है।’ यद्यपि साम्ब सभी गोपीजनाको माता जाम्बवतीके तुल्य ही दखते थे तथापि दुर्भाष्यवश भगवान् साम्बको बुलाकर यह कहत हुए तो शाप दे दिया कि एक तो तुम अनवसत्तम मेरे निकट चले आये, दूसरा यह कि ये सब तुम्हारा सौन्दर्य दखकर चञ्चल हुई हैं, इसलिये तुम कुष्ठरोगसे आक्रान्त हो जाओ।’

घृणित रागके भयसे साम्ब काँप गये और भगवान्के समक्ष मुक्तिके लिये बहुत अनुनय-विनय करने लगे। तब श्रीकृष्ण भगवान्ने भी पुत्रको निर्दोष जानकर दुर्देववश प्राप्त रोगकी विमुक्तिके लिये उन्हें काशी जानका आदेश दिया। तदनुसार साम्बने भी काशी जाकर विश्वनाथजीके पश्चिमकी ओर कुण्ड बनाकर उसका तटपर सूर्यमूर्तिका स्थापना की एवं भक्तिभावसहित सूर्याराधनासे राग-विमुक्त हुए।

तभीसे सब व्याधियाँको हरनेवाले साम्बादित्य सकल सम्पत्तियाँ भी प्रदान करत हैं। इनका मन्दिर सूर्यकुण्ड मुहल्लेमें कुण्डके तटपर है। साम्बादित्यका माहात्म्य भी बड़ा चमत्कारी है—

साम्बादित्यस्तदारभ्य सर्वव्याधिहरो रवि ।

ददाति सर्वभक्तेभ्योऽनामया सर्वसम्पदः ॥

(स्कन्दपुराण काशीखण्ड ४८।४७)

(४) त्रौपदादित्य—प्राचीन कालमें जगत्-कल्याणकारी

भगवान् पञ्चवक्त्र शिवजी ही पाँच पाण्डवोंके रूपम प्रादुर्भूत हुए एवं जगज्जननी उमा द्रौपदीके रूपमे यज्ञकुण्डसे उद्भूत हुई। भगवान् नारायण उनके सहायतार्थ श्रीकृष्णके रूपमे अवतीर्ण हुए।

महाबलशाली पाण्डव किसी समय अपने चर्चरे भाई दुर्योधनकी दुष्टतासे बड़ी विपत्तिमें पड़ गये। उन्हे राज्य त्यागकर वनोकी धूलि फौकनी पड़ी। अपने पतियोंके इस दारुण क्लेशसे दुःखी द्रौपदीने भगवान् सूर्यकी मनोयोगसे आराधना की। द्रौपदीकी इस आराधनासे सूर्यने उसे कलछुल तथा दक्कनेके साथ एक बटलोई दी और कहा कि जबतक तुम भोजन नहीं करोगी, तबतक जितने भी भोजनार्थी आयेंगे वे सब-के-सब इस बटलोईके अन्नसे तुम हो जायेंगे। यह सरस व्यञ्जनोंकी निधान है एवं इच्छानुसारी खाद्योकी भण्डार है। तुम्हारे भोजन कर चुकनेके बाद यह खाली हो जायगी।

इस प्रकारका वरदान काशीम सूर्यसे द्रौपदीको प्राप्त हुआ। दूसरा वरदान द्रौपदीको सूर्यने यह दिया कि विश्वनाथजीके दक्षिण भागमे तुम्हारे सम्मुख स्थित मेरी प्रतिमाकी जो लोग पूजा करग उन्हे धुधा-पीडा कभी नहीं होगी। द्रौपदादित्यजी विश्वनाथजीके समीप अक्षय-वटके नीचे स्थित हैं। द्रौपदादित्यके सम्बन्धमे पुराणोमे बहुत माहात्म्य वर्णित है—

आदित्यकधामेता द्रौपद्याराधितस्य वै।

य श्रोष्यति नरो भक्त्या तस्यैन क्षयमेष्यति॥

(स्कन्दपुराण काशीखण्ड ४९। २४)

(५) मयूखादित्य—प्राचीन कालमे पञ्चगङ्गाके निकट 'गभस्तीश्वर' शिवलिङ्ग एवं भक्तमङ्गलकारिणी मङ्गला गौरीकी स्थापनाकर उनकी आराधना करत हुए सूर्यने हजारों वर्षतक कठोर तपस्या की। सूर्य स्वरूपत त्रैलोक्यको तप्त करनेमे समर्थ हैं। तीव्रतम तपस्यासे व ओर भी अत्यन्त प्रदीप्त हो उठे। त्रैलोक्यको जलानम समर्थ सूर्य-किरणासे आकाश और पृथ्वीका अन्तराल धमक उठा। वैमानिकोंने तीव्रतम सूर्य-तेजम फतिगा बननेके भयसे आकाशम गमनागमन त्याग दिया। सूर्यके ऊपर, नीचे तिरछे—सब ओर किरण हो दिखायी देती थीं। उनके प्रखरतम तेजसे सारा ससार कौंप उठा। सूर्य इस जगत्की आत्मा है ऐसा भगवती श्रुतिका उद्घोष है। वे ही यदि इसे जला डालनेको प्रभुतुत हा गय ता कौन इसकी रक्षा कर सकता है? सूर्य जगदात्मा

हैं, जगच्चक्षु हैं। रात्रिमें मृतप्राय जगत्का वे ही नित्य प्रातः कालम प्रबुद्ध करते हैं। व जगत्के सकल व्यापारोंके संचालक हैं। वे ही यदि सर्वविनाशक बन गये ता किसकी शरण ली जाय? इस प्रकार जगत्को व्याकुल दखकर जगत्के परित्राता भगवान् विश्वेश्वर वर देनेके लिय सूर्यके निकट गये। सूर्यभगवान् अत्यन्त निश्चल एवं समाधिम इस प्रकार निमग्न थे कि उन्हे अपनी आत्माका भी सुधि नहीं थी। उनकी ऐसी स्थिति दखकर भगवान् शिवका उनकी तपस्याके प्रति महान् आश्चर्य हुआ। तपस्यासे प्रसन्न होकर उन्हाने सूर्यको पुकारा पर वे काष्ठवत् निश्छट रह। जब भगवान्ने अपने अमृत-वर्षी हाथोंसे सूर्यका स्पर्श किया तब उस दिव्य स्पर्शसे सूर्यन अपनी आँख खाली आर उन्हे दण्डवत्-प्रणामकर उनकी स्तुति की।

भगवान् शिवने प्रसन्न होकर कहा—'सूर्य! ठठो सब भक्ताके क्लेशको दूर करो। तुम मेरे स्वरूप ही हो। तुमन मेरा और गौरीका जो स्तवन किया है, इन दाना स्तवनाका पाठ करनेवालाको सब प्रकारकी सुख-सम्पदा पुत्र-पौत्रादिकी वृद्धि, शरीरारोग्य आदि प्राप्त हाने एवं त्रिप-वियोगजनित दुःख कदापि नहीं हाने। तुम्हारे तपस्या करत समय तुम्हारे मयूख (किरण) ही दृष्टिगोचर हुए, शरीर नहीं, इसलिये तुम्हारा नाम 'मयूखादित्य' होगा। तुम्हारा पूजन करनेसे मनुष्याको कोई व्याधि नहीं होगी। रविवारके दिन तुम्हारा दर्शन करनेसे दारिद्र्य सर्वथा मिट जायगा—

त्वदर्चनाञ्जणा कश्चिन्न व्याधि प्रभविष्यति।

भविष्यति च दारिद्र्य रविवारे त्वदीक्षणात्॥

(स्कन्दपुराण काशीखण्ड ४९। ९४)

मयूखादित्यका मन्दिर मङ्गलागौरीमे है।

(६) खखौत्कादित्य—दक्ष प्रजापतिकी पुत्रियाँ कूट और विनता मुनिवर कश्यपकी पत्नियाँ थीं। एक समय खल-खलमे कद्रून आग्रहपूर्वक विनतामे कहा—'बहन! आकाशम तुम्हारी अकुण्ठ गति है, इसलिये पराजित हानेपर एक-दूसरेकी दासी बननका शर्त लगाकर यह बनलाओ कि सूर्यके रथका उच्चैः श्रवा नामक अधका रग सफद है या चितकबरा? शर्त लगाकर तुम्ह जा रच उस कहा?' विनतान उत्तर दिया—'सफद है।'

कद्रून अपन पुत्रासे कहा—'बच्चों! तुम सब बालक समान महीन रूप बनाकर उच्चैः श्रवाकी पूँछम लिपट जाओ जिससे उसके राएँ तुम्हारा विपत्ती माँसास श्याम

रगके हो जायें।' माता शाप न दे—इस भयसे बचनेके लिये कुछने उसकी यह खोटी बात मान ली। शुक्ल उच्चैः श्रवाको कर्बुरित (चितकबरा) कर दिया।

विनताकी पीठपर बैठकर कद्रूने आकाशमार्गको लौंघकर सूर्य-मण्डलको देखा। तेज किरणोंके तापके कारण वह व्याकुल हो गयी। आकाशमार्ग आगे उड रही विनतासे कद्रूने कहा—'बहन विनते। मेरी रक्षा करो। सखि। यह अग्निपिण्ड गिरता है।'—'सखि उल्का पतेदेया' कहनेकी जगह घबराहटमें उसने 'खखोल्का निपतेदेया' कह डाला। विनताने खखोल्क नामके अर्ककी स्तुति की। उससे सूर्यताप कुछ कम होनेपर आकाशमार्गसे सूर्यके गुजरनेपर उन्होंने उच्चैः श्रवाको कुछ चितकबरा देखा। कद्रूकी सूर्यतापके प्रभावसे नेत्रय्याति बेकार हो गयी थी। सत्यवादिनी विनताने क्रूर कद्रूसे कहा—'बहन! तुम्हारी जीत हुई। चन्द्र-किरणोंके तुल्य प्रभावाला यह कर्बुरित (चितकबरा)—सा मालूम पड़ता है।' यथार्थ बात कहती हुई विनता कद्रूके घर गयी। शतके अनुसार उसने कद्रूकी दासता स्वीकार कर ली। कद्रू दुष्ट स्वभावकी थी। वह विनताको बहुत परेशान करती थी। स्वयं उसपर सवार होकर इधर-उधर सैर करती और अपने बच्चाको भी उसपर सवार कराकर दूर-दूरतक सैर कराती थी।

एक दिन गरुडने दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई मलिनमुख और अत्यन्त उदास विनताकी आँखोंमें आँसू देखे। गरुडने कहा—'माँ! तुम प्रतिदिन सबेरे सबेरे कहाँ जाती हो और शामका थकी-माँदी कहाँसे आती हो? आँखामें आँसू भरकर क्यों सिसकती हो? माँ! जल्दी कहो। कालको भी भयभीत करनेवाले मुझ-जैसे अपने बच्चेके जीवित रहते तुम क्यों दुःखी हो?'।

पुत्रकी ऐसी मार्मिक वाणी सुनकर विनताने कद्रूद्वारा की जाती हुई परेशानी और उसकी दासी होनेका अपना सारा वृत्तान्त गरुडकी सुना दिया। उक्त वृत्तान्तको सुनकर गरुडने कहा—'माँ! तुम उन दुष्टोंके पास जाकर कहो—जो अत्यन्त दुर्लभ हो और जिसमें तुम्हें अत्यन्त अभिरुचि हो वह वस्तु दासीत्वसे छुटकारेके लिये माँगो, वह मैं तुम्हें देती हूँ।' विनताने जाकर सर्पोंसे उक्त बात कही। सर्प उसे सुनकर बड़े खुश हुए। उन्होंने आपसमें विचारकर विनतासे कहा—'माताके शापसे विमुक्तिके लिये यदि हमें अमृत दोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, अन्यथा तुम दासी हो ही।' विनताने सर्पोंकी माँग स्वीकार कर ली और कद्रूके

पास गयी, उससे विदा लेकर वह शीघ्र गरुडके निकट आयी। गरुडको प्रसन्नचित देखकर उससे सारा हाल कहा। गरुडने कहा—'माँ! चिन्ता मत करो अमृतकी लाया हुआ हो जानो।'

अमृत स्वर्गमें बड़े कड़े पहरेमें रखा हुआ था। गरुडने पहरेदारोंको अपने परोकी वायुसे सूख पतोकी तरह अत्यन्त दूर फेंक दिया। फिर शिवजीकी स्तुतिसे प्राप्त हुई अपनी सूझ-बूझसे कठिनाईके साथ अमृत प्राप्त कर लिया। अमृतकलश लेकर वे वहाँसे निकले। शार मचाते हुए देवताओंने भगवान् विष्णुसे निवेदन किया। भगवान्ने त्वराक साथ गरुडकी पीछा किया। दोनोमें खूब युद्ध हुआ। गरुडकी बलवतासे भगवान् बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—'वोर! सर्पोंको अमृत दिखाकर माताको दासतासे छुड़ा लो। सर्पोंके साथ ऐसा कौशल करो जिससे वे शीघ्र सुधा-पान न कर सके एवं अमृत देवताओंको मिल जाय।' 'तथास्तु' कहकर गरुड वहाँसे निकले। उन्होंने माँको दासतासे मुक्तकर सर्पोंके सामन अमृत महान् कमण्डलुमें रख दिया। वे जब अमृत-पानके लिये प्रस्तुत हुए तब गरुडने कहा—'सर्पवृन्द! इस पवित्र सुधाका पान पवित्र हाकर करना चाहिये। यदि स्नान किये बिना इसका स्पर्श करोगे तो देवताओंद्वारा सुरक्षित यह सुधा गायब हो जायगी।'

वे सब सर्प अपनी माताके साथ स्नान करनेके लिये गए और इधर भगवान् विष्णुने अमृत-कलश देवताओंको दे दिया। दासतासे मुक्त हुई विनताने गरुडसे कहा—'वत्स! मैं दासतारूपी पापकी निवृत्तिके लिये पापराशि-विनाशिनी काशी जाऊँगी, इसलिये कि प्राणियोंमें तभातक नाना जन्मोंके अर्जित पाप बलिष्ठ रहते हैं, जबतक काशीका स्मरण और दर्शन नहीं किया जाता।' माँका कथन सुनकर गरुडने भी नमस्कारपूर्वक मौंसे कहा—'माँ! मैं भी शिवाचित्त काशीके दर्शनार्थ तुम्हारे साथ चलूँगा।'

दोनों क्षणभरमें मोक्षदायिनी काशी पहुँचे। दानाने कठार तपस्या की। विनताने 'खखोल्क' नामक आदित्यकी स्थापना की और गरुडने शाम्भवलिंगकी स्थापना की। उन दोनोंकी उग्र तथा श्रद्धाभक्तियुक्त तपस्यासे शकर और भास्कर दोनो प्रसन्न हो गये।

शिवजीकी ही अन्य मूर्ति-रूप खखोल्क नामक भास्करकी तपस्या करती हुई विनताको देखकर शिवने ज्ञानपूर्ण पापसहारी वर प्रदान किया। काशीवासीजनाके अनेक

जन्मोके पापोंका क्षय करनेवाले 'विनतादित्य', 'खखोल्लक' नामसे काशीमें विप्रजमान हैं। वे काशीवासीजनोंके विप्रान्धकारको दूर करनेवाले हैं। उनके दर्शनमात्रसे मनुष्य सकल पापोंसे मुक्त हो जाता है। खखोल्लादित्य पाटन दरवाजा मुहल्लमें कामेश्वर मन्दिरके द्वारपर है। खखोल्लादित्यके दर्शन करनेसे मनुष्योंके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं एवं रोगी नीरोग हो जाता है—

काश्या पैशिङ्गले तीर्थे खखोल्लकस्य विलोकनात्।

नरश्चिन्तितमाप्नोति नीरोगो जायते क्षणात्॥

(७) अरुणादित्य—विनता अपनी सपत्नी (साँत)—को गोदमें बच्चे खेलाते देख स्वयं भी बच्चेको गोदमें खेलानेकी अभिलाषा न त्याग सकी, अतः जो अडा अभी सेवा जा रहा था—जिसकी अवधि पूरी नहीं हुई थी, उसे उसने फाड़ दिया। विकलाङ्ग शिशु ऊरु (जघा)—रहित होनेसे 'अनूरु' एवं अवधिसे पूर्व ही अडा फोड़ देनेसे माँके प्रति क्राधवश अरुण (लाल) होनेसे 'अरुण' कहलाया। अरुणने काशीमें तपस्या करते हुए सूर्यकी आराधना की। सूर्यने उसपर प्रसन्न हो उसे अनेक वर दिये एवं उसका नामसे स्वयं सूर्य 'अरुणादित्य' हुए।

सूर्यने कहा—'हे अनुरो! तुम त्रैलोक्यक हितार्थ भरे रथपर सदा स्थित रहो एवं मुझसे पहले अन्धकारका विनाश करो। जो मनुष्य चारणसीमें विश्वेश्वरके उत्तर तुम्हारे द्वारा स्थापित अरुणादित्य नामक मेरी मूर्तिका अर्चन-पूजन करेंगे, उन्हें न तो दुःख होगा, न दरिद्रता होगी और न पातक लगेगा। वे न विविध प्रकारकी व्याधियाँ आक्रान्त होंगे और न नाना प्रकारके उपद्रवोंसे पीड़ित होंगे। अरुणादित्य पाटन दरवाजा मुहल्लमें त्रिलोचन-मन्दिरमें स्थित हैं। अरुणादित्यके सेवकोंको शाकाग्रिजनित दाह भी कदापि नहीं होगा'—

येऽर्घ्यपिप्यन्ति सततमरुणादित्यसङ्गम्।

मात्र तेपा नो दुःख न दरिद्रश्च न पातकम्॥

(८) वृद्धादित्य—काशीमें प्राचीन कालमें वृद्धहारीत नामक एक महातपस्वी रहते थे। उन्होंने विशालाक्षीदेवीके दक्षिण ओर मीरघाटपर महातपका समृद्धिके लिये सूर्यनाययणकी एक सुन्दर मूर्ति स्थापित की और उनकी आराधना की। उन्होंने अपनी अतुल भक्तिपूर्ण आराधनासे प्रसन्न हुए सूर्यसे वर माँगा—'भगवन्! वृद्ध पुरुषमें तप करनेकी शक्ति

नहीं रहती। यदि मुझे आपका अनुग्रह प्राप्त हो जाय तो मैं उत्तम तप कर सकूँगा।' मनुष्यकी सर्वविध अभ्युत्थतिके लिये तप ही परम साधन है। वृद्धहारीतक तपसे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यने वृद्ध तपस्वीकी वृद्धावस्था तत्क्षण मिटाकर उन्हें, यौवन प्रदान कर दिया। यौवन प्राप्तकर हारीतने महान् उग्र तप किया। वृद्धादित्यके भक्तिभावपूर्ण अर्चन-पूजनसे वार्धक्य, दरिद्रता एवं विविध रोगोंसे मुक्ति पाकर बहुतोंने सिद्धि पायी है—

वृद्धादित्य सपाराध्य चाराणस्या घटोद्भव।

जरादुर्गतितोग्रज यहव सिद्धिमागता ॥

(९) केशवादित्य—किसी समय आकाशमें संचरण कर रहे सूर्यनाययणने भगवान् आदिकेशवको बड़े श्रद्धाभावसे शिवलिङ्गका पूजन करते देखा। वे महान् आश्चर्यसे चकित हो आकाशसे उतरकर भगवान् केशवके निकट अवसरको प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप बंठ गये। भगवान् केशवद्वारा की जा रही शिवपूजा समाप्त होनेपर सूर्यने उन्हें सभक्ति प्रणाम किया। भगवान्ने भी उनका उचित स्वागत-सत्कार कर पासमें बैठा लिया। अवसर पाकर सूर्यने पूछा—'भगवन्! आपसे ही यह जगत् उत्पन्न होता है और आपमें ही लीन हो जाता है। आपका भी कोई पूज्य है—यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।'।

भगवान् केशवने कहा—'भास्कर! सब कारणोंके भी कारण देवाधिदेव महादेव उमापति ही एकमात्र पूज्य हैं। जो त्रिलोचनके मित्र अन्धकी पूजा करता है, वह आँखवाला होनेपर भी अन्ध है। जिन लोगोंने एक बार भी यवर्त्तीपतिके लिङ्गकी पूजा की, उन्हें विविध दुःखास भरे ससारमें भी दुःख नहीं होगा।'।

न लिङ्गाराधनत् पुण्य त्रिषु लोकेषु चापरम्।

सर्वतीर्थार्थभियेक स्याद्विद्वन्मानुष्यसेवनात्॥

अर्थात् 'शिवलिङ्गकी आराधनासे बढ़कर तीनों लोकोंमें दूसरा पुण्य नहीं है एवं शिवलिङ्गके स्नानके जलके सवनसे सब तीर्थोंमें स्नानका पुण्य प्राप्त हो जाता है।'।

भगवान् विष्णुकें मुखसे शिवजीका ऐसा अद्भुत महात्म्य सुनकर कि वह सूर्य! तुम भी विपुल तेजको बढ़ानेवाली परम लक्ष्मीका प्राप्त करनेके लिये शिवलिङ्गकी पूजा करो—भगवान् सूर्य स्फटिकका लिङ्ग बनाकर उसकी पूजा करने लगे। तभीसे सूर्य आदिकेशवको अपना गुरु मानकर

आदिकेशवके उत्तरमे आज भी स्थित हैं।

काशीमे भक्तजनाने अज्ञानान्धकारका विनाश करनेवाले वे 'केशवादित्य' पूजा-अर्चा करनेवालाको सदा मनोवाञ्छित फल प्रदान करते हैं—

केशवादित्यमराध्य वाराणस्या नरोत्तम।

परम ज्ञानमाप्नोति येन निर्वाणभगवत्॥

पतिमान् श्रेष्ठ पुरुष वाराणसीमे 'केशवादित्य' की आराधनापूर्वक परम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें निर्वाण (मुक्ति) प्राप्त होता है तथा ब्रह्मा-भक्तिपूर्वक इनके माहात्म्यके श्रवणसे मनुष्यको पाप स्पर्श नहीं करते और शिवभक्ति प्राप्त होती है।

(१०) विमलादित्य—विमल नामका एक क्षत्रिय था। वह बड़ा सत्कार्यकारी होनेपर भी प्राक्तेन कर्मवश कुष्ठरोगसे आक्रान्त हो गया। वह घर-द्वार पुत्र-कलत्र धन-दौलत सबका परित्याग कर काशी आया। उसने हरिकेशवन (जङ्गमवाडी)—म हरिकेशधरके निकट सूर्यमूर्ति स्थापितकर परम भक्ति-ब्रह्मापूर्वक सूर्यकी आराधना की। वह कनैर, अड्डहुल सुन्दर किशुक, लाल कमल, सुगन्धपूर्ण गुलाब और चम्पाके पुष्पा, चित्र-विचित्र मालाओ, कुकुम, अगुरु और कर्पूरमिश्रित लाल चन्दन सुगन्धित धूपा कपूर और बसियोंकी आराति विविध प्रकारक सुमिष्ट नैवेद्या भौति-भौतिके फलो अर्घ्यप्रदान एव सूर्य-स्तोत्राद्वारा सूर्यकी पूजा करता था। इस प्रकार निरन्तर आराधना करनेसे उसपर भगवान् सूर्य प्रसन्न हुए। उन्होंने वर माँगनको कहा एव यह भी कहा कि तुम्हारा कुष्ठरोग तो मिटेगा ही उसक अतिरिक्त और भी वर माँगो। दण्डवत्-प्रणाम करते हुए विमलने कहा—'भगवन्! यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो जो लोग आपके भक्तिनिष्ठ हों, उनके कुलमे कुष्ठ तथा अन्यान्य रोग भी न हों, उन्हें दरिद्रता भी न सतावे, आपके भक्ताको किसी प्रकारका दुःख न हो यही वर दे।' विमलके उक्त वरको सुनते हुए सूर्यने 'तथास्तु' कहकर आगे कहा—'विमल! तुमने काशीमे जो यह मेरी मूर्ति स्थापित की है इसकी सन्निधिका ये कभी त्याग नहीं करूँगा एव यह मूर्ति तुम्हारे नामस प्रख्यात होगी। सज व्याधियाको दूर करनेवाली तथा सकल पापोंका विध्वंस करनेवाली 'विमलादित्य' नामक यह प्रतिमा भक्तोंको सदा

वर प्रदान करेगी।'

इत्थ स विमलादित्यो वाराणस्या शुभप्रद।

तस्य दर्शनमात्रेण कुष्ठरोग प्रणश्यति॥

इस प्रकार शुभप्रद (मङ्गलकारी) विमलादित्य काशीम विराजमान है। उनके दर्शनमात्रसे कुष्ठरोग मिट जाता है।

(११) गङ्गादित्य—गङ्गादित्य वाराणसीम ललिताघाटपर विराजते हैं। केवल उनके दर्शनासे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। भगीरथके रथका अनुसरण करती हुई भागीरथी जब यहाँ (काशीम) पधारी, तो रविन वहाँपर स्थित हाकर गङ्गाकी स्तुति की। आज भी वह गङ्गाको सम्मुखकर रात-दिन उनकी स्तुति करते हैं। 'गङ्गादित्य'की आराधना करनेवाले नरश्रेष्ठाकी न दुर्गति होती है और न व रोगाक्रान्त ही होते हैं। इनका दर्शन पुण्यप्रद है।

(१२) यमादित्य—यमेश्वरसे पश्चिम और आत्मवीरेश्वरसे पूर्व सकटाघाटपर स्थित यमादित्यके दर्शन करनेसे मनुष्याको यमलोक नहीं देखना पडता। भोमवारी चतुर्दशीको यमतीर्थमे स्नानकर यमेश्वर और यमादित्यके दर्शनकर मानव सब पापोंसे छुटकारा पा जात है। प्राचीन कालम यमराजन यमतीर्थमे कठार तपस्या करके भक्तोंका सिद्धि प्रदान करनेवाले यमेश्वर आर यमादित्यकी स्थापना की थी। यमराजद्वारा स्थापित यमेश्वर और यमादित्यको प्रणाम करनेवाले एव यमतीर्थमे स्नान करनेवाले पुरुषोंको यामी (नारकीय) यातनाआका भोगना तो दूर यमलाकका दखना तक नहीं पडता। इसके अतिरिक्त यमतीर्थमे श्राद्ध करके यमेश्वरका पूजनकर एव यमादित्यका प्रणामकर मनुष्य पितृवृणसे भी उन्नत हो जाता है—

श्राद्ध कृत्वा यम तीर्थे पूजयित्वा यमेश्वरम्।

यमादित्य नमस्कृत्य पितृणामनुणा भवत्॥

ये बारह आदित्य पाप-राशि-विनाशी हैं। इनके दर्शन-पूजन आदिसे मनुष्याक यामी यातनाएँ नहीं हाती ह। इनक अतिरिक्त काशीम गुह्यकारक आदि और भी अनक आदित्य हैं। सबकी पूजा-अर्चा लाभप्रद है। इनकी पूजा-अर्चा प्रत्येक नर-नारीको करनी चाहिय।

बारह आदित्योंके आविर्भावका ससूचक कथाका सुनने अथवा दूसराका सुनानेवाले मनुष्याक पास दुर्गति कदापि नहीं आ सकती।

—राधेश्याम खेमका





## भक्त-वत्सल भगवान् विष्णुकी दिव्य लीलाएँ



सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान् विष्णु हैं। वे ही ब्रह्मवाचक सभी नामाके वाच्य हैं। उनकी दिव्य व्यापकता जिस प्रकार निर्गुण-निराकाररूपमें है उसी प्रकार सगुण-साकाररूपमें भी है। यह सम्पूर्ण विश्व उन परमात्मप्रभुकी ही शक्तिसे व्याप्त है। उन्हींके उन्मेष और निमेषमात्रसे ससारकी उत्पत्ति तथा प्रलय होते हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी तथा निर्गुण-सगुण दोनोंसे विलक्षण भी हैं। वे चराचर जगत्क सर्जक पालक-पापक सहायक यडेश्वर्य-सम्पन्न कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु-समर्थ होते हुए भी भक्ताकी पुकार सुनते आय हैं। व्यापक होनेपर भी वे एकदेशमें अवतरित होते हैं। इस प्रकार विचार-दृष्टिमें जो निर्गुण है भावदृष्टिसे वही सगुण बन जाता है जा अव्यक्त है यही साधका-भक्ताक लिप व्यक्त भी हो जाता है। 'सर्वत पाणिपाद तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्' उनका सगुण-साकार सौम्य चतुर्भुज-स्वरूपका भक्तजनाका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरपाथ प्रदान करनेके लिये वे अपन चार हाथोंमें शङ्ख चक्र गदा एव पद्म धारण किये रहते हैं। राम-कृष्णादि उन्हींके अवतार हैं।

भगवान् नारायण शिविष्णु अत्यन्त दयालु हैं। वे अमारण हो जायापर करण-दृष्टि करत रहते हैं। उनका

शरणमें जानेपर तो परम कल्याण हो ही जाता है। जो भक्त भगवान्क नामाका कीर्तन स्मरण, उनका दर्शन वन्दन, गुणाका श्रवण और उनका पूजन करता है, वे भगवान् उस भक्तके सभी पाप-तापोको विनष्ट कर देते हैं।

भगवान् विष्णु अपरिमित गुणाके आकर ह तथा मूर्तिमान् सदगुण हैं तथापि उनके अनन्त गुणोंमें भक्तवत्सला-गुण सर्वोपरि है। चतुर्विध भक्त जिस भावनासे उनकी शरण ग्रहण करते हैं जिस कामनासे उनका भजन करते हैं वे उनकी उस-उस कामना-भावनाको अवश्य पूर्ण करते हैं। ध्रुव गजराज, द्रौपदी आदि अनेक भक्ताकी रक्षा उन्होंने की।

भक्तवत्सल भगवान्को भक्ताका कल्याण करनेमें यदि विलम्ब हो जाय तो भगवान् उसे अपनी भूल मानते हैं और उसके लिये उससे क्षमा-याचना करते हैं। उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि उनका नाम लेनेपर भी भक्ताको यातनाएँ सहनी पड़ी थी। धन्य है प्रभुकी भक्तवत्सलता।

भक्त प्रह्लादका चरित्र भगवान् विष्णुकी भक्तवत्सलताका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनके मत्स्य कूर्म वराह, वामन श्रीराम, कृष्णादि अवताराम अनेक आध्यात्म आये हैं। जिनसे स्पष्ट होता है कि भगवान् जीवोंके कल्याणके लिये ही अनेक रूप धारण करते हैं।

बदामे अनेक प्रकारसे इन्हीं भगवान् विष्णुकी अनन्त महिमाका गान किया गया है—

'न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्न परमन्तमाम।

(ऋक् ७। ११। १)

'ह विष्णुदेव।' कोई ऐसा प्राणी न तो उत्पन्न हुआ है और न हानेवाला है जिसने आपकी महिमाका अन्त पाया हो।'

वैदिक पुरुष-सूक्तमें जिस परमात्मतत्त्वका निरूपण किया गया है वह विष्णुतत्त्व ही है। मुक्तिसार-सर्वत्र भक्तवान्श्रद्धापदुपम भगवान् श्राह्मिकी महिमाका सभी शास्त्रोंमें गान हुआ है—

वेदे रामायण पुण्य भारत भारतवर्ष।

आदी चान् च मध्ये च हरि सर्वत्र नाम्नि ॥

(हरिवंश ३। १३२। १)

इमालिय भगवान् नारायण हैं परम धर्म हैं परम

उपास्य हैं और ये ही समस्त शास्त्राके सारतत्त्व भी हैं।

### भगवान् विष्णुके स्वरूप-ध्यानकी विलक्षणता

जा शख-चक्र-गदा-पद्मधारी तथा किरीट और कुण्डलोंसे विभूषित, पीताम्बरसे सुशोभित, सुन्दर कमलाके समान नेत्रेवाले, वनमाला तथा कौस्तुभमणि को धारण करनेवाले, श्री एव भूदेवियाके साथ नित्य रहनेवाले शेषशायी नारायणका ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है।

यस्त विश्वमनाद्यन्तमाद्य स्वात्मनि सस्थितम्।

सर्वज्ञममल विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते॥

(नरसिंहपु० १६। १७)

‘जो सदा उन विश्वरूप, आदि-अन्तसे रहित, सबके आदिकारण स्वरूपनिष्ठ, अमल एव सर्वज्ञ भगवान् विष्णुका ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है।’

यद्यपि भगवान्की रूप-माधुरी और उनका वैभव अपार है—वर्णनातीत है, तथापि खाल्मीकि, व्यासादि महर्षियोंने जो उनकी रूप-माधुरीका आस्वाद कराया है, वह अत्यन्त विलक्षण है। श्रीमद्भागवतमें देवर्षि नारदद्वारा ध्रुवके लिये निरूपित भगवत्स्वरूप बड़ा ही सुन्दर है—

विष्णुभगवान्के मुखारविन्दपर प्रसन्नता झलक रही है। उनके वदन और नयनोसे आनन्द छलक रहा है। उनकी नासिका मनोरम है, भ्रू-युगल कमनीय हैं, कपोलयुगल रुचिर हैं। वे तो कामदेवादिसे भी अधिक सुन्दर हैं। वयमे वे तरुण हैं, नित्यकिशोर जा उठे। उनके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग रमणीय हैं। हाठ उनके गुलाबी हैं और अपाङ्गो (नेत्रोके काना) -मे किञ्चित् अरुण आभा दृष्टिगत हो रही है। प्रपन्नजनके लिये परम आश्रय हैं। वे ‘नृष्ण’ अर्थात् स्वजनाके परमोत्तम धन हैं चिन्तामणिके समान समस्त अभिलाषाओंके पूरक हैं। शरणागताके रक्षक एव करुणा-वरुणालय हैं। उनके वक्ष स्थलके दक्षिण भागमें श्रीवत्स अर्थात् भृगु-पदका चिह्न सुशोभित है। व घनश्याम हैं तथा समस्त प्रपञ्चमें अपनी अतर्क्य-शक्तिके प्रभावसे व्याप्त हैं। गलेमें वे आजानुलम्बिनी वनमाला धारण किय हुए हैं, जिसमें समस्त ऋतुओंके सुन्दर सुगन्धित पुष्प ग्रथित हैं और

मध्यमे कदम्ब-कुसुम भी लगा हुआ है। उनकी चार भुजाएँ हैं और वे अपने चारों कर-कमलामें क्रमशः पाञ्चजन्य शख, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा और एक लीला-पद्म धारण किये हुए हैं। उनके मस्तकके ऊपर किरीट-मुकुटके रत्नोंकी किरणावली छिटक रही है और कानामें मकराकृत कुण्डल चमक रहे हैं। बाहुओंमें केयूर और मणिबन्धा (कलाइया) -में रत्न-खचित कङ्कण विराज रह है। ग्रीवा पद्मराग-मणिमय कौस्तुभ नामक रत्नकी भी शोभाको बढ़ा रही है। कोमल-मञ्जुल पीताम्बर धारण किये हुए ह उत्तरीय भी पीताम्बरका ही है। कटितटपर कलित काञ्चीकी छटा अतिशय कमनीय है। चरण-कमलामें सुवर्णमय मणिजटित नूपुर मुखरित हो रहे हैं। कहाँतक कह त्रिलोकीमें जितने भी दर्शनीय हैं उन सबसे अधिक आकर्षक हैं वे। इतने आकर्षक होनेपर भी उनमें बड़ी शान्ति है। अतएव उन्हें एक बार देख लेनेपर दर्शकक मन और नयनोंमें पुन-पुन उनका दर्शन करते रहनेकी प्यास-सी बनी रहती है। जो उनका आराधन करते हैं, उनके हृदयकमलकी कर्णिकापर वे (विष्णुभगवान्) अपनी नखमणिपासे सुशोभित चरण-कमलोंकी स्थापना करके स्वयं भी उनके अन्तःकरणमें निवास करने लगते हैं। व जब कृपा करके भक्तकी ओर निहारते हैं, तब उनके अधरपर स्मित और नयनाम अनुराग भरा रहता है।

इसी प्रकार भगवान्की एक मनारम झाँकीके दिव्य दर्शन उस समय अर्जुनको होत हैं, जब श्रीकृष्ण उन्हें एक मृत ब्राह्मणके उद्धार करनेके लिये ले चलत है—

ददर्श तद्भोगसुखासनं विभु

महानुभाव पुरुषोत्तमोत्तमम्।

सान्द्राम्बुदाध सुषिष्टाङ्गवासस

प्रसन्नवदत्र रुचिरायतक्षणम्॥

महामणिनातकिरीटकुण्डल-

प्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलम् ।

प्रलम्बचार्वङ्गभुज सकौस्तुभ

श्रीवत्सलक्ष्म वनमालया वृतम्॥

(श्रीमद्भाग० १०। ८९। ५५-५६)

'उन्हाने सजल जलदकी-सी नील-कान्ति, सुन्दर पीत-वसन, प्रसन्न-वदन, मनमाहक विशाल नत्र विशिष्ट मणियासे जटित किरौट-कुण्डलाकी प्रभास सुशाभित सहस्रा घुँघराली अलक सुदीर्घ मुन्दर आठ भुजाएँ, शुभ कौस्तुभमणि तथा श्रीवत्सकी शाभासे युक्त, वनमाला-विभूषित महाप्रभावशाली, विभुस्वरूप पुरुषोत्तमोत्तम श्रीमन्मारायणका शयनागकी शय्यापर सुखपूर्वक आसीन देखा।'

ऐसे करुणावरुणालय श्रीहरिकी अपन भक्ता-आराधकापर परम अनुकम्पा रहती है। भगवान्‌का नाम-स्मरणमात्र हा सब प्रकारके पापोंका नाश कर देता है। इतिहाम-पुराणाम इस विषयमे अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं। यहाँपर दा-एक आख्यान उदाहरणके लिये सक्षेप दिये जा रहे हैं—

### भगवान्‌द्वारा हरि-रूपमे गजेन्द्रका उद्धार

क्षीरोदधिके मध्यम विशाल द्वीप है। उसपर भगवान्‌ वरुणका 'ऋतुमत्' नामक क्रौडाकानन है। काननमे यूथपति गजेन्द्र अपनी हथिनिया कलभो तथा दूसरे गजाके साथ स्वेच्छापूर्वक घूमते रहते थे। महर्षि अगस्त्यको अभ्युत्थान न दनस राजा सुद्युम्न शप्त होकर इस कुञ्जर-योनिम आय थे। उनके अमित पराक्रमके सम्मुख मिहादि टूट्ठ थे। वे उनके गण्डमण्डलकी मदधारकी गन्धसे ही दूर भागते।

ग्रीष्म ऋतु, मध्याह्नकाल गजेन्द्रका प्यास लगी। सूँड उठाकर सूँघा। जलकी गन्ध मिनी। मार्गक कदली-काननको कुचलते अपने यूथके साथ वे सरोवरतक पहुँचे। कमल-पुष्पास भरा स्वच्छ सरावर गजाकी क्राडास धुब्ध हो गया। कलभ सूँडोस जल उछाल रह था। गजेन्द्र उन्हें स्नान कराते, अपनी सूँडसे जल पिलाते और स्वयं उनके द्वारा ज्ञात हान। सारा परिवार खेहसे उनका सत्कार कर रहा था।

पता नहीं कहाँमे एक मगरन गजेन्द्रका चरण पकड़ लिया। उन्होने सूँड उठाकर चीत्कार की। बल लगाया। दूसर हाथियोन उन्हे अपना सूँडसे सहायता दी हथिनियाँ कभी जलम कभी बाहर दौड़ने लगा। कोई सफल न हुआ। गन्धर्वश्रष्ट हूहू महर्षि देवलक शापस ग्राह हो गये थे। उनका भी पराक्रम कम नहीं था। गजेन्द्र बाहर खींचना चाहते और ग्राह भीतर। जल कांचड हान लगा। कमल

दल-कोचडस मलिन हो गया। जलजीव व्याकुल हो गया। सहस्र वर्षोंतक यह सघर्ष चलता रहा।

गजेन्द्रका बल थकित हो गया। जलमे जलनाम कबतक वे युद्ध कर। अब डूब जायँगे—अब आर नहीं टिका जा सकता। शिथिल शरीर छिचा जा रहा था। सूँडस एक कमल ताड़कर ऊपर उठाया और पुकारकी 'विश्वधर! जनार्दन!!! नारायण!!!'

भगवान्‌न हरिमधस ऋषिका पत्नी हरिणीमे अवतार धारण किया था। वे गरुडारूढ प्रभु दाड। गजेन्द्र उन्हे पुकार रहे थे, ब्रह्मादि देव गजेन्द्रक साथ उनका स्तवन कर रहे थे। चक्र चमका आर ग्राह अपन शरीरस छूटकर पुन गन्धर्वपद पा गया। गजेन्द्रका प्रभुने अपने हाथा उठाया। व प्रभुका स्पर्श पाकर उनक दिव्य नित्य पापद हो गये।

### भक्तश्रेष्ठ ध्रुवके लिये भगवान्‌का अवतार

वह ध्रुव जा समस्त मार्ग-निर्देशकाका मार्गदर्शक है वह ध्रुव जो चल-नक्षत्राम स्थिर है, वह ध्रुव जा शुभ कार्योंमे स्मरण किया जाता है, वह ध्रुव जिसका समस्त नक्षत्रमण्डल परिक्रमा करता है भगवान्‌क उसी अविचल धामक अधिष्ठाताकी यात ह—

मनुके पुत्र महाराज उत्तानपाद अपना छाटी रानी सुरुचिपर अधिक आकृष्ट थे। बड़ा रानी सुनातिक पुत्र ध्रुव पिताकी गोदमे बैठ गये थे। पतिप्रेम-गर्विता सुरुचिन बालकको गोदसे बलात् उतार दिया। 'तुझ पिताकी गद या पिताका सिंहासन चाहिये तो भगवान्‌की आराधना करके मे उदरसे उत्पन्न हो। इनपर मेरे पुत्र उत्तमका अधिकार है।'

'तुम्हारा विमातान ठीक ही कहा है। भगवान्‌ ही तुम्हें पिताका सिंहासन या उससे भी श्रेष्ठ पद देनेमे समर्थ हैं।' सुनीतिक नत्र स्वयं क्षाभमे भर आय थे। उनका प्राणपिय पुत्र तिरस्कारके कारण हिचकियाँ ले रहा था। वे उसे और कैसे आश्वस्त करे।

'मैं वह पद चाहता हूँ, जिसे मेरे पिता पितामह या और किसीने भी न पाया हो।' पाँच वर्षका बालक ध्रुव घरस माताक वचनापर विश्वास करके वनको चल पड़ा था। मार्गमे देवर्षि नारदने उसे समझाया। लोटनेका प्रयत्न किया। सतापकी शिक्षा दी। जब काइ यात ध्रुवक हृदयपर न बैठ

सकी, तब वे द्रवित हुए। द्वादशाक्षरकी दीक्षा देकर मधुवन (मथुरा)—म यमुनातटपर जानेका आदेश दे दिया।

ध्रुव बालक सही, पर वह आदियुगकी निष्ठा और विश्वास था। पहले महीने कपित्थ (कैथ) और बेर, दूसरे महीने सूखे पत्ते तीसरे महीने जल, चौथे महीने केवल वायु—ये सब भी नित्य नहीं, इनको ग्रहण करनेकी अग्रधि भी बड़ी होती गयी। पाँचवें महीने तो वह बालक एक चरणसे खड़ा हो गया। श्वास लेना बंद कर दिया। मन्त्रके अधिष्ठाता भगवान् वासुदेवमे उसका चित्त एकाग्र हो गया।

देवता विघ्न पहुँचाते हैं उसे, जो बाहर देखता है। वर्षा, ग्रीष्म, वायु, शीत, सर्प, व्याघ्र या वसन्त और काम उसका क्या करे जो श्वासतक नहीं लेता। जिसे शरीरका पता ही नहीं। देवताओंकी काठिनाई बढ़ती जा रही थी। ध्रुव जगदाधारम एकाग्र होकर श्वासरोध किये हुए थे। देवताओका श्वासरोध स्थित हा रहा था। वे बहुत पीड़ा पा रहे थे। उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की उस बच्चको तपसे निवृत्त करनकी।

हृदयकी वह ज्योति अन्तर्हित हो गयी। व्याकुल ध्रुवने नेत्र खोले और चकित देखत रहे। वही सुनील, सुमधुर, चतुर्भुज वनमाली, कमललोचन, रत्नकिरीटी बाहर प्रत्यक्ष खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक—उसने हाथ जाड़े। सुना था कि भगवान्की स्तुति करनी चाहिये। क्या कहे? क्या कर? वह तो कुछ जानता नहीं। उन सर्वज्ञने मन्दस्मितके साथ अपना हाथ बढ़ाया। करस्थ श्रुतिरूप शाखसे बालकके कपोलका स्पर्श कर दिया। बालकके मानसम हसवाहिनी जाग्रत हो गयीं।

ध्रुवको अविचल पदका वरदान मिला था पर वे प्रसन्न नहीं थे। सर्वेश्वरको प्राप्तकर फिर याचना क्या? उनको ही सदाके लिये प्राप्त किया जा सकता था। महाराज उत्तानपाद तो जबसे ध्रुव वन गये निरन्तर उन्हींका चिन्तन करते थे। अपनी भूल उनके हृदयका शूल बन गयी थी। उन्होंने ध्रुवका स्वागत किया। विमाता इस प्रकार मिलीं, जैसे ध्रुव उनके ही पुत्र हों। जिसपर विश्लेश प्रसन्न हो उसपर सभी प्रसन्न रहते हैं। पिताने ध्रुवको सिंहासनपर अभिषिक्त किया और स्वयं वानप्रस्थ स्वीकार करके तप करने चले गये।

ध्रुव नररा हुए। उनके छोट भाई उत्तम आखेट-हनु वनम गये थे। कुयारके किसी अनुचरने उनको मार डाला।

उत्तमकी माता पुत्रशोकसे वनम गयी और दावाग्निमे जल गयीं। ध्रुवने कुबेरपर भ्रातृवधसे क्रुद्ध होकर चढ़ाई की। बहुत-से यक्ष मारे गये। पितामह मनुने ध्रुवको शान्त किया। क्रोध शान्त होनेपर कुबेरन दर्शन दकर आश्चस्त किया वरदान दिया।

ससरामे प्रारब्ध शेष हो गया। दिव्य विमान आया ध्रुवका लेने। विप्राक मङ्गलपाठके मध्य ध्रुव विमानाराहण करन जा रहे थे। 'मर्त्यलोकके प्रत्येक प्राणीका म स्पर्श करता हूँ।' मृत्युने प्रार्थना की। प्रार्थनासे अधिककी शक्ति थी नहीं। ध्रुव हँसे, 'तुम्हें मेरा स्पर्श प्राप्त हा।' मृत्युके मस्तकपर पैर रखकर विमानमे बैठ गये वे। मार्गमे अपनी माताका उन्हे स्मरण हुआ। भला, कहीं ऐसे पुत्रकी माता मर्त्यलोकम रहेगी। व ध्रुवसे आग जा रही थी।

वह अविचल धाम ध्रुवको प्राप्त हुआ। ध्रुव वहाँ अब भी भगवान्की उपासना करते हैं। उत्तर दिशाम एक ही स्थानपर स्थित वही ज्योतिर्मय ध्रुव-धाम है, जा रात्रिम निर्मल गगनम दीख पड़ता है।

### अजामिलपर कृपा

अजामिल एक श्रेष्ठ ब्राह्मणकुलम उत्पन्न हुआ था। वह अनेक अलौकिक गुणांस सम्पन्न था। शील, सदाचार विनम्रता, सत्यता, पवित्रता—य सभी गुण उसम सहज ही विद्यमान थे। उसन शास्त्राका साङ्गपाङ्ग अध्ययन किया था। गुरुजन एव अतिथियाकी सवाम वह कभी वृत्ति नहीं करता था। उसकी वाणीम सयम था। गुणज्ञ हाकर भी अहकाररहित होना बहुत कठिन है परतु उस ता अहकार छू भी नहीं पाया था।

उसके पिता नित्य यज्ञ किया करत थ। उनक लिय वनस फल-फूल ममिधा कुश आदि हवन-पूजनकी समग्र सामग्री वही लाता था। एक दिन वह यज्ञ-सामग्री लकर वनसे लौट रहा था। सयागवश उसकी दृष्टि एक युवकपर पड़ी जा शृङ्गारचष्टाआक द्वारा एक वरयाके साथ आनन्दित हो रहा था। उन दोनाको इस उन्मत्तावस्थाम देखकर अजामिलने अपन मनका बहुत रकना चाहा परतु कुसग उसपर अपना प्रबल प्रभाव डाल चुका था। वह चार-चार उस दृश्यको देख-देखकर आनन्दित हान लग्ग। सच है

कुसगने किमका विनाश नहीं किया।

अजामिल मोहाच्छन्न हो चुका था, उसका विवेक कुण्ठित हो गया। वह उस वेश्याके पास जा पहुँचा। अज तो वेश्याकी प्रसन्नता ही अजामिलकी प्रसन्नता थी। वह प्रसन्न रहे इसक लिये अजामिल अपना घर-बार लुटाने लगा। उस कुलटाकी कुचेष्टाआसे प्रभावित हो वह अपनी विवाहिता पत्नीको भी भूल गया एवं उसका परित्याग करके उस वेश्याके घर ही रहने लगा। अब वेश्याके पूरे कुटुम्बके भरण-पोषणका सारा भार अजामिलपर ही था। कुसगके दुष्प्रणिणामस्वरूप सदाचारी एवं शास्त्रोक्त वर्णाश्रमधर्मपालक अजामिल आज एक कुलटाके कुटुम्ब-पालनके लिये न्यायसे-अन्यायसे जिस किसी प्रकार भी धन अर्जित करके लाता। बहुत दिनोंतक अपवित्र अन्न खाने तथा उस कुलटाका ससर्ग करनेसे अजामिलकी बुद्धि भट हो गयी। अब वह धन संचित करनेके लिये कभी यात्रियोंको बाँधकर उन्ह लूट लेता, कभी लोगोंको जुएमें छलसे हरा देता कभी किसीका धन चुरा लेता। दूसरे प्राणियोंको सतानेमें अब उसे तनिक भी हिचक नहीं थी। इसी प्रकार पाप कमाते-कमाते अजामिल बूढ़ा हो गया। उस वेश्यासे उसकी दस सतार्ने हुई। उसके सबसे छोट पुत्रका नाम था 'नारयण'। वृद्ध अजामिल उसे बहुत प्यार करता था। अब वह अधिक समय उस बच्चेको खिलानेमें ही लगाता था। उसके प्रति उसका प्रगाढ़ ममत्व था।

मृत्यु किसको छोड़ती है? अजामिलकी मृत्युका समय भी आया। हाथाम फट लिये डरावने यमदूत उसे लेने पहुँच गये। उन भयकर यमदूताको देखकर उसने उच्च स्वरसे अपने प्रिय पुत्र नारयणको पुकारा—'नारयण! नारयण!!!' उसके प्राण प्रयाण कर रह थे।

'नारयण' नामका उच्चारण सुनत ही भगवान् विष्णुके पार्षद तत्काल अजामिलके पास पहुँच गये और उन्होंने यत्नपूर्वक अजामिलको उन यमदूताके पारामे मुक्त करा दिया। यमदूताने बहुत कुछ कहा परतु कृपासिन्धुकी कृपा अजामिलपर माना बरस गया थी। विष्णुपार्षदाने कहा—

एतन्वै ह्यपानोऽस्य कृतं स्यादपनिष्कृतम्।

यदा नारायणायति जगद् धतुर्लक्षम्॥

अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लाकनाम यत्।

सकीर्तितमथ पुसा दहेद्धा यथानल ॥

(श्रीमद्भा० ६।२।८ १८)

'जिस समय इसन 'ना-रा-य-ण'— इन चार अक्षराका उच्चारण किया, उसी समय (केवल उतनसे ही) इस पापीके समस्त पापोंका प्रायश्चित्त हो गया। यमदूतों! जैसे जान या अनजानमें ईधनसे अग्निका स्पर्श हो जाय तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जान-बूझकर या अनजानमें भगवान्के नामोका सकीर्तन करनेमें मनुष्यके सारे पाप भस्म हो जाते हैं।'

भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये भगवन्नाम एक अमोघ साधन है। पापी दुरात्मा अजामिलने 'नारायण' नामके उच्चारणमात्रसे भगवत्कृपाका अनुभवकर कालान्तरमें विष्णुलाक प्राप्त किया।

**भक्त भद्रतनु और उनके गुरु दान्त**

प्राचीन समयमें पुरुषोत्तमपुरीमें एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भद्रतनु। वह दखनमें सुन्दर था और पवित्र कुलमें उत्पन्न हुआ था। माता-पिता उस बचपनमें ही अनाथ करके परलोक चल बसे थे। कोई सरक्षक न होनेसे भद्रतनु युवावस्थामें कुसगमें पड़ गया। भद्रतनु कुसगक प्रभावसे स्वाध्याय, सयम, नित्यकर्म आदिस विमुख हो गया। सत्य अतिथि-सत्कार एवं उपासनादि सब उसक छूट गये। वह धर्मका निन्दक हो गया, सदा परधन तथा परस्त्रीको पानेकी धातय रहने लगा। भोगासक्त और काम क्रोध-परयण हो गया। जुआ चारी, मदिरापान प्रभृति दोष उसमें आ गये।

नगरक पास ही सुमध्या नामकी एक सुन्दरी ब्याप रहती थी। बुरे सगमें पड़कर उसका भी पतन हो गया। किंतु इस वृत्तिसे उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी श्रद्धा सदा दुर्यो रहती पछताती। उसके हृदयमें धर्मका ध्य था परलोकपर विश्वास था ईश्वरपर आस्था थी। अपने उद्धारके लिये वह भगवान्से सदा प्रार्थना करती रहती थी।

भद्रतनुका सुमध्यापर वासनामय प्रेम था पर सुमध्या उससे सचमुच प्रेम करती थी। उसने भद्रतनुका अनरु बा समझना चाहा। जुआ-शराब आदिके भयकर परिणाम बतलाकर उस दायमुक्त करन प्रयत्नमें वह लगी रहती थी।

इस ब्राह्मण-युवकके पतनसे उसे बड़ा दुःख होता था।

एक दिन भद्रतनुके पिताका श्राद्ध-दिवस आया। श्राद्ध न होनेपर भी लोक-निन्दाके भयसे उसने श्राद्धकर्म किया, किंतु उसका चित्त सुमध्यामे लगा रहा। श्राद्धकर्मसे छुटकारा पाकर वह वेश्याके यहाँ पहुँच गया। सुमध्या ब्राह्मण-कुमारकी मूर्खतापर हँसने लगे। उसे भद्रतनुपर क्रोध आ गया। उसने कहा—‘अरे ब्राह्मण! धिक्कार है तुझे। तेरे-जैसे



पुत्रके होनेसे अच्छा था कि तेरे पिता पुत्रहीन ही रहते। आज तेरे पिताका श्राद्ध-दिन है और तू निर्लज्ज होकर एक वेश्याके यहाँ आया है। मेरे इस शरीरमें हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, मेद, मल, मूत्र आदिके अतिरिक्त और क्या है? ऐसे घृणित शरीरमें तूने क्या सौन्दर्य मान लिया है? मैं तो वेश्या हूँ, अधम हूँ, मुझपर आसक्त होनेमे तो तेरी अधोगति ही होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान्मे होती तो पता नहीं अबतक तू कितनी कैची स्थितिको पा लेता। जीवनका क्या ठिकाना है, मृत्यु तो सिरपर ही खड़ी है। कच्चे घड़ेके समान काल कभी भी जीवनको नष्ट कर देगा। तू ऐसे अल्पजीवनमें क्या पापम लगा है? विचार कर। मनको मुझसे हटाकर भगवान्म लगा। भगवान् बड़े दयालु हैं वे तुझे अवश्य अपना लेंगे।’

सुमध्याके वचनोका भद्रतनुपर बहुत प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा—‘सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ, एक वेश्याम जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुष्टताम नहीं है।

ब्राह्मणकुलमें जन्म लेकर भी मैं पाप करनेमें ही लगा रहा। जब मृत्यु निश्चित है और मृत्युके पश्चात् पापका दण्ड भोगनेके लिये यमराजके पास जाना भी निश्चित ही है तब क्या मैं और पाप करूँ? मैंने तो जप-तप, अध्ययन, पूजन हवन-तर्पण आदि कोई सत्कर्म किये नहीं। मुझसे भगवान्की उपासना भी नहीं हुई अब मेरी क्या गति हागी? कैसा मेरा पापासे छुटकारा होगा।’ इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुआ वह सुमध्याको पुण्यभावसे प्रणाम करके लौट आया। सुमध्यान भी उसी समयसे वश्यावृत्ति छाड़ दी और वह भगवान्के भजनमें लग गयी।

भद्रतनु पश्चात्ताप करता हुआ मार्कण्डेय मुनिके समीप गया। वह उनके चरणोपर गिर पड़ा और फूट-फूटकर रोने लगा। मार्कण्डेयजीने भद्रतनुकी बात सुनकर उससे बड़ स्नेहसे कहा—‘तुम्हारी बुद्धि पापसे अलग हुई यह तुमपर भगवान्की कृपा है। जा पहले पापी रहा हो पर पापप्रवृत्ति छोड़कर भगवान्के भजनका निश्चय कर ल तब वह भगवान्का प्रिय पात्र है, भगवान् ही उसे पापसे दूर होनेकी सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्माम भगवान्की पूजा की है अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र हागा। मैं इस समय एक अनुष्ठानम लगा हूँ, अतः तुम दान्तमुनिके पास जाओ। व सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश करेगे।’

भद्रतनु वहाँसे दान्तमुनिके आश्रमपर गया। वहाँ उसने मुनिके चरणाम मस्तक रखकर प्रार्थना की—‘महात्मन्! मैं जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी महापापी हूँ। मैंने सदा पाप ही किये हैं। आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं। कृपया मुझ पापीके लिये मसार-बन्धनसं छूटनेका उपदेश काजिये।’

दान्तमुनि कृपापूर्ण स्वरमें कहा—‘भाई! भगवान्की कृपासे ही तुम्हारा बुद्धि ऐसी हुई है। मैं तुम्हें वह उपाय बतला रहा हूँ, जिससे मनुष्य सहज ही भव-बन्धनसं छूट जाता है।’ तुम पाखण्ड तथा काम क्राध लाभादिका पूर्णतः परित्यागकर निरन्तर स्थिरचित्त हो ‘ॐ नमो भगवत वासुदेवाय’ इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करो। इसके फलस्वरूप तुम्हें शीघ्र ही भगवद्दर्शन हाग।

दान्तमुनिस उपदिष्ट होकर भद्रतनु एकान्तम जाकर मन लगाकर श्रद्धापूर्वक निष्ठासे भगवान्का भजन तथा मन्त्र-जप करने लगा। भगवान्की अनन्य भक्तिसे भद्रतनुका हृदय शुद्ध

हो गया। अतः उसपर कृपा करनेके लिये उसके सम्मुख दयामय प्रभु श्रीविष्णु प्रकट हो गये।

भगवान्का दर्शन करके भद्रतनुकी बड़ा आनन्द हुआ, वह गद्गदस्वरसे विविध भावापन्नरूपमें स्तुति करने लगा तथा भगवान्की महिमाका बहुत दरतक गुणानुवाद करता रहा और अन्ततः भगवान्की कृपाका अनुभव करके भद्रतनु विह्वल होकर उनके चरणाम पड़ा रहा। भगवान् उभे उठकर हृदयसे लगा लिया। भगवान्का दर्शन करत ही भद्रतनुकी मुक्तिकी इच्छा दूर हो गयी थी। वह तो भक्तिका भूखा हो उठा था। उसने भगवान्से प्रार्थना की—‘प्रभो! आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ

हो गया फिर भी मैं आपसे एक वरदान माँगता हूँ। आपके चरणोंमें जन्म-जन्म मरा अनुगम अविवल रहे।’

जन्मजन्मि मे भक्तिस्त्वव्यस्तु सुदृढा प्रभो।

(पद्मपुराण क्रियायोग ७। ११)

भगवान् उस ‘सख्य-भक्ति’ प्रदान की। उसके अनुरोधपर उसके गुरु दान्तमुनिका भी भगवान् दर्शन दिये। दान्तमुनि भी भगवान्से भक्तिका ही वरदान माँगा। गुरु-शिष्य दानाको कृतार्थ करके भगवान् अन्तर्धान हो गये। भक्तिमय जीवन बिताकर अन्तमें गुरु दान्तमुनि और शिष्य भद्रतनु दोनों ही भगवान्के परमधामको प्राप्त हुए।

## भगवान्के सगुण स्वरूप और अवतार-लीलाएँ

जगत्की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयका अहेतु-हेतु वह परमात्मा विश्व-ब्रह्माण्डके कल्याणार्थ लीलापूर्वक अनेक भावमय नित्य आनन्दघन रूपाको धारणकर नित्य लीला करता है। उसके इन सगुण, साकार, चिन्मय रूपाके ध्यान-स्मरण, नाम-जप लीला-चिन्तनसे मानव-हृदय शुद्ध हो जाता है। मनुष्य इन रूपात्मोंमें किसीको नैष्ठिकरूपसे हृदयमें विराजमान करके ससार-सागरसे पार हो जाता है।

सगुण-साकार प्रभुके ये रूप नित्य सर्वेश्वर तथा अवताररूप दोनों प्रकारके हैं। सृष्टि, स्थिति प्रलयके लिये ब्रह्मा विष्णु, महेशरूपसे वे उपासित होते हैं। उनके साथ उनकी अभिन्न शक्तियाँ होती ही हैं। वे ही सूर्य और गणेश-रूपसे भक्तोद्धार सेवित होते हैं। पञ्चदेवोपासना गणेश, शिव शक्ति, सूर्य और विष्णु उन्हींके रूप हैं।

जगत्में धर्मकी स्थापना ज्ञानके भरण भक्ताके परित्राण तथा आततायी असुराके दलनके लिये एवं प्रमा भक्ताकी प्रेमात्कण्ठा पूर्ण करनेके लिये ये प्रभु बार-बार अवतीर्ण होते हैं। उनके ये अवताररूप दिव्य सच्चिदानन्दघन हैं और उनकी ये अवतार-लीलाएँ परम महत्त्वमयी हैं।

अवतारा ह्यसंख्यया हर सत्त्वनिर्धेहिजा।

सत्यमूर्ति भगवान्क अवताराकी कोई संख्या नहीं।

१-मत्स्य २-कच्छप ३-वाताह ४-नृसिंह ५-यामन ६-परशुराम ७-श्रीराम ८-बनराम ९-बुद्ध और

१०-कल्कि—इन दशवताराका शास्त्राने युगावतारके रूप माना है। इनके अतिरिक्त ११-व्रीकृष्णका अवतार पूर्णावतार कहा जाता है। उसका कोई निश्चित समय नहीं। पिछले अष्टादसवें द्वापरमें यह अवतार हुआ था। १२-नर-नारायण १३-सनकादि १४-कपिल, १५-दत्तात्रेय १६-यन, १७-ऋषभ, १८-हंस १९-धन्वन्तरि, २०-हयग्रीव २१-व्यास—भगवान्के ये अवतार विश्व ज्ञान-परम्पराको रक्षा, प्रसार तथा उसके आदर्श-स्थापनके लिये हुए। २२-पृथुरूपमें भगवान् लाक-व्यवस्थाके सञ्चालनके लिये पधार। २३-ध्रुवके लिये और २४-गजन्त्रक लिये भगवान्का अवतार हुआ। इनके अतिरिक्त असुराका माहित करनेके लिये भगवान् मोहिनारूप धारण किया था।

हिन्दु-शास्त्राने ही इस सगुण तत्त्वके रहस्यका समझ और स्वीकार किया। मूर्तिपूजा विश्वक प्रत्येक धार्मिक प्रत्येक प्राचीन जातिमें प्रचलित था और मानव-स्वभाव मूर्तिपूजक हानसे किसी-न-किसी रूपमें मनुष्यमानव उसका मान्यता रखेगा। परन्तु मनुष्यका यह स्वभाव उसे दयामयन क्या प्रगट किया? इसका उत्तर श्रुति एवं महर्षि ही दे सकें। वह स्वयं सगुण-साकार है। उसका दिव्यरूपमें हमारा अनुरक्त हो तो हम समस्त जड़म पतित पा जायें। अन्तर-स्वयं तो पुण्यम भर पड़ है। यहाँ कवन भगवान्क नित्य दिव्य रूपा एवं चरितोंका अत्यन्त महान

स्मरण मात्र करना है।

[१]

### श्रीसनकादि

सृष्टिके प्रारम्भमे लोकपितामह ब्रह्माने विविध लोकोको रचनेकी इच्छासे तपस्या की। सृष्टिके उस अखण्ड तपसे प्रसन्न होकर विश्वाधार प्रभुने 'तप' अर्थवाले 'सन' नामसे युक्त होकर सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार—इन चार निर्वृत्तिपरायण ऊर्ध्वरेता मुनियोके रूपम अवतार ग्रहण किया। ये प्राकट्य-कालसे ही मोक्षमार्ग-परायण, ध्यानमे तल्लीन रहनेवाले, नित्यसिद्ध एव नित्य-विरक्त थे। इन नित्य ब्रह्मचारियोसे ब्रह्माजीके सृष्टि-विस्तारकी आशा पूरी नहीं हो सकी।

देवताओके पूर्वज और लोकस्त्राटके आद्य मानस-पुत्र सनकादिके मनमे कहीं किंचित् आसक्ति नहीं थी। वे प्राय आकाशमार्गसे विचरण किया करते थे। एक बार वे श्रीभगवान्‌के श्रेष्ठ वैकुण्ठधाममे पहुँचे। वहाँ सभी शुद्ध-सत्त्वमय चतुर्भुजरूपम रहते हैं। सनकादि भगवद्दर्शनकी लालसासे वैकुण्ठकी दुर्लभ दिव्य दर्शनीय वस्तुओकी उपेक्षा करते हुए छठी ड्योढीके आगे बढ ही रहे थे कि भगवान्‌के पार्षद जय और विजयने उन पञ्चवर्षीय-से दीखनेवाले दिगम्बर तेजस्वी कुमारोकी हँसी उडाते हुए उन्हें आगे बढनेसे रोक दिया। भगवद्दर्शनमे व्यवधान उत्पन्न होनेके कारण सनकादिने उन्हें दैत्यकुलम जन्म लेनेका शाप दे दिया।

अपने प्राणप्रिय एव अभिन्न सनकादि कुमारोंके अनादरका सवाद मिलते ही वैकुण्ठनाथ श्रीहरि तत्काल वहाँ पहुँच गये। भगवान्‌की अद्भुत अलौकिक एव दिव्य सौन्दर्यशक्तिके दर्शनकर सर्वथा विरक्त सनकादि कुमार चकित हो गये। वे अपलक नेत्रोंसे प्रभुकी ओर देखने लगे। उनके हृदयमे आनन्द-सिन्धु उच्छलित हो रहा था। उन्होंने वनमालाधारी लक्ष्मीपति भगवान् श्रीविष्णुकी स्तुति करते हुए कहा—

प्रादुशकर्थं यदिदं पुरुहूत रूपं

तेनेश निर्वृतिमवापुरल दृशो न ।

तस्मा इदं भगवते नम इदधेम

योऽनात्मना दुरुदयो भगवान् प्रतीत ॥

(श्रीमद्भा० ३।१५।५०)

'विपुलकीर्ति प्रभो! आपने हमारे सामने जो यह मनोहर

रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रोंको बड़ा ही सुख मिला है, विषयासक्त अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिय इसका दृष्टिगोचर होना अदम्य कठिन है। आप साक्षात् भगवान्‌ हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रोंके सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं।'

'ब्राह्मणाकी पवित्र चरण-रजको मैं अपने मुकुटपर धारण करता हूँ।' श्रीभगवान्‌ने अत्यन्त मधुर वाणीम कहा। 'जय-विजयने मेरा अभिप्राय न समझकर आप लागाका अपमान किया है। इस कारण आपने इन्हें दण्ड देकर सर्वथा उचित ही किया है।'

लोकोद्धारार्थ लोक-पर्यटन करनेवाले सरलता एव करुणाकी मूर्ति सनकादि कुमारोंने श्रीभगवान्‌की सारगर्भित मधुर वाणीको सुनकर उनसे अत्यन्त विनीत स्वरम कहा—

'सर्वेश्वर! इन द्वारपालोंको आप जैसा उचित समझ वैसा दण्ड दे, अथवा पुरस्काररूपम इनका वृत्ति बढा दे—हम निष्कपटभावसे सब प्रकार आपसे सहमत हैं। अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचराओंका शाप दिया है इसके लिये हमें ही उचित दण्ड दे। हम वह भी सहर्ष स्वीकार हैं।'

'यह मेरी प्रेरणासे ही हुआ है।' श्रीभगवान्‌ने उन्हें सतुष्ट किया। इसके अनन्तर सनकादिने सर्वाङ्गसुन्दर भगवान्‌ विष्णु और उनके धामका दर्शन किया और प्रभुकी परिक्रमा करके उनका गुणगान करत हुए वे चार कुमार लौट गये। जय-विजय इनके शापसे तीन जन्मोंतक क्रमशः हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष रावण-कुम्भकर्ण और शिशुपाल-दन्तवक्र हुए।

उस समय जब भगवान्‌ सूर्यकी भाँति परम तेजस्वी सनकादि आकाश-मार्गसे भगवान्‌के अशावतार महाराज पृथुके समीप पहुँचे तब उन्होंने अपना अहोभाग्य समझते हुए उनकी सविधि पूजा की। उनका पवित्र चरणोदक माथेपर छिडका और उन्हें सुवर्णके सिंहासनपर बैठाकर बद्धाञ्जलि हो विनयपूर्वक निवेदन किया—

अहो अचरित कि मे मङ्गल मङ्गलायना ।

यस्य चो दर्शनं ह्यासीहृद्दर्शना च योगिभिः ॥

नैव लक्षयते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान् ।

यथा सर्वदृश सर्वं आत्मानं येऽस्य हेतव ॥

(श्रीमद्भा० ४।२२।७९)

'मङ्गलमूर्ति मुनीश्वरो! आपके दर्शन तो यागियाको भी



दुर्लभ हैं, मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है, जिसके फलस्वरूप मुझे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। इस दृश्य-प्रपञ्चके कारण महत्तत्त्वादि यद्यपि सर्वगत हैं तो भी वे सर्वसाक्षी आत्माकी नहीं देख सकते, इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकोमें विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते।'

फिर अपने सौभाग्यकी सराहना करते हुए उन्होंने अत्यन्त आदरपूर्वक कहा—

तदहं कृतविश्रम्भं सुहृदो वस्तपस्विनाम्।

सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेम केनाञ्जसा भवेत्॥

(श्रीमद्भा० ४। २२। १५)

'आप ससारानलसे सतत जीवोंके परम सुहृद् हैं इसलिये आपमें विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस ससारमें मनुष्यका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो सकता है।'

भगवान् सनकादिन आदिराज पृथुका ऐसा प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धिकी प्रशंसा की और उन्हें विस्तारपूर्वक कल्याणका उपदेश देते हुए कहा—

अर्थेन्द्रियाधीभिर्ध्यानं सर्वार्थापहृदो नृणाम्।

भ्रशितो ज्ञानचिज्ञानाद्येनाविशति मुख्यताम्॥

न कुर्यात्कार्हीचिस्तद्गं तमस्तीक्ष्णं तित्तीरियु।

धर्मायकाममोक्षाणां यदत्यन्तविधातकम्॥

कृच्छ्रो महानिह भवार्णयमपनवेशा

यद्वर्गनक्रमसुखन तित्तीरयन्ति।

तत् त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमद्भि

कृत्वोदुप ह्यसनमुत्तरं दुस्तरार्णम्॥

(श्रीमद्भा० ४। २२। ३३-३४ ४०)

'धन और इन्द्रियिक विषयका चिन्तन करना मनुष्यके सभी पुरपापोंका नाश करनेवाला है, क्योंकि इनकी चिन्तास वह जन और विनाशसे भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योपियोंमें जन्म पाता है। इसलिये जिस अज्ञानान्धकारसे पार होनेकी इच्छा हो, उस पुरपापकी विषयमें आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यह धर्म अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिमें बड़ी बाधक है।'

'जो लोग मन और इन्द्रियरूप मगरोँस सकुल इस

ससार-सागरको योगादि दुष्कर साधनोंसे पार करना चाहते हैं उनका उस पार पहुँचना कठिन ही है क्योंकि उन्हें कर्णधाररूप श्रीहरिका आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान्के आराधनीय चरणकमलोको नौका बनाकर अन्याय ही इस दुस्तर दुःख-समुद्रको पार कर लो।'

भगवान् सनकादिके इस अमृतमय उपदेशसे आप्यायित होकर आदिराज पृथुने उनकी स्तुति करते हुए पुनः उनकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सविधि पूजा की।

ऋषिगण प्रलयके कारण पहले कल्पका आत्मज्ञान भूल गये थे। श्रीभगवान्ने अपने इस अवतारमें उन्हें यथोचित उपदेश दिया जिससे उन लोगोंने शीघ्र ही अपने हृदयमें उस तत्त्वका साक्षात्कार कर लिया।

सनकादि अपन योगबलसे अथवा 'हरि शरणम्' मन्त्रके जप-प्रभावसे सदा पाँच वर्षके ही कुमार बने रहत हैं। ये प्रमुख योगवेत्ता, साख्यज्ञान-विशारद धर्मशास्त्रोंके आचार्य तथा मोक्षधर्मक प्रवक्तक हैं। श्रीनारदजीको इन्होंने श्रीमद्भागवतका उपदेश किया था।

भगवान् सनत्कुमारने ऋषियोंके तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी प्रश्नके उत्तरमें सुविस्तृत उपदेश देते हुए बताया था—

नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः।

नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्॥

निवृत्तिं कर्मणं पापात् सततं पुण्यशीलता।

सद्युक्तिं समुदाचारं श्रेय एतदनुत्तमम्॥

(महाभारत शान्ति० ३२९। ६ ७)

'विद्याके समान कोई व्रत नहीं है। सत्यके समान कोई तप नहीं है। रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके समान कोई सुख नहीं है। पापकर्मोंसे दूर रहना सदा पुण्यस्मैव अनुष्ठान करना श्रेष्ठ पुरुषके-से बर्ताव और सदाचारका पन्ना करना—यही सर्वोत्तम श्रेय (कल्याण)-का साधन है।'

प्राणिमात्रक सबके शुभाकांक्षा ताला-घुपधारी इन कुमार-चतुष्टयक पावन पद-पथाम अनन्त प्रणाम।

[२]

भगवान् वाराह

'भगवान्! हमार लिय स्थान निर्देश कर।' स्वायम्भुव मनुन सट्टासे प्रार्थना की। चार आर महाप्रलयका मनुन

तरे ले रहा था। लोकमूल कमलपर ब्रह्माजीने मानसिक सृष्टि व्यक्त कर ली। मनुको सृष्टिको आज्ञा हुई। मानव-सृष्टिके लिये स्थूल स्थान चाहिये। पृथ्वी ता जलम डूब गयी थी।

'वे सर्वेश्वर ही इसका उद्धार करे।' भगवान् ब्रह्मान देखा कि रसा (पृथ्वी) तो रसातलम है। वे ध्यानस्थ हो गये। सहसा छींक आयी। अङ्गुष्ठके बराबर एक उज्ज्वल चाराह शिशु नासिकासे निकलकर आकाशम स्थित हो गया।

'यह क्या है?' ऋषियोके साथ ब्रह्माजी साक्षर्य देख रहे थे। चाराह क्षणभरम हाथीके बराबर हो गया। वह बढ़ता जा रहा था। एक घनगर्जन-सी घुरघुराहट हुई। चाराहन सटाएँ हिलायीं और समुद्रम प्रविष्ट हो गये।

x x x

'आपको विष्णुका कुछ पता है?' जैसे काला पर्वत हो। सोनकी भारी गदा लिये वह दितिका पीली आँखोवाला छोटा पुत्र हिरण्यश देवर्षि नारदस पूछ रहा था। उसने वरुणदेवको युद्धके लिये ललकारा था। देवता उसको हुँकार सुनकर स्वर्गसे भाग गये थे। समुद्र उसको क्रीडासे चीत्कार कर उठा था। उसे कोई चाहिये जिससे वह लड़े। उसका बल किसी योद्धाको चाहता था। युद्ध किये बिना उसे शान्ति नहीं थी। वरुणने भी कह दिया था कि वे वृद्ध हो गये हैं। उन्हाने ही उस विष्णुभगवान्के पास भेजा था।

'वे अभी श्वेत चाराहरूप धारण करके इसी समुद्रम सीधे नीचे जा रहे हैं। तुम शीघ्रता करा तो पकड़ लोगे।' देवर्षिने दैत्यको देखा। भगवान्के पार्षद जय और विजयने सनकादिकुमारको वैकुण्ठ-प्रवेशक समय राक दिया था। ऋषियाने शाप दे दिया उन्हें असुर होनका। अब वे दितिक गर्भसे प्रकट हुए हैं। उनम एक ता यही है। देवर्षिको दया आयी। भगवान्के हाथसे मारकर यह दूसरा जन्म ल। तीन ही जन्ममें तो फिर अपने रूपको पा लगा। इन जन्मासे जितनी जल्दी छूट, उतना अच्छा।

'अरे इसे कहाँ से जाता है? यह ता सृष्टने हम रसातलवासियोंके लिये भेजा है।' दैत्य पाताल पहुँचा। भगवान् चाराहने पृथ्वीको अपने दाँतोपर उठा लिया था।

दैत्यको तो विवाद करना था, पर भगवान्ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वे पृथ्वीको लकर चले। दैत्य पीछ-पीछ दाडा। 'तू इसे छोड़ दे, नहीं तो मारा जायगा।'

'अच्छा, अब तू अपन मनकी कर ल।' दैत्य पीछे दाड आया। भगवान्ने पृथ्वीको ऊपर स्थापित करके उस सलकारा। दोनोंमे घोर संग्राम हुआ। अन्तम दैत्य मारा गया। यह श्वेतचाराह-कल्पकी सृष्टि पृथ्वीको उसी पुन प्रतिष्ठाक समयसे प्रारम्भ हुई है।

[३]

### देवर्षि नारद

मङ्गलमूर्ति नारदजी श्रीभगवान्के मनके अवतार हैं। कृपापय प्रभु जा कुछ करना चाहते हैं, सर्वज्ञ और सबदर्शी वीणापाणि नारदजीके द्वारा वैसे ही चेष्टा होती है।

श्रीमद्भागवत (१।३।८)-म कहा गया है—

तृतीयर्षिर्षर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य स ।

तन्त्र सात्वतमाचष्ट वैष्ण्व्यं कर्मणा यत ॥

'ऋषियाकी सृष्टिमें उन्हाने देवर्षि नारदक रूपम तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत-तन्त्रका (जिस 'नारद-पञ्चात्र' कहत हैं) उपदेश किया, उसम कर्मोंक द्वारा किम प्रकार कर्मबन्धनसे मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है।'

परम तपस्वी और ब्राह्मतजस सम्पन्न नारदजी अत्यन्त सुन्दर हैं। उनका वण गौर है। उनके मस्तकपर शिराया सुराशित है। अत्यन्त कान्तिमान् नारदजी दवराज इन्द्रक दिय हुए दो उज्ज्वल, महीन दिव्य शुभ और बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। वेद और उपनिषदिक ज्ञाता दवताआद्वारा पूजित पूर्वकल्पाकी बाताक जानकार, महानुद्धिमान् और असंख्य सद्गुणास सम्पन्न महातजस्वी नारदजी भगवान् पद्मयानिम प्राप्त वीणाको मनाहर झ्रुक्तिक साथ दयामय भगवान्क मधुर, मनाहर एव मद्गलमय नाम और गुणाका गान करत हुए लाक लाकान्तराम विचरण किया करत हैं। मुक्तिको इच्छा रखनवाला साधु पुरषाक हितक लिये नारदजा सतत प्रयत्नशील रहत हैं। व सचल कल्पवृक्ष हैं।

य स्वय अपन मुखारविन्दम कहत हैं—

एव तपकी सस्कृति है। भगवान् स्वयं उसका आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। जहाँ पृथ्वीमें देश-भेदसे आराध्यरूपके भेदका विधान शास्त्रोंने किया है, वहाँ तपोभूमि भारतके आराध्य भगवान् नर-नारायण ही कहे गये हैं।

[५]

### भगवान् कपिल

'पुत्र' सृष्टिका अभिवर्द्धन करो। यही मेरी और श्रीहरिकी सेवा है।' भगवान् ब्रह्माको एक ही धुन है। वे खटा हैं। अपने सभी पुत्रोंको उनका एक ही आदेश है। कुमारोंकी भाँति महर्षि कर्दमने पिताकी आज्ञा अस्वीकार नहीं की। वे उसे स्वीकार करके बिन्दुसर तीर्थके समीप तप करने लगे। उस समय तप ही समस्त उद्देश्योका दाता था। आजकी भाँति कौटप्राय प्राणी उत्पन्न करना किसीको अभीष्ट नहीं था। भगवान् प्रसन्न हुए। उन्होंने धरदान दिया। आदिराज मनु स्वयं आश्रममें पधारे और अपनी पुत्री देवहूतिका महर्षिसं परिणय कर गये।

'कल्याणि! तुमने मेरी सेवामें अपनेको सुखा दिया। अब तुम्हें जो अभीष्ट हो माँग लो।' महर्षि कर्दमने भोग-बुद्धिसे विवाह किया ही न था। विवाहके पश्चात् वे अपने तपमें लग गये। राजकुमारी देवहूति उनकी परिचर्यामें लगीं। समिधार्ण, कुश, फल तथा जल वनसे संग्रह करना आश्रम स्वच्छ रखना—ये सब उनके कार्य हो गये। एक दिन महर्षिका ध्यान पत्रोंकी सेवापर गया। श्रम और कष्टसे वे दुर्बल हो गयी थीं। मस्तकके सुगन्ध-सिंचित केश कहाँ थे, वे तो अब जटा बन चुके थे। केवल वल्कलधारिणी तापसी थीं वे। महर्षि प्रसन्न हुए।

देवहूतिकी सततिकी कामना थी। महर्षि कर्दमका याग-प्रभाव प्रकट हुआ। दिव्य विमान सहस्रो दास-दासियाँ रत्नोपकरण—सभी लोकोत्तर ऐश्वर्य थे विमानमें। महर्षिने देवहूतिक साथ विमानारोहण किया। गार्हस्थ्यमें यहाँ व्यतीत हो गये। नौ पुत्रियाँ हुईं। उनमें कलाका मरीचि ऋषिसे अनसूयाका अत्रिसे श्रद्धाका अङ्गिरास हविर्भूका पुलस्त्यसे गतिका पुलहसे युक्तिका क्रतुसे ज्यातिका भृगुसे अरुन्धतीका वसिष्ठसे और शान्तिका अथर्वासे महर्षि कर्दमने विवाह कर दिया।

'देव! मैं इन्द्रियोके विषयमें मूढ़ बनी रही। मैं आपके परम प्रभावको नहीं जाना, फिर भी आप—जैसे महापुरुषका सग कल्याणकारी होना चाहिये।' देवहूति अत्यन्त व्याकुल हो रही थीं। उनके पति पुन विरक्त होकर वनमें जा रहे थे। इस बार वे अकेले जायेंगे। विषयोंमें लगकर ता यह जीवन व्यर्थ चला गया। उनमें वेराग्यका पूर्णोदय हुआ। उस देवदुर्लभ विमान तथा उसके ऐश्वर्यमें उनकी कोई आकर्षण नहीं था।

'भद्रे! व्याकुल मत हो। तुम्हारे गर्भसे परम पुरुष प्रकट होनेवाले हैं। वे तुम्हें तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे। मैं उनके दर्शन करके ही यहाँसे जाऊँगा।' महर्षिको उन सर्वशेके दर्शन हुए। वे आदेश लेकर तप करने गये। भगवान् कपिलने माताको तत्त्वज्ञानका उपदेश किया और उनकी जिज्ञासाका समाधान करके वे उनकी आज्ञासे समुद्र-तटपर गये। समुद्रने उन्हें अपने भीतर स्थान दिया। माता देवहूति उन परात्पर प्रभुका पुत्ररूपमें प्राप्तकर धन्य हो गयीं। उन्होंने उस उपदिष्ट ज्ञानमें चित्तको एकाग्र कर दिया। कुछ दिन दूसराके द्वारा उनका शरीर सेवित रक्षित होता रहा और कब वह वेणीकुसुमके समान गिर गया—इसका पता देवहूतिजीको लगा ही नहीं।

सात सहस्र सगर-पुत्र अश्वत्थपणके लिये पृथ्वी खोदते समय कपिलाश्रम पहुँचे और महर्षि कपिलकी नम्राग्रिम भूमि हो गये। गङ्गासागर-सगमपर पर्वोत्सवमें कपिलाश्रमके दर्शन तो हो जाते हैं, किंतु महर्षि कपिलका दर्शन तो उस ही हो सकता है, जिस अधिकारीपर वे कृपा कर। वे साध्य-दर्शनके प्रवर्तक ज्ञान-मार्गके यमाचार्य प्रभु जगत्के कल्याणके लिये वहाँ तपमें स्थित हैं।

[६]

### भगवान् दत्तात्रेय

'जगत्क अधिष्ठाता प्रभु प्रसन्न हो। मुझ व अपन समान सतति प्रदान कर।' महर्षि अत्रि तप कर रहे थे। उनका मन कवल पितामहकी सृष्टि वर्द्धित करनेका आदेश था।

'मैंने एक ही जगदाधारकी आराधना की है।' महर्षिका आध्य हुआ। उनका सम्मुख वृषभारुद्ध कपूर-गीर भगवान् शशाङ्कशेखर, हसपर विराजमान सिन्दूरारण भगवान् चतुरानन

और गरुडकी पीठपर शख, चक्र, गदा, पद्मधारी मेघसुन्दर श्रीरमानाथ एक साथ प्रकट हुए थे। जगत् के तो तीनो ही अधिष्ठाता हैं। प्रभु त्रिमूर्तिमें ही जगत् का विनाश, सृष्टि और पालन करते हैं। महर्षिने तीनोकी पूजा की। तीनोंकी स्तुति की। तीनोंके अशसे सतान-प्राप्तिका उन्हें वरदान मिला।

महासती अनुसूयाकी गोद तीन कुमारोंसे भूषित हुई। भगवान् शकरके, अशसे तपोमूर्ति महर्षि दुर्वासा, भगवान् ब्रह्माके अशसे सचराचरपोषक चन्द्रमा और भगवान् विष्णुके अशसे त्रिमुख, गौरवर्ण, ज्ञानमूर्ति श्रीदत्तात्रेय प्रभु।

भगवान् दत्तात्रेय आदिपुंगव प्रह्लादके उपदेश हैं। अजगर मुनिके वेशमें प्रह्लादजीको उन्होंने अवधूतकी स्थितिका उपदेश किया है। महाराज अलर्कको उन्होंने तत्त्वज्ञानका उपदेश किया। कुत्तासे घिरे, उन्मत्त-सा वेश बनाये, उन सिद्धोंके परमाचार्यको पहचानना बहुत उच्च कोटिके अधिकारीका ही काम है।

गिरिनार प्रभुका सिद्धपीठ है। दक्षिणमें दत्तात्रेयकी उपासनाका व्यापक प्रचार है। सिद्धोंका एक परम्परा ही भगवान् दत्तात्रेयको उपास्य मानती आयी है। इनमें 'रस-सिद्धि' का बहुत प्रचार था। ये सिद्धियाँ भले लोगोको प्रलुब्ध करे और कुतूहल या कामनावश सामान्य साधक इन्हींको लक्ष्य बनाते ह। परतु भगवान् दत्तात्रेयके उपदेश मनुष्यको इन प्रलोभनोंसे सावधान करते हैं। साधनके द्वारा परम पुरुषार्थ मोक्षकी प्राप्ति ही मनुष्यका सच्चा लक्ष्य है। योग-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ भगवान् दत्तात्रेयके कहे जाते हैं। दक्षिणमें भगवान् दत्तकी उपासनाका बहुत प्रचार है।

[७]

### भगवान् यज्ञ

स्वायम्भुव मन्वन्तर—इस कल्पके प्रथम मन्वन्तरमें देवता अनाहारसे क्षीण हो रहे थे। देवताओंके दुर्बल होनेसे व्यक्त जगत् नष्ट होवा जा रहा था। वर्षा, अन्न अग्नि, वायु और पृथ्वी—सब नि सत्त्वप्राय हो चले। यमराज क्या कर ? उनके यहाँ प्राणियोंका एक ही अपराध था कि वे अशक्त थे। उनम प्रमाद था। उनके सम्मुख कोई व्यवस्थित कृत्य भी तो नहीं था। तीनों लोक इस अवस्थासे त्रस्त हो रहे थे।

प्रभु तो सदासे आर्त-पुकार सुननेवाले हैं। उन्होंने

प्राणियोंकी पुकार सुनी। महर्षि रुचिकी पत्नी आकूतिसे वे प्रकट हुए। उन्होंने अग्निहोत्रकी स्थापना की। उन्हींके नामस अग्निहोत्र यज्ञ कहा जाने लगा। हवनसे देवता पृष्ठ हुए। देवताओंकी शक्तिसे जगत् शक्तिसम्पन्न हुआ। देव-पूजा छोडकर अपनी और पदार्थोंकी शक्तिका नाश करनेवाले वर्तमान युगके प्राणी इसे कैसे समझेंगे। पदार्थ आज चाहिये और देव-जगत्को छोड दिया गया। इस आसुर-वृत्तिम सघर्ष, उत्पीडन और क्लेश ही तो मिलता है। व यज्ञ-पुरुष प्रभु दया करे।

[८]

### भगवान् ऋषभदेव

महाराज नाभिने सतान-प्राप्तिके लिये यज्ञ किया। तप - पूत ऋत्विजाने श्रुतिके भन्नास यज्ञ-पुरुषकी स्तुति की। श्रीनारायण प्रकट हुए। विप्राने उन सौन्दर्य ऐश्वर्य, शक्तिधनके समान ही नरेशकी पुत्र हो, यह प्रार्थना की। उस अद्वयक समान दूसरा कहाँसे आये ? महाराज नाभिकी महारानीकी गोदमें स्वयं वही परम तत्त्व प्रकट हुआ।

महाराज नाभि कुमार ऋषभदेवको राज्य देकर वनक लिये विदा हो गये। देवराज इन्द्रको धराका वह साभाग्य ईर्ष्याकी वस्तु जान पडा। अखिलेशकी उपस्थितिसे पृथ्वीने स्वर्गको अपनी सम्पदासे लज्जित कर दिया था। महेन्द्र वृष्टिके अधिष्ठाता हैं। वर्षा ही न हो तो पृथ्वीका सौन्दर्य रह कहाँ ? शस्य ही तो यहाँकी सम्पत्ति है। देवराजको लज्जित होना पडा। वर्षा बंद न हो सकी। भगवान् ऋषभने अपनी शक्तिसे वृष्टि की। अन्तत देवराजने अपनी पुत्री जयन्तीका विवाह कर दिया उन धरानाथसे। पृथ्वी और स्वर्गमें सम्बन्ध स्थापित हुआ।

पूरे सौ पुत्र हुए ऋषभदेवजीका। इनम सबसे ज्येष्ठ चक्रवर्ती भरत हुए। इन्हीं आर्यभ भरतके नामपर यह देश 'भारतवर्ष' कहा जाता है। शेष पुत्रांमें नौ ब्रह्मर्षि, नौ पुत्र नौ द्वीपोंके अधिपति हो गये और इक्यासी मराठपत्नी हुए। भरतका राज्याभिषेक करके भगवान्ने वानप्रस्थ स्वीकार किया।

काक गौ, मृग कपि आदिके समान आचरण आहार-ग्रहण निवासादि जडयोग हैं। ये सिद्धिदायक हैं और सयमक साधक भी। भगवान् ऋषभने इनको क्रमश अपनाया पूर्ण

किया, किंतु इनकी सिद्धियोंको स्वीकार नहीं किया। उनकी तपश्चर्याका अनुकरण जो सिद्धियोंके लिये करते हैं वे उन प्रभुके परमादर्शको छोड़कर पृथक् होते हैं।

आत्मानन्दकी वह उन्मद अवधूत-अवस्था—बिखरे केश, मलावच्छन्न शरीर, न भोजनकी सुध और न प्यासकी चिन्ता। किसीने मुखमें अन्न दे दिया तो स्वीकार हो गया। जहाँ शरीरको आवश्यकता हुई, मलोत्सर्ग हो गया। उस दिव्य-देहका मल अपने सौरभसे योजनातक देशको सुरभित कर देता। जहाँ शरीरका ध्यान नहीं, वहाँ शौचाचारका पालन कौन करे? यह आचरणीय नहीं—यह तो अवस्था है। शरीरकी स्मृति न रहनेपर कौन किसे सचेत करेगा, शास्त्रसे परे है यह दशा।

मुखमें ककड़ी रखे, निराहार मोन, उन्मत्तकी भाँति भारतके पश्चिमीय प्रदेश—कोक वेक, कुटकादिके वनाम भगवान् ऋषभदेव ध्रमण कर रहे थे। उनका शरीर तेजोमय किंतु अनाहारसे कृश हो गया था। वनमें दावाग्रि लगी। देह आहुति बन गया।

जैनधम भगवान् ऋषभको प्रथम तीर्थङ्कर मानता है। उन्हींके आचारकी व्याख्या पीछेके जैनाचार्योंने की है।

[९]

### भगवान् आदिराज पृथुके रूपमें

'कुपुत्रकी अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही भला था।' महाराज अङ्गने देवताओंका यजन करके पुत्र प्राप्त किया और वह पुत्र घोरकर्मा हो गया। प्रजा उसके उपद्रवासे त्राहि-त्राहि करने लगी। ताड़नादिसे भी उसका शासन हो नहीं पाता। महाराजको वैराग्य हो गया। रात्रिमें ही वे चुपचाप अज्ञात वनमें चले गये।

'कोई यज्ञ न करे। कोई किसी देवताका पूजन न करे। एकमात्र राजा ही प्रजाके आराध्य हैं। आज्ञा भग करनेवाला कठोर दण्ड पावेगा।' भेरीनादके साथ ग्राम-ग्राममें घाघणा हो रही थी। महाराज अङ्गका कोई पता न लगा। ऋषियोंने उनके पुत्र बनको सिंहासनपर बैठाया। राज्य पाते ही उसने यह घाघणा करायी।

'राजन्! यनस यत्तपति भगवान् विष्णु तुष्ट हाग। उनक प्रसन्न होनेपर आपका और प्रजाका भी कल्याण होगा।'

ऋषियण वेनको समझाने एकत्र होकर आये थे। उस दर्पमत्तने उनकी अवज्ञा की। ऋषियाका राप हुकारक साथ कुशोम ही ब्रह्मास्त्रकी शक्ति बन गया। वन मारा गया। वेनकी माता सुनीथाने पुत्रका शरीर सहवश सुरक्षित रखा।

'ये साक्षात् जगदीश्वरके अवतार हैं।' उन दूर्वादलश्याम प्रलम्बबाहु कमलाक्ष पुरुषको देखकर ऋषियाण प्रसन्न हुए। अराजकता होनेपर प्रजामें दस्यु बढ़ गये थे। चारी, बलप्रयाग मर्यादानाश परस्वहरणादि बढ़ रहे थे। शासक आवश्यक था। ऋषियोंने एकत्र होकर वनके शरीरका मन्थन प्रारम्भ किया। उसके ऊरुसे प्रथम ह्रस्वकाय, कृष्ण-वर्ण पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी सतान निपाद कही गयीं। मन्थन चलता रहा। दक्षिण हस्तसे पृथु और वाम बाहुसे उनकी नित्य-सहचरी लक्ष्मीस्वरूपा आदि-सती अर्चि प्रकट हुई।

'महाराज हम सब क्षुधासे मरणासन्न हैं। हमारी रक्षा कर।' विश्वमें प्रथम राजाके सम्मुख प्रजा पुकार कर रही थी। धराम पहला अकाल पड़ा था। न फल थ न अन्न। वन सूखते जा रह थे। वेनके अत्याचारसे दशशक्ति क्षुभित हो गयी थी। दवताओंका रोष मानवके अभ्युदयको घातक होगा ही। समाज आचारहीन, कुकर्म-रत हो गया। त्रेताक आदिम पदार्थ उपभोगके लिये नहीं थे। सम्पूर्ण पदार्थ यज्ञार्थ थे। मनुष्य केवल यज्ञावश्यभाजी था। जब मनुष्यन पदार्थोंको अपने लिय समझना प्रारम्भ किया धरान उनका उत्पादन बंद कर दिया।

'यह मेदिनी—यह मरी अवज्ञा करती है।' पृथुने प्रजाकी पुकार सुनी। धरा अन्न देती क्या नहीं? नत्राम बकिमा आयी। आजगव धनुषपर बाण चढ़ाया उन्होंने। 'मैं इसक मदस सबको तुष्ट करूँगा। लाकका धारण मरी योगशक्ति करूँगा।' उन्हींकी यागमाया ता लाक-धारण करती हैं।

'दव मुझे क्षमा कर। काँपती भाता गरुपधारिणा पृथ्वी शरणापन्न हुई। मुझे समान (समतल) कर जिसमें वर्षाका जल टिक सक। योग्य वत्स हो ता मैं कामदुह (अभाष्ट फल दनवाला) हूँ।'

पृथुने पृथ्वाका दाहन किया। भूमि समान की गया। कृषिका प्रारम्भ हुआ। मनुष्यन तर एय गुफाओंका स्वच्छा निवास छाड़ दिया। समाज वन। नगर ग्राम रूढ़ रूढ़ अर्चि

वसाये गये। इस प्रकार पृथुने प्रजाकी व्यवस्था की।

पृथुने धराको पुत्री माना। तबसे यह भूमि 'पृथ्वी' कही जाती है। वे ही प्रथम नरेश थे। मनुष्यको नगर, ग्रामादिम वसाकर वर्तमान संस्कृति एवं सभ्यताको उद्धाने ही जन्म दिया था। जीवन भोगके लिये नहीं, आराधनाके लिये है। उन आदि शासकका मानवके लिये यही आदर्श है। जबतक मानव उनके आदेशपर चला, सुख एवं शान्ति उसे नित्य प्राप्त रही, आदर्श भग्न करके वह पीडा, संघर्ष एवं चिन्तामें डलझ गया।'

[१०]

### भगवान् मत्स्य

पूर्व कल्पकी बात है—भगवान् ब्रह्मा अपने दिनके कार्यसे श्रान्त होकर यागनिद्राका आश्रय ले रहे थे। श्रुतियाँ सहज अलस-भावसे उनके मुखसे निकलीं। उन श्रुतिस्वरूपके मुखसे निद्राम और प्रकट भी क्या होता। दितिपुत्र हयग्रीवने उन्हें स्मरण कर लिया। एक असुर श्रुतिका न शुद्धाच्चारण कर सकता और न उसका अर्थ-दर्शन। वह अपनी मलिन बुद्धिसे श्रुतियोंका अनर्थ करेगा। श्रुतियोंके उद्धारके लिये, उनकी परम्परा विशुद्ध बनाये रखनेके लिये भगवान् विष्णुने मत्स्यरूप धारण किया।

भुवन-भास्कर विवस्वान्के पुत्र राजर्षि सत्यव्रत जल पीकर घोर तपमें लीन थे। प्रातः स्नान करके कृतमाला नदीमें तर्पणके लिये उन्होंने अजलि उठायी। हिलसा जातिकी स्वर्ण-वर्ण एक शफरी (छोटी मछली) उसमें आ गयी थी। राजर्षिने अजलि विसर्जित कर दी।

'यहाँ हम छोटी मछलियोंको आहार बना लेनेवाले बहुत जन्तु हैं। उनसे डरकर मैं आपको शरण आयी हूँ।' शफरा भागी नहीं। वह बोल रही थी। राजर्षिने उसे उठाकर कमण्डलुके जलमें रख लिया।

'मैं आपको शरण हूँ। मेरी सुविधाका आपको प्रबन्ध करना चाहिये। यहाँ तो मैं हिल भी नहीं सकती।' आश्रममें पहुँचते ही मछलीने पुनः प्रार्थना की। वह इतनी बड़ गयी थी कि कमण्डलुमें उसका हिलना कठिन था। क्रमशः उसे बड़ पात्र, कुण्ड, सरोवर और सरितामें रखना पड़ा। सब कहीं कुछ मुहूर्तोंमें वह स्थान उसकी वृद्धिसे पूर्ण हो जाता

था। अन्तमें समुद्रमें छोड़ना पड़ा उस।

'निश्चय ही आप सर्वेश हैं। जब आपन मुझपर कृपा की है, तब अपने इस शरीर-धारणका प्रयाजन बताय।' राजर्षिने तब प्रार्थना की, जब समुद्रमें मत्स्यने अपने लिये मगर आदिका भय बताया। भला, कोई जलजीव इतनी शीघ्र यह आकार-वृद्धि कहाँ पा सकता था। भगवान् मत्स्यन चताया कि प्रलय सातव दिन ही होनी है। भगवान् आदेशानुसार राजर्षिन बहुत बड़ी नौका बनवायी। उसमें सम्पूर्ण वनस्पतियाँ बोज आर प्राणियाँ जोड़े सुरक्षित किये। सातव दिन चारों आरसे बढ़कर समुद्रने पृथ्वीको प्लावित कर दिया। नौकाम इसी समय सप्तर्षि भी आकर बैठ गये। प्रबल पवनसे नौका चंचल हो उठी। उसी समय एक-भृगुधारी अयुत योजन विशाल स्वर्णोज्ज्वल भगवान् मत्स्य प्रलय-सागरमें प्रकट हुए। नागराज वासुकी पहलेसे नौकाम विराजमान थे। नाका उन महासर्पकी रज्जुसे मत्स्यक सींगमें बाँध दी गयी।

भू-भुव आदि सम्पूर्ण लाक जलमग्न हो गये थे। अन्धकारम सागरकी उलुङ्ग तरङ्गाके बीच महामत्स्य प्रभु विचरण कर रहे थे। नौकामे ऋषियोंका तेज प्रकाश किय था। राजर्षिने प्रश्न किया और भगवान् उत्तर दिया। भगवान् मत्स्यका वही दिव्य उपदेश भगवान् व्यासन मत्स्य-पुराणमें सकलित किया है। प्रलयकाल व्यतीत हुआ। समुद्र उतरा। भगवान्के आदर्शसे हिमालयक एक भृगम राजर्षि सत्यव्रतन अपनी नौका बाँध दी। वह भृग अब भी 'नौका-बन्धन भृग' कहा जाता है। राजर्षि सत्यव्रत इस मन्वन्तरक वैवस्वत मनु हैं। भगवान् मत्स्यने हयग्रीवका वध किया, क्योंकि सृष्टिकालमें असुरके समीप श्रुतिका रहना अभीष्ट नहीं था।

यहदियाके धर्मग्रन्थमें, बाइबिलमें आर कुरानमें भी मनुकी इस जल-प्रलय और नौकारोहणका प्रकारान्तरस वर्णन है। चीनमें तथा प्राचीन आस्ट्रेलिया एवं अमेरिका-निवासियोंमें भी यह चरित प्रसिद्ध है। कथाम बहुत धाडा अन्तर इन स्थानोंमें हुआ है। कथाका सब कही मिलना यह स्पष्ट करता है कि सब जातियाँ भारतस गयी हैं और मनुकी सतति हैं। दश कालक प्रभावस कथाम परिवर्तन स्वाभाविक है। इस प्रकार भगवान् मत्स्य पूरे विश्व-संस्कृतिक ही रक्षक

एव प्रतिष्ठापक हैं।

प्रलयपयसि धातु सुमशकेर्मुखेभ्य

भुक्तिगणमपनीत प्रत्युपादत्त हत्वा।

दितिजमकथयद् यो ब्रह्म सत्यव्रताना

तमहमखिलहेतु जिहामीन नतोऽस्मि॥

(श्रीमद्भ० ८। २४। ६१)

[११]

भगवान् कच्छप

अहंकार और महज्जनाकी उपेक्षा अनर्थोंके कारण होते ही हैं। महर्षि दुर्वासा प्रसन्न थे। उन्होंने ऐरावतपर जाते हुए इन्द्रको अपने कण्ठकी पुष्पमाला दी। महेन्द्रने उसे गजराजके मस्तकपर डाल दिया। ऐरावतने सूँडसे उठाकर नीचे डाला और पैरसे कुचल दिया। 'तेरी श्री नष्ट हो जाय।' अपने प्रसादका अपमान देख महर्षिने शाप दिया और चले गये।

कहाँ ऋषिके अपमानसे श्रीहीन देवता और कहाँ आचार्य शूद्रके श्रद्धालु सेवक दैत्यराज बलि। दोनोंके युद्धमे देवता हार गये। स्वर्ग असुरोका क्रोडोद्यान हो गया। बलिने तीनों लोकापर अधिकार कर लिया। देवता और क्या करते, वे ब्रह्माजीकी शरण गये। सबने मिलकर शेषशायी प्रभुसे प्रार्थना की।

'आप सब दैत्योंसे सन्धि कर ले। समस्त ओषधियाँ क्षीरसागरमे डालकर उसका मन्थन कर। मन्दराचलको मथानी बनावे और वासुकी नागको रस्ती। यह काम अकेल देवताओंसे न होगा। पहले महाविष निकलेगा उससे भय मत करना। घस्तुआमे लोभ करके लडना मत। अन्तमे जरा-मृत्यु-हारिणी सुधा प्रकट होगी।' भगवान्ने प्रकट होकर युक्ति बतायी।

इन्द्र गये दैत्यराजके समीप। कुशलतापूर्वक उन्होंने बन्धुत्वका स्मरण कराया। अमृतके लोभसे सन्धि हो गयी। देव-दैत्य दोनोंने मिलकर मन्दराचलको उखाड़ा। पर्वत अधिक दूर न जा सका। यह गिरा बहुतेस लोग पिस उठे। अन्तमे यही भक्त-भयहारी स्मरण करनेपर पधारे। एक हाथसे उठाकर उन्हीं गरुडपर मन्दराचलको रख लिया।

पर्यंत क्षीरद्वि-तटपर आया। समुद्रमें डालनेपर वह

दुबने लगा। समस्त देवता और दैत्य मिलकर उसे सँभालनेमें असमर्थ थे। अन्ततः भगवान्ने नियुक्त योजन विशाल कच्छपर धारण करके मन्दराचलको पीठपर धारण किया। उनको पीठपर स्थित पर्वतसे मन्यन सम्पन्न हुआ।

एक कथा और—प्रलयमे भगवान् शेषशायीपर याग-निद्राका आश्रय किये हुए थे। उनके शरीरसे आद्याशक्ति प्रकट हुई। उसीसे इस ब्रह्माण्डके ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हुए। शक्ति शवरूपम ब्रह्माके पास गयी। उसे उन्होंने चारा ओरसे देखा, फलतः वे चतुर्मुख हो गये। विष्णुने उसे दूरसे लौटा दिया। सौ बार शरीर बदलनेपर शिवने उसे स्वीकार कर लिया।

शक्ति स्थिर हो गयी, किंतु ब्रह्मा सृष्टि न कर सके—पृथ्वी जा नहीं थी। भगवान् विष्णुने कर्ममलसे दो दैत्य उत्पन्न किये। वे दोना रुष्ट होकर ब्रह्माजीको मारने दौड़े। भगवान् विष्णुने उन्हें मार डाला। उन दैत्योंके मेदसे मेदिनी—पृथ्वी बनी। उनकी अस्थियाँ पर्वत बना। पृथ्वीको स्थिर करनेके लिये भगवान्ने कच्छपरूप धारण किया।

भगवान्के अवतार नित्य हैं। वही प्रभु पृथ्वीको धारण करते हैं वही मन्दर धारण करके अमृत-मन्थनके हेतु बनते हैं। वही मनुष्यकी धृति बनते हैं और तभी मानव अक्षयधामके पथम स्थिर होता है। सबके वही आधार हैं।

पृष्ठे भाम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयना-

त्रिद्वालो कमठाकृतेर्भगवतः क्षासानिला घानु व।

यत्सत्कारकलानुवर्तनवशाद् वेलानिलेनाम्भसा

यातायातमतन्द्रित जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति॥

(श्रीमद्भ० ११। १३। २)

[१२]

भगवान् धन्वन्तरि

वात समझम आय या न आये पर सत्य यही है कि सम्पूर्ण जड़-चतन जगत् दैवी जगत्स प्रकट हुआ है। यह परस्पर विकसित नहीं है। द्रवता एव दैत्याक सम्मिलित प्रयासके श्रान्त हो जानपर क्षीरादधिका मन्थन स्वयं क्षीरसागरशायी कर रहे थे। हत्वाहस गौ एरावत उच्चै - श्रया अध अप्मराह कौस्तुभमणि चारणी महाराज

कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, लक्ष्मीजी और कदलीवृक्ष उससे प्रकट हो चुके थे। अन्तमे हाथमे अमृतपूर्ण स्वर्णकलश लिये श्यामवर्ण, चतुर्भुज भगवान् धन्वन्तरि प्रकट हुए।

अमृत-वितरणके पश्चात् देवराज इन्द्रकी प्रार्थनापर भगवान् धन्वन्तरिने देव-वैद्यका पद स्वीकार कर लिया। अमरावती उनका निवास बनी। कालक्रमसे पृथ्वीपर मनुष्य रोगासे अत्यन्त पीडित हो गये। प्रजापति इन्द्रने धन्वन्तरिजीसे प्रार्थना की। भगवान्ने काशिराज दिवोदासके रूपमे पृथ्वीपर अवतार धारण किया। इनकी 'धन्वन्तरि-सहिता' आयुर्वेदका मूल ग्रन्थ है। आयुर्वेदके आदि आचार्य सुश्रुत मुनिने धन्वन्तरिजीसे ही इस शास्त्रका उपदेश प्राप्त किया।

[१३]

### भगवान् मोहिनीरूपमे

क्षीरोदधिका मन्थन हुआ, जैसे ही धन्वन्तरि प्रकट हुए, प्रत्येक वस्तुके लिये झगड़नेवाले दैत्य उनके हाथसे अमृत-कलश छीनकर भागे। उनमेंसे प्रत्येक प्रथम अमृतपान करना चाहता था। किसीको किसीपर विश्वास नहीं था। 'यदि एक ही सब पी जाय तो?' कलशपर छीना-झपटी चल रही थी। देवता निराश्र खड़े थे। असुर भी समझ रहे थे कि यदि यह द्वन्द्व न मिटा तो अमृत व्यर्थ गिरकर नष्ट हो जायगा। कोई समाधान ज्ञात नहीं होता था।

'सुन्दरि! हम सब महर्षि कश्यपके पुत्र हैं। हमम इस कलशस्थ द्रवके लिये विवाद हा रहा है। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी—हमम इसका उचित विभाजन कर दो। हमने इसके लिये समान श्रम किया है।' एक अद्वितीय लावण्यवती नारी वहाँ प्रत्यक्ष हुई। सब उसके रूपसे मुग्ध थे। सब उसे आकृष्ट करना चाहते थे। असुराने उसीको मध्यस्थ बनाना चाहा। सब परस्पर इस निर्णयसे सहमत थे।

'तुम्हें भरे कुल शील आदिका पता नहीं, तुम मुझपर कैसे विश्वास कर रह हो?' नारिने अपने कोकिल-कण्ठकी मधुरिमा भूविलास, मन्दहास्यादिसे पूर्ण कर दी। असुर इस प्रत्याख्यानमे अधिक विश्वस्त हुए।

'मैं उचित विभाजन करूँ या अनुचित—तुम लोग बीचमे वाधा न दो तभी इस कार्यको करूँगी।' बात ठीक ही है। मध्यस्थके निर्णयम अपनी सम्मति वाधा द तो

निर्णय कैसे होगा।

देव-दैत्य दोनों वर्गोंने खान किया, नूतन अनाहत वस्त्र धारण किये, अग्निको आहुतियाँ दीं, विप्रासे स्वस्तिपाठ कराया और तब पूर्वाग्र कुशाके आसनापर पक्तिमे बैठ गये। उस नारीके आदेशसे देवता पृथक् और दैत्य पृथक् पक्तिमे बैठे।

'यह असुर है।' सूर्य एव चन्द्रने नेत्रासे सकत किया। नारी असुराके समीपसे चल रही थी और दूरस्थ सुराको अमृत-पान करा रही थी। असुराको उससे प्रेम पानेकी सम्भावना थी। वे उसकी भाव-भगीसे मुग्ध थे। एक स्त्रीस विवाद न करनेकी प्रतिज्ञा करके फिर झगड़ना उचित नहीं था। वे मौन बैठे थे। छायापुत्र स्वर्भानु (राहु) धैर्य न रख सका। वह देवताआका रूप धारण करके चन्द्रमा और सूर्यके समीप जा बैठा। जैसे ही उसे अमृत-घूँट मिला दोनों देवताआने सकत कर दिया।

'यह तो विष्णु हैं।' असुर चौंके। नारी सहसा चतुर्भुज घनश्याम, पीताम्बरधारी पुरुष हो गयी। उन परम प्रभुक चक्रसे राहुका मस्तक कटा पड़ा था। असुरान शस्त्र उठाये। देवासुर-संग्राम हाने लगा।

भगवान्की यह नित्य लीला है। जगत् भी उसीका एक रूप है। 'कामिना बहु मन्तव्य सकल्पप्रभावदयम्। कामनाके वश पुरुषक लिये अभीष्ट-सिद्धि ही सब कुछ है। यह दृश्य जगत्, इसके पदार्थ, यह आकषण—सब उसा मायापतिकी मोहिनी है। सब कामक वश उस भूलकर इस मायारूपम मुग्ध हैं। यह आसुर भाव अमृतस वंचित कर रहा है। वे प्रभु दया कर तभी उनका वास्तविक रूप बुद्धिम प्रतिष्ठित हा।

असदविययमग्नि भावगम्य प्रपन्ना-

नमृतममरवर्षानाशयत् सिन्धुमथ्यम्।

कपटयुवतिवेषो मोहयन् य सुरारो-

स्तमहमुपसृताना कामपूर नताऽस्मि॥

(श्रामद्भा० ८।१२।४७)

[१४]

### भगवान् नृसिंह

धराक उद्धारक समय भगवान्ने वाराहरूप धारण करके हिरण्याक्षका वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु





बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजेय होनेका सकल्प किया। सहस्रा वर्ष बिना जलके वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्माजी सतुष्ट हुए। दैत्यको वरदान मिला। उसने स्वर्गपर अधिकार कर लिया। लोकपालोको मार भगा दिया। स्वतः सम्पूर्ण लोकोका अधिपति हो गया। देवता निरुपाय थे। असुरको किसी प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे।

‘बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है?’ दैत्यराजने एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रोंमें सबसे छोटे प्रह्लादसे पूछा।

‘इन मिथ्या भोगोंको छोड़कर वनमें श्रीहरिको भजन करना।’ बालक प्रह्लादका उत्तर स्पष्ट था। दैत्यराज जब तप कर रहे थे, देवताआने असुरोंपर आक्रमण किया। असुर उस समय भाग गए थे। यदि देवर्षि न छुड़ते तो दैत्यराजकी पत्नी कयाधूको इन्द्र पकड़े ही लिये जाते थे। देवर्षिने कयाधूको अपने आश्रममें शरण दी। उस समय प्रह्लाद गर्भमें थे। वहाँसे देवर्षिके उपदेशोंका उनपर प्रभाव पड़ चुका था।

‘इसे आप लोग ठीक-ठीक शिक्षा दी।’ दैत्यराजने पुत्रोंको आचार्य शुक्रके पुत्र शण्ड तथा अमर्कके पास भेज दिया। दोनों गुरुआने प्रयत्न किया। प्रतिभाशाली बालकने अर्थ, धर्म और कामकी शिक्षा सम्यक् रूपसे प्राप्त की, परन्तु जब पुनः पिताने उससे पूछा तो उसने श्रवण कीर्तन स्मरण पाद-सेवन, अर्चन वन्दन, दास्य सख्य आर आत्मनिवेदन—इन नौ भक्तियोंको ही श्रेष्ठ बताया।

‘इसे मार डालो। यह मेरे शत्रुका पक्षपाती है।’ रुष्ट दैत्यराजने आज्ञा दी। असुरोंने आघात किया। भस्म-फलक मुड़ गए रज्जु टूट गया निशूल टूट हाँ गये पर वह कामल शिशु अक्षत रहा। दैत्य चोका। प्रह्लादका विष दिया गया पर वह जैसे अमृत हो। सर्प छोड़े गये उनके पास और वे फण उठाकर झूमने लग। मत्त गजराज उठाकर उन्हें मस्तकपर रख लिया। पर्वतसे नीचे फकनेपर वे ऐसे उठ खड़े हुए, जैसे शय्यासे उठे हो। समुद्रमें पापाण बौधकर डुबानेपर दो क्षण पश्चात् ऊपर आ गये। घोर चितामें उनके लिये अग्निकी लपट शीतल प्रतीत हुई। गुरुपुत्राने उन्हें मारनेके लिये मन्त्र-बलसे कृत्या (शस्त्रों)

उत्पन्न की तो वह गुरुपुत्रोंका ही प्राणहान कर गया। प्रह्लादने ही प्रभुकी प्रार्थना करके उन्हें जालित किया। अन्तमें वरुणपाशसे बौधकर गुरुपुत्र पुनः उन्ट पड़ने लगे। वहाँ प्रह्लाद समस्त बालकोंको भगवद्भक्तिकी शिक्षा देने लगे। भयभीत गुरुपुत्राने दैत्यन्द्रसे प्रार्थना की—‘यह बालक सब वज्रोंको अपना ही पाठ पढ़ा रहा है।’

‘तू किसका बलसे मरनादरपर तुला है?’ हिरण्यकशिपुने प्रह्लादको चौंध दिया और स्वयं रज्जु उठाया।

‘जिसका बल आपमें तथा समस्त चराचरमें है।’ प्रह्लाद निर्भय थे।

‘कहाँ है वह?’

‘मुझमें आपमें रज्जुमें, सर्वत्र।’

‘सर्वत्र?’ इस स्तम्भमें भी?’

‘निश्चय।’ प्रह्लादके वाक्यके साथ दैत्यन खम्भेपर घूसा मारा, फिर तो केवल वही नहीं, अपितु समस्त लोक चौंक गये। स्तम्भसे बड़ी भयकर गर्जनाका शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात् दैत्यने देखा—समस्त शरीर मनुष्यका और मुटु सिंहका बड़े-बड़े नख एवं दाँत, प्रज्वलित नग्न स्वर्णिम सटाएँ, बड़ी भीषण आकृति खम्भेसे प्रकट हुई। जब दैत्यके अनुचर झपटे ता वे मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकशिपुका भगवान्ने पकड़ लिया।

‘मुझे ब्रह्माजीने वरदान दिया है।’ छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया। ‘दिनमें या रातमें मैं मरूँगा कोई देव दैत्य मानव पशु मुझे न मार सकेगा। भवनमें या बाहर मेरी मृत्यु न होगी। समस्त शस्त्र मुझपर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि जल गगन—सर्वत्र मैं अवध्य हूँ।’

‘यह सन्ध्याकाल है। मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वारकी दहलीय में मर नख और यह मेरी जघापर पड़ा तू।’ अट्टहास करके भगवान्ने नखासे उसके वक्षोंकी विदीर्ण कर डाला।

वह उग्ररूप—देवता डर गये, ब्रह्माजी अवसन हो गए महालक्ष्मी दूरसे लौट आयीं, पर प्रह्लाद—वे तो प्रभुके वरप्राप्त पुत्र थे। उन्होंने स्तुति की। भगवान् नृसिंहन गादमें उठाकर उन्हें बैठा लिया। स्नेहसे चाटने लगे। प्रह्लाद दत्तपति हुए।

[१५]

## भगवान् वामन

श्रीहरि जिसपर कृपा करे, वही सबल है। उन्हींकी कृपासे देवताआने अमृत-पान किया। उन्हींकी कृपासे असुरोपर युद्धमे वे विजयी हुए। पराजित असुर मृत एव आहताको लेकर अस्ताचल चले गये। असुरेश बलि इन्द्रके वज्रसे मृत हो चुके थे। आचार्य शुक्रने अपनी सजीवनी विद्यासे बलि तथा दूसरे असुराको भी जीवित एव स्वस्थ कर दिया। बलिने आचार्यकी कृपासे जीवन प्राप्त किया था। वे सब्ब हृदयसे आचार्यकी सेवामे लग गये। शुक्राचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ करवाया। अग्निस दिव्य रथ, अक्षय त्राण तथा अभेद्य कवच आदि प्रकट हुए।

आसुरी सेना अमरावतीपर चढ़ दौड़ी। इन्द्रने देखत ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेनाका सामना नहीं कर सकेगे। बलि ब्रह्मतेजसे पोषित थे। देवगुरुके आदेशसे देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गये। अमर-धाम असुर-राजधानी बना। शुक्राचार्यने बलिका इन्द्रत्व स्थिर करनेके लिये अश्वमेध-यज्ञ कराना प्रारम्भ किया। सौ अश्वमेध करके बलि नियमसम्मत इन्द्र बन जायँ, फिर उन्हें कौन हटा सकता है ?

‘स्वामी मेरे पुत्र मारे-मारे फिरते हैं।’ देवमाता अदिति अत्यन्त दुःखी थीं। अपने पति महर्षि कश्यपसे उन्होंने प्रार्थना की। महर्षि तो एक ही उपाय जानते हैं—भगवान् की शरण उन सर्वात्माकी आराधना। अदितिने फाल्गुनके शुक्ल पक्षमे बारह दिन पयोव्रत करके भगवान् की आराधना की। प्रभु प्रकट हुए। अदितिको वरदान मिला। उन्हींके गर्भसे भगवान् प्रकट हुए। शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज पुरुष अदितिके गर्भसे जब प्रकट हुए, तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गये। महर्षि कश्यपन ऋषियाके साथ उनका उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया। भगवान् वामन पितास आज्ञा लेकर बलिके यहाँ चले।

नर्मदाके उत्तर-तटपर असुरेन्द्र बलि अश्वमेध-यज्ञमे दीक्षित थे। यह उनका अन्तिम अश्वमेध था। छत्र, पलाश दण्ड तथा कमण्डलु लिये जटाधारी, अग्निक समान तेजस्वी

वामन ब्रह्मचारी वहाँ पधारे। बलि शुक्राचार्य ऋषिगण—सभी उस तेजसे अभिभूत अपनी अग्नियाके साथ उठ खड़े हुए। बलिने उनक चरण धोये, पूजन किया आर प्रार्थना की कि जो भी इच्छा हो, वे माँग ल।

‘मुझे अपने पैरसे तीन पद भूमि चाहिये।’ बलिके कुलकी शूरा उदारतादिकी प्रशंसा करके वामनने माँगा। बलिने बहुत आग्रह किया कि और कुछ माँगा जाय पर जो माँगना था, वामनने वही माँगा था।

‘ये साक्षात् विष्णु है।’ आचार्य शुक्रने सावधान किया। समझाया कि इनके छलमे आनेमे सर्वस्व चला जायगा।

‘ये कोई हा प्रह्लादका पोत्र देनेका कहकर अस्वोकार नहीं करेगा।’ बलि स्थिर रहे। आचार्यने ऐश्वर्य-नाशका शाप दे दिया। बलिने भूमिदानका सकल्प किया और वामन विराट् हो गये। एक पदम पृथ्वी, एकम स्वर्गादि लोक तथा शरीरसे समस्त नभ व्याप्त कर लिया उन्होंने। उनका वाम पद ब्रह्मलोकसे ऊपरतक गया। उसके अङ्गुष्ठ-नखसे ब्रह्माण्डका आवरण तनिक टूट गया। ब्रह्मद्रव वहाँसे ब्रह्माण्डमे प्रविष्ट हुआ। ब्रह्माजीन भगवान् का चरण धाया और चरणोदकक साथ उस ब्रह्मद्रवका अपने कमण्डलुमे ले लिया। वही ब्रह्मद्रव गङ्गाजी बना।

‘तीसरा पद रखनेका स्थान कहाँ है?’ भगवान् ने बलिको नरकका भय दिखाया। सकल्प करके दान न करनेपर तो नरक होगा ही।

‘इसे मेरे मस्तकपर रख ल।’ बलिने मस्तक झुकाया। प्रभुने वहाँ चरण रखा। बलि गरुडद्वारा बाँध लिये गये।

‘तुम आगे मन्वन्तरमे इन्द्र बनागे। तबतक सुतलमे निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वारपर गदापाणि-समन्वित उपस्थित रहूँगा।’ दयामय द्रवित हुए। प्रह्लादक साथ बलि सब असुराको लेकर स्वर्गाधिक-ऐश्वर्यसम्पन्न सुतल लाकम पधारे। शुक्राचार्यने भगवान् का आदेशसे यज्ञ पूरा किया।

महेन्द्रको स्वर्ग प्राप्त हुआ। त्रैलोक्यने भगवान् वामनका उपेन्द्र-पद प्रदान किया। व इन्द्रक रक्षक हाकर अमरावतीमे अधिष्ठित हुए। बलिक द्वारपर गदापाणि प्रभु द्वारपाल तो बन ही चुके थे। त्रेतामे दिग्विजयके लिये रावणन सुतल-प्रवेशार्थी

धृष्टता की। बेचारा असुरेश्वरके दर्शनतक न कर सका। बलिके द्वारपालने पैरके अँगूठेसे उसे फेंक दिया। पृथ्वीपर सौ योजन दूर लङ्कामे आकर गिरा था वह।

[ १६ ]

### भगवान् परशुराम

‘यह गौ आप मुझे दे दे।’ हैहयराज सहस्रबाहु अर्जुन ससैन्य महर्षि जमदग्निके आश्रमके पाससे निकले थे। महर्षिने उनको आतिथ्यके लिये निमन्त्रित किया। आश्रमकी कामधेनुकी कृपासे सबका सत्कार हुआ। राजाके मनमे लोभ आया। जब महर्षिने गौ माँगनेपर भी न दी तो बलपूर्वक उसने छीन ली। वह अपने बलके गर्वसे उन्मत्त हो रहा था।

‘राम तुमने अधर्म किया। हम ब्राह्मण हैं। हम क्षमा करना चाहिये।’ परशुराम वनसे लौटकर राजाका अन्याय सह न सके थे। अकेले ही परशु लेकर ससैन्य सहस्रार्जुनका युद्धमे वध करके वे कामधेनु लौटा लाये थे। महर्षि जमदग्नि सतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुत्रको वर्षभर समस्त तीर्थोंम प्रायश्चित्त-हेतु घूमनेका आदेश दिया।

‘राम हा राम!’ भगवान् परशुराम यात्रासे लौटे। दूरसे माता रेणुकाका करुणस्वर उन्होंने सुना। अग्रिशालामे ध्यानस्थ महर्षि जमदग्निको सहस्रार्जुनके पुत्राने मार दिया था और उनका मस्तक लेकर भाग गये थे। भगवान् परशुरामके नेत्राने अगिवर्ण धारण किया। उन्होंने पृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियासे हीन कर दिया। स्वयम्त पञ्चक स्थानम राजाआके रक्तसे नौ सरोवर बन गये। परशुरामजीने यज्ञ किया। पिताके मस्तकको लाकर शरीरपर स्थापित करके मन्त्रपाठ किया। महर्षि जमदग्नि जीवित हुए। उन्हें सप्तर्षियोग पञ्चम स्थान प्राप्त हुआ।

‘राम! तुम अब मेरी भूमिसे चले जाओ।’ ऋषिगण चार-चार क्षत्रियोके गर्भस्थ बालकोकी रक्षा करते। उनको राजा बनाते। परशुरामजी उनका वध कर डालते। अन्तिम बार जब कश्यपजीको उन्होंने समस्त पृथ्वी दान कर दी तब महर्षि कश्यपन उन्हें आदेश दिया कि ‘अब मेरी भूमिपर कभी रात्रिवास न करना।’ तबसे परशुरामजी महेन्द्र-पर्वतपर निवास करते हैं। वे कल्पान्त अमर हैं।

अनेक बार योग्य अधिकारी उनका दर्शन पाते हैं।

[ १७ ]

### भगवान् व्यास

महर्षि परशुराके पुत्र कृष्णद्वैपायन भगवान् व्यास हैं। उत्पन्न होते ही वे मातासे आज्ञा लेकर तपस्या करन चल गये। द्वीपमे जन्म होनेसे व्यासजी ‘द्वैपायन’ कहे गये। उनका वर्ण घननील है अतः उन्हें ‘कृष्णद्वैपायन’ कहा जाता है।

आदियुगमे वेद एक ही था। महर्षि ऋषिराजे उसमसे सरल तथा भौतिक उपयोगक छन्दाको पीछे सगृहीत किया। यह सग्रह छन्दस, आङ्गिरस या अथर्ववेद कहलाया। शेष भाग एक ही रूपमे था। भगवान् व्यासने उसमसे ऋचाआ गायनयोग्य मन्त्र और गद्यभागको पृथक्-पृथक् सकलित किया। इस प्रकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेदका वर्तमान स्वरूप निश्चित हुआ। इस कार्यसे वे वेदव्यास कहलाये।

स्त्री, शूद्र तथा पतित द्विज (द्विजबन्धु) वदपाठके अधिकारी नहीं थे। उत्तरोत्तर द्विजबन्धुआकी सख्या बढ़ती जा रही थी। उनका उद्धार भी होना ही चाहिये। वेदार्थ-दर्शनकी शक्तिके साथ अनादि पुराण भी लुप्त हो रहे थे। भगवान् व्यासने पुराणाका सकलन किया। निष्ठाके अनुकूल उनम आराध्यके रूपकी प्रतिष्ठा हुई। वेदार्थ सबके लिये सहज-सुलभ हो गया। अष्टादश पुराणाके अतिरिक्त बहुत-से उपपुराण तथा अन्य ग्रन्थ भी उन्हींके हैं।

पुराण बहुत विस्तृत है। उनम कल्पभेदसे चरिताम भेद आया है। समस्त चरित इस कल्पके अनुरूप और समस्त धर्म-अर्थ-काम-मोक्षसम्बन्धी सिद्धान्त एकत्र करनेके विचारसे उन्होंने महाभारतकी रचना की। महाभारतको ‘पञ्चम वेद’ कहा गया। श्रुतिमे जो कुछ है महाभारतमें भगवान् व्यासने उसको एकत्र कर दिया है। भगवान् व्यास बोलते जाते थे और साक्षात् गणेशजी लिख रहे थे। इस प्रकार यह पञ्चम वेद लिपिबद्ध हुआ।

उपासना तथा साधनकी प्रतिष्ठा दर्शनशास्त्रके द्वारा होती है। श्रुतियोगे भगवान् के जिस निर्विशेष रूपका प्रतिपादन हुआ है कोई दर्शन उसे व्यक्त नहीं करता था। भगवान् व्यासने उन सिद्धान्तको सूत्ररूपमे ग्रथित किया। वही सूत्रग्रन्थ वेदान्त-दर्शन या उत्तरपूर्वमीमांसा कहा जाता है।

भारतके सम्प्रदायोंमें उसीको मानकर चलनेकी प्राचीन प्रणाली है।

भगवान् व्यास कल्पान्ततक रहेंगे। श्रीआद्यशंकराचार्यने उनके दर्शन पाये थे और भी अनेक महापुरुषोंको उनका साक्षात् लाभ हुआ, यह वर्णन मिलता है। उनका आश्रम बदरीनाथ धाम है, पर वे लोकमें पर्यटन करते रहते हैं। उच्च कोटिके अधिकारी उन्हें देख पाते हैं।

हिन्दू-संस्कृतिका वर्तमान स्वरूप भगवान् व्यासद्वारा सँवारा एव सजाया गया है। यह अनादि सनातन संस्कृति आज भगवान् व्यासके पुराणों, महाभारत तथा दूसरे ग्रन्थोंपर अवलम्बित है। भगवान्‌ने स्वयं इस रूपमें अवतार धारण करके कलिके मानवाके लिये श्रुतिका तात्पर्य सरल कर दिया है।

[१८]

### भगवान् श्रीराम

गुर्वर्थं त्यक्तराग्यो व्यचरदनुव पदपदभ्या प्रियाया  
पाणिस्पृशंक्षमाभ्या मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्।  
वैरूप्याच्छूर्णगुह्या प्रियविरहरूपाऽऽतोषितभूविजृम्भ-  
त्रस्ताधिर्बद्धसेतु खलदधदहन कोसलेन्द्रोऽवतात्र ॥

(श्रीमद्भा० ९।१०।४)

अयोध्याका सिंहासन शून्य होने जा रहा था। रघुकी सतति-परम्पराका इस प्रकार कहीं उच्छेद हो सकता है। महाराज दशरथने तीन विवाह किये, अवस्था अधिक हो गयी किन्तु उस चक्रवर्ती साम्राज्यका उत्तराधिकारी किसी रानीकी गोदमें न आया। रघुवशके परम रक्षक तो महर्षि वसिष्ठ हैं। महाराजने अपने उन कुलगुरुकी शरण ली। गुरुदेवके आदेशसे भृंगी ऋषि आमंत्रित हुए। पुत्रेष्टियज्ञका अनुष्ठान हुआ। साभात् अग्निदेवने प्रकट होकर चरु प्रदान किया। उस दिव्य चरुको ग्रहणकर रानियाँ गर्भवती हुईं।

देवता लङ्काधिप पुलस्त्यके पौत्र राक्षसराज रावणसे सत्रस्त हो गये थे। अपने ऐश्वर्यम मत्त वह कुबेरका छोटा भाई वेदज्ञ होनेपर भी राक्षस हो गया। दानवेन्द्र मयन अपनी पुत्री मन्दादरीका उससे विवाह कर दिया। मधुरकुलसे ही उसकी प्रकृति एक हो गयी। ऋषिया, ब्राह्मणों देवताओं तथा धर्मका वह शत्रु हो गया। यज्ञ बलपूर्वक रोक दिये

गये, पूजन-स्थल ध्वस्त किये गये। तपोवन राक्षसाने जला दिये। ऋषि-मुनि राक्षसोंके भक्ष्य हो गये। देवराज इन्द्र पराजित हो चुके थे। लोकपालगण रावणकी आज्ञा माननेपर विवश थे। अन्ततः धरा यह अधर्म-भार कहाँतक सहे! पृथ्वीकी आर्त पुकार, देवताओंकी प्रार्थना, स्रष्टाकी चिन्ता—सबने उन परात्पर प्रभुको आकृष्ट किया। अयाध्यानरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथकी बड़ी रानी कौसल्याकी गादम चत्रकी रामनवमीके मध्याह्नम व साकेताधीश शिशु बनकर आ गये। उनके अश भी आये—माता सुमित्राकी गोद दो स्वर्ण-गौर कुमारोंसे भूषित हुई और कैकेयीजीने भावमूर्ति नवजलधर वर्ण रूपराशि भरतको प्राप्त किया।

चारों कुमार बड़े हुए। कुलगुरुसे शास्त्र एव शस्त्रकी शिक्षा मिली। सहसा एक दिन महर्षि विश्वामित्र आ पहुँचे। उनके आश्रममें प्रत्येक पर्वपर राक्षस उपद्रव करते थे। महर्षिको राम-लक्ष्मणकी आवश्यकता थी। केवल दो कुमार—अवधकी चतुरङ्गिणी सेनाको तपोवनमें ले जाना इष्ट नहीं था। चक्रवर्ती महाराजकी चाहे जितनी अनिच्छा हो सृष्टि-समर्थ विश्वामित्रजीका आग्रह कैसे रले? श्रीरामन भाईके साथ प्रस्थान किया। राक्षसी ताड़का मार्गमें ही एक बाणकी भेट हो गयी। मुनिवरका यज्ञ रक्षित हुआ। सदल सुबाहु माप जा चुका था और उसका भाई मारीच रामके 'फल'-हीन बाणके आघातसे सौ योजन दूर समुद्र-तटपर जा गिरा था।

महर्षिको तपोवनमें ही विदेहराज जनकका आमन्त्रण मिला। उनकी अपानिजा कन्या सीताका स्वयंवर हो रहा था। महर्षिके साथ दोनों अवध-कुमार मिथिलाको धन्य करन पथारे। गौतमाश्रममें पाषाणभूता अहल्या श्रीरामकी चरण-रजका स्पर्श पाकर पतिके शापसे मुक्त हो गयी और अपन पति-धामको चली गयी। 'जनकपुत्री भूमिसुता उसे वरण करेगी जो शक्रक महाधनुष पिनाकको ताड़ेगा।' मिथिलानररानी यह प्रतिज्ञा श्रीरामने पूर्ण की। श्रीपरशुरामजी अपने आराध्यदेव धनुर्भगसे अत्यन्त क्रुद्ध हुए, परन्तु श्रीरामके शील शक्ति एवं तेजसे गर्वरहित होकर लौट गये। अयाध्यानरशका ध्यान मिला। उनके चारों कुमार जनकपुरम विवाहित हुए।

महाराज चाहते हैं, प्रजा चाहती है 'गुण्य -



किं श्रीरामका राज्याभिषेक हो, परंतु राम राज्य कर तो धराका भार कौन दूर करे? देवताआने प्रेरणा की। माता कैकेयीको मोह हुआ। 'भरत-शत्रुघ्न ननिहाल हैं और चुपचाप रामको राज्य दिया जा रहा है।' सदेह स्वयं पापका मूल है। 'भरतको राज्य और रामको चतुर्दश वर्ष वनवास।' छोटी रानीने महाराजको वचनबद्ध करके वरदान मांगा। पिताके सत्यके रक्षार्थ रघुवशविभूषण बल्कलधारी होकर प्रातः वनको विदा हुए। लक्ष्मण और श्रीजानकी उनसे पृथक् कैसे रह सकते हैं।

श्रीराम भाई एव पत्नीके साथ वन गये। महाराजने प्रिय पुत्रके वियोगमें शरीर छोड़ दिया। भरत—उनकी दशा, दुःख, वेदना कौन कैसे कहे? गुरुका आदेश ननिहालम करने सुनाया था। अयोध्या आकर पिताकी अन्त्येष्टि करनी पड़ी। समस्त समाज लेकर श्रीरामको चित्रकूट लौटाने गये पर वहाँसे भी चरण-पादुका लेकर लौटना पड़ा। भरत बड़े भाईकी चरण-पादुका लेकर लौटे। अयोध्याका चक्रवर्ती सिंहासन उन पादुकाआसे भूषित हुआ। रामहीन अयोध्यामें भरत रहगे? उन्होंने नन्दिग्राममें 'महि खनि कुस साधरी सैवारी।' और 'गोमूत्र-यावक' (गोबरसे निकले जौको गोमूत्रमें पकाकर) उसके आहारपर तप करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत करना स्थिर किया।

श्रीराम चित्रकूटसे आगे चले। अयोध्यासे ही महर्षियोगे दर्शनकी सुलालसा थी। प्रयागमें भरद्वाजजी आग महामुनि वाल्मीकिके दर्शन हुए ही थे। चित्रकूटके तो महर्षि अत्रि ही कुलपति थे। आगे शरभग, सुतीक्ष्ण अगस्त्यादिके दर्शन करके दण्डकारण्यको पवित्र किया उन्होंने। असुर विराध चित्रकूटसे निकलते ही मिला और मारा गया। पञ्चवटीमें पर्णकुटी बनी। कुछ वर्ष वहाँ शान्तिसे व्यतीत हुए। गृध्रराज जटायुसे परिचय हुआ।

उस दिन रावणकी बहन कुलटा शूर्पणखा कहींसे घूमती-घामती आ पहुँची। मर्यादापुरुषोत्तम वासना एव दुष्टोंका निग्रह तो करते ही। नाक-कान कटनेपर उसने खर-दूषणसे पुकार की। वे असुर चौदह सहस्र सेनाके साथ आये और अकेले श्रीराघवेन्द्रके शरीरके भोग हो गये। शूर्पणखा रावणके पास पहुँची। रावणने मारीचको साथ

लिया। स्वर्ण-मृगके पीछे श्रीजानकीकी इच्छासे श्राराम दोड़े। मारीचका छल सफल हुआ। वह शराघातसे मरा किंतु रावण एकाकिनी जानकीको हरण करनेमें सफल हो गया। लङ्काके अशोकवनमें वह विधवाधृति बदिना बनीं।

श्रीराम लौट मृगकी वधनाका दण्ड दकर। आश्रम शून्य था। अन्वेषण प्रारम्भ हुआ। आहत जटायु मिला। व दशाननको रोकनक प्रयत्नमें छिन्नपक्ष हुए थे। श्रारामक चरणाम्बु उनका शरीर छूटा। राघवने अपने कर-कमलासे उनकी अन्त्येष्टि की। कन्यन्ध असुरका वध और शबरीक बेराका आस्वादन करते य पम्पासर पहुँच। घालीस निर्वासित सुग्रीवका शरण मिली और दूसरे ही दिन जब बाली श्रीरामके याणसे परधाम पधार, सुग्रीव किष्किन्धापीश हो गये। ऋष्यमूकपर राघवने वर्षा-ऋतु व्यतीत की। शरदागममें वानर-भालु सीतान्वेषणक लिये निकल।

श्रीपवनकुमार शतयोजन सागर पार लङ्काम विदेह नन्दिनीका दर्शन कर आये। स्वर्णपुरी उनकी पहुँचकी लपटाम्बु जल चुकी थी। श्रीरामने ससैन्य प्रस्थान किया। मदान्ध रावणसे पादताडित विभीषण उन विध-शरणदकी शरण आ गये। सागरपर सेतु बना और वह सुगुर-अगम्य पुरी वानर-भालुआसे धर्षित होने लगी। राक्षस-सेनानी मार जाने लगे। रणभूमिमें रावणपुत्र इन्द्रजित् तथा कुम्भकर्णकी आहुति ले ली। अन्तमें दशाननका वध करके श्रीरामने सुर-कार्य पूर्ण कर दिया।

भरत चौदह वर्षसे एक दिन अधिक प्रतीक्षा न करेगे। उनके प्राण इस अवधिमें आबद्ध हैं। पुण्यक सज्जित हुआ। श्रीराम भाई तथा श्रीजानकी एव सुग्रीव विभीषण हनुमान्, अङ्गदादि प्रधान नायकाके साथ उस दिव्य विमानसे अयोध्या पधारे। पुरवासियाकी माताओंकी भरतकी चिरप्रतीक्षा सफल हुई। श्रीराम कोसलक चक्रवर्ति-सिंहासनपर वैदेहीके साथ विराजमान हुए।

'राम-राज्य'—सुशासन सुव्यवस्था धर्म, शान्ति सदाचारादिकी पूर्णताके द्योतनके लिये आज भी मनुष्यके पास इससे सुन्दर शब्द नहीं। ग्यारह सहस्र वर्ष वह दिव्य शासन धराको कृतार्थ करता रहा। श्रीवाल्मीकीय रामायण और गोस्वामी तुलसीदासजीके श्रीरामचरितमानस श्रारामके

मङ्गलमय चरितसे लोकमें कल्याणका प्रसार करते हैं। भगवान् व्यासके अतिरिक्त अनेक संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भाषाओंके कवियों, विद्वानोंने अपनी वाणी राम-गुणगानसे पवित्र की है।

श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम हैं। हिंदू-संस्कृतिकी पूर्ण प्रतिष्ठा उनके चरितमें हुई है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रके लिये उसमें आदर्श हैं। हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप 'श्रीरामचरित' के दर्पणमें ही पूणत प्रतिबिम्बित हुआ है। भारतका वह आदर्श आज विश्व-मानवका गैय-ध्येय बने, तभी मानव सुसंस्कृत बन सकेगा।

[१९]

### भगवान् बलराम

श्रीकृष्णावतार तो पिछले द्वारमें सत्ताईस कलियुगाक पश्चात् हुआ था। द्वारमें पृथ्वीका भार हरण करने तो भगवान् बलराम ही प्रायः पधारते हैं। उन्हींको श्रुतियाँ द्वारका युगावतार कहती हैं। माता देवकीके सप्तम गर्भमें वे पधारे। योगमायाने गोकुलमें नन्दबाबाके यहाँ स्थित राहिणीजीम उन्हे पहुँचा दिया। इस प्रकार च सङ्कल्पण कहलाये। इनकी गोकुल, मथुरा और द्वारकाकी कई लीलाएँ बड़ी ही अद्भुत और आनन्ददायिनी हैं।

श्रीकृष्ण-बलराम परस्पर नित्य अभिन्न हैं। उनकी चरित-चर्चा एक दूसरेसे पृथक्-जैसे कुछ है ही नहीं। गोकुलमें दोनोंकी सग-सग बालक्रीडा और वहाँसे वृन्दावन-प्रस्थान। बहुत थोड़े चरित हैं, जब श्यामसुन्दरके साथ उनके अग्रज नहीं थे। ऐसे ही बलरामजी अपने अनुजसे पृथक् बहुत कम रहे हैं।

वहाँ किस-प्रेरित असुर प्रलम्ब आया था। श्रीकृष्णकी तो कोई साथी चाहिये खेलनेके लिये। एक नवीन गोप-बालकको देखा और मिला लिया अपने दलमें। असुरने श्यामके दैत्य-दलन-चरित सुने थे। उसे उनसे भय लगा। अपने छववेशमें वह दाऊको पीठपर बैठातेम सफल हुआ और भागा। जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका धारक है, उसे कौन ले जा सकता है। दैत्यको अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ा। एक घूसा पडा तत्क्षण उसके मस्तकपर और फिर क्या सिर बच रहना था ? उस दिन सखा कह रहे थे कि उन्हे पक्क

ताल-फलोकी सुरभि लुब्ध कर रही है। सखा कुछ चाह तो वह अप्राप्य कैसे रहे ! असुर-गर्दभ धेनुक और उसका गर्दभ-परिवार—सब क्रोडार्थ ही नष्ट हो गये। प्रकृतिका उन्मुक्त दान कानन है। इन दुष्ट गर्दभोंने उसे पशुआ तकके लिये अगम्य बना दिया था। भगवान् बलरामने सखाओंको ताल-फल प्रदान करनेके बहाने सबके लिये निर्बाध कर दिया उस।

कहैया तो महाचंचल है किंतु दाऊ भैया गम्भीर परमोदार शान्त हैं। श्याम उन्हींका सकोच भी करता है। वे भी अपने अनुजकी इच्छाकी ही जैसे देखते रहते हैं। व्रज-लीलामें जब श्यामने शङ्खचूड़को मारा, तब उसने समस्त गोप-नारियाँके सम्मुख उस यक्षका शिरोरत्न अपने अग्रजको उपहाररूपमें दिया। कुवलयापीड—कसका उन्मत्त गजराज दोनों भाइयोंकी थप्पड़ा और घूसाकी भेट हुआ और मल्लशालाम चाणूरको श्यामने पछाडा तो मुष्टिक बलरामजीकी मुष्टिकाकी भेट हा गया।

दोना भाइयाने गुरुगृहम साथ-साथ निवास किया। जरासन्धको बलरामजी ही अपने योग्य प्रतिद्वन्दी जान पड़े और यदि श्रीकृष्णचन्द्रने अग्रजसे उसे छोड देनेकी प्रार्थना न की होती तो वह पकड लिया गया था तथा बलरामजी उसे मारने ही जा रहे थे। जिसे सत्रह युद्धोंमें पकडकर छोड दिया, उसीके सामनेसे अठारहवीं बार भागना कोई अच्छी बात नहीं थी। किया क्या जाय ? श्रीकृष्णन प्रातः से वह दिन पलायनके लिये स्थिर कर लिया था। कालयवनके सम्मुख वे अकेले भागे। जरासन्धके सम्मुख भागनेमें इतना आग्रह किया कि अग्रजका साथ भागना ही पडा।

'यह भी कोई बात है कि केवल हँसा जाय ? जो बना-विगाड न सकता हो, वह हँसे या पश्चात्ताप करे ?' बलरामजीका विवाह हुआ। रवतीजी सत्ययुगकी कन्या ठहरें। स्वभावतः बहुत लची थीं। श्यामसुन्दर तो सदाक परिहासप्रिय हैं। बलरामजीने पत्नीको अपने अनुरूप ऊँचाईमें पहुँचा दिया।

'श्याम अकेला गया है ?' कुण्डिनपुरके राजा भीष्मकी कन्या रुक्मिणीके विवाहमें शिशुपालके साथ जरासन्धादि ससैन्य आ रहे थे। यह समाचार तो मिल ही चुका था। वहाँ अकेले श्रीकृष्ण कन्या-हरण करने गये, यह तो अच्छा नहीं

हुआ। बलरामजीने यादवी सेना सज्जित की। वे इतनी शीघ्रतासे चले कि श्रीकृष्ण मार्गमें ही मिल गये। श्यामसुन्दरको केवल रुक्मिणीजीको लेकर चल देना था। शिशुपाल और उसके साथी तो बलरामके सैन्यसमूहसे ही पराजित हुए।

'कृष्ण! सम्बन्धियोंके साथ तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये।' बलरामजी राजाआकी सेनाको परास्त करके आगे बढ़े तो रुक्मीकी सेना आ गयी। उसके साथ उलझनमें कुछ विलम्ब हुआ। आगे आकर देखा तो छोटे भाईने अपने ही साले रुक्मीको पराजित करके रथमें बाँध रखा है। उसके केश, श्मश्रु आदि मुण्डित कर दिये हैं। बड़ी दया आयी। छुड़ा दिया उसको, परंतु आगे चलकर रुक्मीने अपने स्वभाववश बलरामजीका अपमान किया, तब वह उन्हींके हाथों मारा गया।

दुर्योधन भी मदमत्त हो उठा था। क्या हुआ जो श्रीकृष्णके पुत्र साम्बने उसकी पुत्री लक्ष्मणाका हरण किया? क्षत्रियके लिये स्वयंवरमें कन्या-हरण अपराध तो है नहीं। अकेले लड़केको छ महारथियोंने मिलकर बंदी किया, यह तो अन्याय ही था। श्रीकृष्णचन्द्र कितने रुष्ट हुए थे समाचार पाकर। यदि वे नारायणी सेनाके साथ आ जाते—बलरामजीने छोटे भाईको शान्त किया। दुर्योधन उनका शिष्य था। सत्राजित्का वध करके शतधन्वा जब स्यमन्तकमणि लेकर भागा श्यामसुन्दरके साथ बलभद्रजीने उसका पीछा किया। वह मिथिलाके समीप पहुँचकर मारा जा सका। मणि उसके वस्त्रोंमें मिली नहीं। बलरामजी इतने समीप आकर मिथिला-नरेशसे मिल बिना लौट न सके। दो मासतक वहाँ दुर्योधनने उनसे गदा-युद्धकी शिक्षा ली। वही दुर्योधन यदुवशियाको अपना कृपाजीवी, क्षुद्र कहकर चला गया था और भगवान् बलरामके सम्मुख ही यादव महाराज उग्रसेनके प्रति उसने अपशब्द भी कहे। क्रुद्ध हलधरने हल उठाया। हस्तिनापुर नगर घूमने लगा। वे धराधार नगरको यमुनाजीमें फेंकने जा रहे थे। 'पशूना लगुडो यथा।' 'पशु डडस मानतं है।' दण्डसे भीत कौरव शरणाग्र हुए। वे क्षमामय दण्डका ता कवल नाट्य करते हैं। उन्हें भी क्या रोप आता है?

महाभारतमें वे किस ओर होते? एक ओर प्रिय शिष्य

दुर्योधन और दूसरी ओर श्रीकृष्ण। वे तीर्थयात्रा करने चले गये। नैमिष-क्षेत्रमें इत्थल राक्षसका पुत्र बल्लव अपने उत्पातस ऋषियोंको आकुल किये था। उस विपत्तिसे उन तपस्वियोंको त्राण मिला। जब वे तीर्थयात्रासे लौटे, तब महाभारत-युद्ध समाप्त हो चुका था। भीम-दुर्योधनका अन्तिम संग्राम चल रहा था। दोनोंमेंसे कोई समझानेसे माननेको उद्यत नहीं था।

यदुवशका उपसंहार होना ही था। भगवान्की इच्छासे अभिराम यादव परस्पर संग्राम कर रहे थे। भगवान् बलराम उन्हें समझाने—शान्त करने गये, पर मृत्युके वश हुए उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और नष्ट हो गये। अब लीला-संवरण करना था। समुद्र-तटपर उन्होंने आसन लगाया और अपने 'सहस्रशीर्षा' स्वरूपसे जलमें प्रविष्ट हो गये।

[ २० ]

### भगवान् श्रीकृष्ण

'तू जिसे इतने उत्साहसे पहुँचाने जा रहा है, उसीका आठवाँ पुत्र तुझे मारेगा।' आकाशवाणीसे कस चौंका। सचमुच वह अपने चाचाकी छोटी लड़की देवकीको विवाह होनेपर कितने उत्साहसे पहुँचाने जा रहा था। दिग्विजयी कस—मृत्युका भय शरीरासक्तको कायर बना देता है। वह अपनी बहनका वध करनेको ही उद्यत हो गया। वसुदेवजीने सद्योजात शिशु उसे देनेका वचन दिया। इतनेपर भी कसने दम्पतिको रखा कारागारमें ही। विरोध करनेपर अपने ही पिता उग्रसेनको भी उसने बन्दी बनाया और वह स्वयं मथुराका नरेश बन गया।

बच्चे होते सत्यभीरु वसुदेवजी कसके सम्मुख लाकर रख देत। वह उठाकर शिलापर पटक देता। हत्यासे शिलातल कलुषित होता गया। छ शिशु मरे। सातवें गर्भमें भगवान् शप पधारे। योगमायाने उन्हें आकर्षित करके गोकुलमें रोहिणीजीके गर्भमें पहुँचा दिया। अष्टम गर्भमें वह अखिलेश आया। परा असुर-नरेशाके अशुभ कर्मोंसे आकुल है, उसके आग्रहक उसीकी प्रतीक्षामें पीड़ित हो रहे हैं, तो वह आयोग हा।

कसका कारागार भद्रकृष्ण अष्टमीकी मेघाच्छात अर्धनिशा—जैसे प्रकृतिने सम्पूर्ण कलुषको मूर्ति दे दी हो। चन्द्रोदयके साथ श्रीकृष्णचन्द्र-प्राकट्य हुआ। बन्दिनोंक

नेत्र धन्य हो गये। वह चतुर्भुज देखते-देखते शिशु बना, शृङ्खलाएँ स्वतः शिथिल हुईं, द्वार उन्मुक्त हुआ, वसुदेवजी उस हृदय-धनको गोकुल जाकर नन्दभवन रख आये। कसको मिली यशोदाकी योगमाया-रूपी कन्या और जब कस उन्हें शिलातलपर पटक रहा था तब वे योगमाया, गगनमे सायुधाभरण अष्टभुजा हो गयीं।

गोकुलकी गलियोंमें आनन्द उमगा। आनन्दधन नन्दरानीकी गोदमे जो उतर आया था। कसके क्रूर प्रयास उस प्रवाहमे प्रवाहित हो गये। पूतना, शकटासुर, वात्याचक्र—सब विफल होकर भी कनैयाके करोसे सद्रति पा गये। मोहन चलने लगा, बड़ा हुआ और घर-घर धूम मच गयी—वह हृदयचोर नवनीत-चोर जो हो गया था। गोपियोंके उल्लसित भाव सार्थक करने थे उसे। यह लीला समाप्त हुई अपने घरका ही नवनीत लुटाकर। मैयाने ऊखलमे बाँधकर दामोदर बना दिया। यमलार्जुनका उद्धार तो हुआ किंतु उन महावृक्षके गिरनेसे गोप शक्ति हो गये। वे गोकुल छोड़कर वृन्दावन जा बसे।

वृन्दावन, गोवर्धन यमुना-पुलिन व्रज-युवराजकी मधुरिम क्रीडाके चलनेमें सबने और सहायता दी। श्रीकृष्ण वत्स-चारक बने। कसका प्रयत्न भी चलता रहा। बकासुर, वत्सासुर, प्रलम्ब धेनुक अघासुर, भयपुत्र व्योमासुर आदि आते रहे। श्यामसुन्दर तो सबके लिये मोक्षका अनावृत द्वार है। कालियके फणोपर उस व्रजविहारीने रासका पूर्वाभ्यास कर लिया। ब्रह्माजी भी बछड़े चुराकर अन्तमे उस नटखटकी स्तुति ही कर गये। इन्द्रके स्थानपर गोवर्धन-पूजन किया गोपोंने और गोपालने। देव-कापकी महावर्षासे गिरिराजको सात दिन अँगुलीपर उठाकर व्रजको बचा लिया। देवेन्द्र उस गिरिधारीको गोविन्द स्वीकार कर गये। कसके प्रेषित घृषासुर केशी आदि जय गोपालके करोसे कर्मबन्धन-मुक्त हो गये तब उसने अक्रूरको भेजकर उन्हें मथुरा बुलवाया। नन्दबाबा राम-श्याम तथा गोपाके साथ मथुरापुरी पहुँचे।

रजाको सन्देश मिला धोबीकी मृत्युसे श्यामके पधारनेका। उस दिनका उनका अङ्गारम मार्गमें ही उस चिर-चलने स्वीकार करके कुब्जाका कुबेर दूर कर दिया। कसका आराधित धनुष उसके गर्वकी भाँति तोड़ डाला गया। दूसरे दिन महोत्सव था कसकी कूटनीतिका। रामण्डपके द्वारपर श्रीकृष्णचन्दने महागज कुवलयापीडको मारकर उसका

श्रीगणेश किया। अखाडेमे उन सुकुमार-श्याम-गौर अङ्गासे चाणूर, मुष्टिक शल, तोशल-जैसे मक्ष चूर्ण हो गये। कसके जीवनकी पूर्णाहुतिसे उत्सव पूर्ण हुआ। महाराज उग्रसन बन्दीगृहसे पुन राज्यसिंहासनपर शुभासीन हुए।

श्रीकृष्ण व्रजमें कुल ग्यारह वर्ष, तीन मास रहे थे। इस अवस्थामे उन्होंने जो दिव्य लीलाएँ कीं वे भावुकाका जीवनपथ तो प्रशस्त करती हैं, पर आलोचककी कल्पित बुद्धि उनका स्पर्श नहीं कर सकती। वह इस वयक बालकम या तो उन लीलाओंको समझ न पायेगा, या अपन अन्तरके कल्पमे डूबेगा। अस्तु, फिर तो श्याम व्रज पधार ही नहीं। उद्धवको भेज दिया एक बार आश्वसन दन। अवश्य ही बलरामजी द्वारकासे आकर एक मास रह गये एक बार।

अवन्ती जाकर श्यामसुन्दरने अग्रजके साथ शिक्षा प्राप्त की। गुरुदक्षिणामे गुरुका मृतपुत्र पुन प्रदान कर आये। मथुरा लौटते ही कसके श्वशुर जरासन्धकी चढाइयामे उलझना पडा। वह सत्रह बार ससेन्य आया और पराजित होकर लौटा। अठारहवीं बार उसके आनेकी सूचनाक साथ कालयवन भी आ धमका। कहाँतक इस प्रकार युद्धमय जीवन सहा जाय ? समुद्रके मध्यम दुर्गम दुर्ग द्वारका नगर बना। यादवकुलको वहाँ पहुँचाकर श्रीकृष्ण पैदल यवनके सम्मुखसे भागे। पीछा करता हुआ यवन गुफाम जाकर चिर-सुप्त मुचुकुन्दकी नेत्राग्निसे भस्म हो गया। उधरस लौटते ही जरासन्ध सेना लेकर आ पहुँचा। श्रीकृष्ण आज 'रणछोड़' हो रहे थे। बलरामजीको भी साथ भागना पडा। दोना भाई प्रवर्षणपर चढ़कर भाग चले।

श्रीकृष्णके विवाह ता लाकप्रसिद्ध है। रुक्मिणीजीका उन्होंने हरण किया था। स्वयन्तकर्मणिकी खानम जाम्बवन्तस युद्ध करके उपहारस्वरूप जाम्बवन्तीजीको ले आये। 'मणि'-के कारण कलक लगानेके दोषसे लज्जित सत्राजित्पुन अपनी पुत्री सत्यभामाको स्वयं उन्ह प्रदान की। कालिन्दीजी उनक मत्स्यभेद करनेम दूसरा कोई समर्थ ही न हा सका और नग्नजित् नरेशके साता साँड एक साथ नाथकर उनका पुत्रा सत्यासे दूसरा कान विवाह कर पाता। मित्रविन्दाजीको उन्हान स्वयं हरण किया और भद्राजीका उनके पितान सादर प्रदान किया। यह ता आठ पटनारियाकी बात है। पृथ्वीपुत्र



भौमासुरने वरुणका छत्र, अदितिका कुण्डल हरण किया था। उसका वध आवश्यक था। सत्यभामाजीके साथ गरुडारूढ होकर जब उसे निजधाम दे चुके, तब जो सोलह सहस्र नरेन्द्र-कन्याएँ उसने बन्दी बना रखी थीं, उनका उद्धार भी आवश्यक था। उनको अपनाये बिना उद्धार-कार्य कैसे पूर्ण होता। इस यात्राम अमरावतीसे बलात् कल्पतरु द्वारका ले आये। इन्द्रने युद्धकी धृष्टता की और वे पराजित हुए।

बाणासुरसे विवश होकर युद्ध करना पडा। अपनी सहस्र भुजाआंके मदम वह अपने आराध्य भगवान् शंकरका अपमान करने लगा था। अनिरुद्धको बन्दी बना लिया था उसने। भक्तवत्सल आशुतोषने फिर भी युद्धम उसका पक्ष ग्रहण किया। चक्रने असुरके सभी हाथ काट डाले। केवल उसकी चार भुजाएँ शेष रहीं। पौण्ड्रक, दन्तवक्त्र और शाल्व—ये सब मारे गये अपने ही अपराधसे। पौण्ड्रक वासुदेव ही बननेपर तुला था। युद्ध माँगा था उसने। दन्तवक्त्रने आक्रमण किया और शाल्व तो मय-निर्मित विमानसे द्वारका ही नष्ट करने आया था। शिशुपाल भरी सभाम गालियाँ देने लगा तो कहाँतक क्षमा की जाय? सौ गालियाँके पश्चात् चक्रकी भट हो गया वह।

पाण्डवोंका परित्राण तो श्रीकृष्ण ही थे। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिरका होता नहीं, यदि जरासन्ध मारा न जाता। राजसूयका वह सभास्थल—उसे वनमालीके आदेशसे मयने बनाया। घूतम हारे पाण्डवोंकी पत्नी राजसूयकी साम्राज्ञी द्रौपदी जब भरी सभामे दुःशासनद्वारा नग्न की जाने लगी, वस्त्रावतार धारण किया प्रभुने। दुर्गोधने दुर्वासजीका वनम भेजा ही था पाण्डवोंके विनाशके लिये पर शकका एक पत्र खाकर त्रिलाकीको तुष्ट करनेवाला वह पार्थ-प्रिय उपस्थित जा हा गया।

वह मयूरमुकुटी पाण्डवोंके लिये सन्धिदूत बनकर आया। विदुरपत्नीके केलके छिलकोका रसास्वाद कर गया। सुदामाके तन्दुलान प्रेमका स्वाद सिखा दिया था। युद्धारम्भ हुआ और वह राजसूयका अग्रपूज्य पार्थ-सार्थि बना। सग्रामभूमिम उस गाता-गायकन अर्जुनका अपनी दिव्य अमर वाणीसे प्रबुद्ध किया। भीष्म द्राण कर्ण अश्वत्थामाक दिव्यास्त्रासे रक्षा की पाण्डवोंकी। युद्धका अन्त हुआ। युधिष्ठिरको सिंहासन प्राप्त हुआ। पाण्डवोंका एकमात्र

वशधर उत्तरापुर परीक्षित मृत उत्पन्न हुआ। अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रने उस प्राणहीन कर दिया था। श्रीकृष्णन उस पुनर्जीवन दिया।

‘यादवकुल पृथ्वापर रह ता वही यत्नान्त हाकर अधर्म करेगा।’ श्रीकृष्णका यह अभीष्ट नहीं था। ऋषियाका शाप तो निमित्त बना। समस्त यादव परस्पर कलहसे कट मरे और आप देखत रह। व्याधने पादतलम वाण मारा तो उसे सशरीर स्वर्ग भेजना पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार लीला-सवरण की द्वारकेशन।

श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णपुरुष लीलावतार कहे गये हैं। भगवान् व्यासकी वाणीन श्रीमद्भागवतम उनकी दिव्य लीलाआका वर्णन किया है। शुकदेवजी—से विरक्त उस रसाम्बुधिम मग्न रहा करते थे। श्रीमद्भागवत श्राकृष्ण-लीलाका अमृतपयानिधि है। श्रीकृष्णका चरित पूर्णताका ज्वलन्त प्रतीक है। भगवताके छ गुण—ऐश्वर्य धर्म, यश, शोभा ज्ञान और वैराग्य—सब उसम पूर्ण हैं। त्याग प्रेम, भोग और नीति—सब उन पूर्ण पुरुषम पूर्ण ही हैं। हिन्दू-संस्कृति निष्ठाकी पूर्णताको आदर्श मानती है। श्रीकृष्णम समस्त निष्ठाआकी पूर्णता होती है।

[२१]

### भगवान् बुद्ध

यह विवादास्पद विषय है कि पुराणामे जिस बुद्धावतारका वर्णन है वह महाराज शुद्धादनके पुत्र अमिताभ गौतम बुद्ध ही हैं। पुराणाका बुद्धावतार कीर्तक देशम (गयाके पास) ही हुआ था यह तो ठीक, किन्तु उनके पिताको वहाँ ‘अजिन’ कहा गया है। जा भी हो यहाँ तात्पर्य भगवान्के उस बुद्धावतारसे है, जिसका वर्णन पुराणाम है।

दैत्य प्रबल हो गये थे। स्वर्गपर उनका अधिकार था। दैत्येन्द्रने इन्द्रका पता लगाया और पूछा ‘हमारा राज्य स्थिर कैसे रहे?’ इन्द्रने शुद्धभावसे उन्हें यज्ञ एवं वैदिक आचरणका उपदेश दिया। दैत्य यज्ञपरायण हो गये। वे यज्ञक प्रभावसे अजेय थे। ससारम उनका उपद्रव बना था। विश्वम आसुर-भाव बढ़ रहा था।

‘राम-राम! तुम लाग यह क्या पाप करत हो। यज्ञम कितनी हिंसा होती है। अग्निमे ही पता नहीं कितने कीट जलत हैं।’ भगवान् विष्णुन बुद्धरूप धारण किया। व एक हाथम झाड़ू लिये मार्ग स्वच्छ करके पादक्षेप करत पहुँचे असुरोंके पास। उनक वस्त्र मलिन थे। स्नान व करत न थे।

दन्तधावनके बिना दाँत स्वच्छ न थे, सबमे हिंसा जो थी। दैत्योको उनका वह तत्त्वबोध ठीक जान पड़ा। यज्ञ छूट गया। देवताओंने उन यज्ञहीन, मलिन, अल्पप्राण, प्रतिपेधहीन असुरोको पराजित करके स्वर्गसे मार भगवाया।

[२२]

### भगवान् कल्कि

कल्कि के अन्तम सम्भल-ग्राममे विष्णुयश ब्राह्मणके यहाँ भगवान् कल्कि का प्रादुर्भाव होगा। अभी कल्कि के पाँच सहस्रसे कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं। इस अवतारके होनेम लाखा वर्ष अभी शेष हैं। उस समय श्रुतियाका लोप हो चुकेगा। मानव सदाचारहीन, अल्पकाय, अल्पसत्त्व एवं अत्यन्त अल्पायु होंगे।

भगवान् परशुराम स्वयं कल्कि भगवान्को वेदोका उपदेश करेंगे। भगवान् शिव उन्हें शास्त्रास्त्रकी शिक्षा देगे। शकरजीसे अध एव खड्ग प्राप्तकर भगवान् पृथ्वीके समस्त आसुरी वृष्टिके प्राणिभोका वध कर डालेंगे। भगवान्के पृथ्वीपर होनेके कारण नूतन सतति शुद्ध भावापन्न तथा सबल होंगे। इस प्रकार सत्ययुग प्रतिष्ठित होगा।

[२३]

### भगवान् हस

‘चित्त स्वयं त्रिगुणात्मक है और तीना गुण चित्तम ही रहते हैं। इनका सम्बन्ध स्थायी है। ऐसी दशमें निस्त्रैगुण्यकी प्रतिष्ठा कैसे होगी?’ सनकादि कुमाराने लोकलक्ष्यसे प्रश्न किया। यदि चित्त गुणहीन नहीं हो सकता तो मोक्ष किस प्रकार सम्भव है? हिंदू-धर्मका परम लक्ष्य तो मोक्ष है। यदि वही सिद्ध न हो तो सम्पूर्ण धर्म ही व्यर्थ हो जायगा। ब्रह्माजीने बहुत सोचा, परंतु प्रश्नमे कहाँ सदेहका बीज है, पता न लगा। वे आदिपुरुषका ध्यान करने लगे।

‘आप कौन हैं?’ वहाँ एक महाहस प्रकट हो गया जैसे सहस्र-सहस्र चन्द्रज्योत्स्ना घनीभूत हो गयी हो। कुमारोके साथ लोकलक्षणोंने अर्घ्य निवेदित करके परिचय जानना चाहा।

‘मैं क्या कहूँ—यह आप लोग स्वयं निर्णय कर।’ हसकी वाणीमे विचित्र भगी थी। ‘आत्मा कोई भेद नहीं, कोई परिचय नहीं और शरीरकी दृष्टि भी सबमे वही पञ्चतत्त्व हैं। उनम भी कोई विलक्षणता नहीं। आप सब

ब्रह्मज्ञानी हैं। आप स्वयं सोच कि गुणामे चित्त स्थित है और चित्तम गुण है, पर मुझम तो चित्त और गुण दाना हैं तथा दोनों नहीं हैं। स्वप्न देखनेवाला, देखनेकी क्रिया और दृश्य—सब क्या भिन्न-भिन्न होते हैं?’ भगवान्की वाणीने सदेहका निराकरण कर दिया। ब्रह्माजीके साथ कुमाराने उनकी विधिवत् पूजा की।

[२४]

### भगवान् हयग्रीव

कल्पपेद हरिचरित सुहाए।

क्षीरोदधिम अनन्तशायी प्रभुकी नाभिसे पद्म प्रकट हुआ। पद्मकी कर्णिकासे सिन्दूरारुण चतुर्मुख लोकलक्ष्य व्यक्त हुए। क्षीरोदधिसे दो विन्दु कमलपर पहुँच गये। वह चेतनात्मक नाभिपद्म—दोनों विन्दु सजीव हो गये। वे ही आदिदैत्य मधु-कैटभ थे। दैत्योंने कमल-कर्णिकापर बैठे ब्रह्माजीको देखा। वे एकाग्र मनसे भगवान्के निश्वाससे निकली श्रुतियाको ग्रहण कर रहे थे। दैत्योंने श्रुतिका हरण किया और वहाँसे नीचे भाग गये। आदिमे ही अनधिकारियोंको श्रुतिकी प्राप्ति हो जानेसे ब्रह्माजी चंचल हुए। उन्होंने भगवान्की स्तुति प्रारम्भ की। प्रभु प्रसन्न हुए, उन्होंने हयग्रीवरूप धारण किया। दैत्याको मारकर उन्होंने श्रुतिका उद्धार किया।

× × ×

दूसरे कल्पकी बात—

दितिपुत्र हयग्रीव सरस्वतीके तटपर उग्रतपमे सलग्न था। महामाया प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान माँगनेको कहा। दैत्यको अमरत्व अभीष्ट था किंतु कोई भी आसुरभावापन्न होकर अमर कैसे हो सकता है। ‘मुझे हयग्रीवके अतिरिक्त कोई न मारे।’ दैत्यने समझा कि मैं स्वयं अपना वध क्यों करूँगा। देवीने ‘तथास्तु’ कह दिया। असुरको लगा, उसका छल सफल हो गया। वह अमर ही तो हो गया।

सात्त्विकता न हो ता अमरत्व जगत्के लिये अभिशाप बनगा। दैत्य हयग्रीव नि सकोच अपनी असुरता चरितार्थ कर रहा था। देवता उससे विजय नहीं पा सकते थे। धर्म एव मर्यादाका विनाश हो रहा था। सर्वेश्वर कबतक यह अधर्म चलने देते। हयग्रीवने देखा कि अङ्गारतप्त सटाओ—जैसा मुखसे ज्वाला निकालता हयग्रीव पुरुष प्रकट हो गया है। दैत्य-समुदाय उस ज्वालामे पतितकी भाँति नष्ट हो गया।



## भगवान् शिवकी अवतार-लीलाएँ



भगवान् शिव तथा भगवान् शिवके नाम और उनकी लीलाएँ समस्त 'ससार'के मङ्गलके मूल है। वे कल्याणमय हैं, मङ्गलमय हैं और परम शान्तमय हैं। समस्त विद्याओंके मूलस्थान भगवान् शिव ही हैं। वे विशुद्ध ज्ञानस्वरूप, सबके मूलकारण, मूलधार, रक्षक, पालक, नियन्ता एवं ईश्वरके भी ईश्वर होनेके कारण महामहेश्वर कहे जाते हैं। वे सभी देवताओंके भी परम दैवत या आराध्यदेव सभी स्वामियोंके भी स्वामी, नित्य, अनादि, अजन्मा और परब्रह्म पूर्णप्रकाशयुक्त परमात्मा हैं। वे दिग्बसन होते हुए भी भक्ताका अतुल ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले, अनन्त राशियोंके अधिपति होते हुए भी भस्मविभूषित श्मशानवासी कहे जानेपर भी अर्धनारीश्वर, सदा कान्तास आलङ्कित रहते हुए भी मदनजित्, अज होते हुए भी अनेक रूपम आविर्भूत गुणहीन होते हुए भी गुणाध्यम अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त तथा सबके कारण होते हुए भी अकारण हैं। यह उनकी लीला-विभूतिका ही वैशिष्ट्य है।

आगुताप एवं औदरानी हानेक कारण व शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्ताको सर्वस्व—यहाँ तक कि स्वयंको भी प्रदान कर देते हैं। केवल दयना ही नहीं अपितु ऋषि-मुनि जना-ध्याना योगी-सिद्ध-महात्मा विद्याधर, अमर

नाग किन्नर, चारण, मनुष्य आदि सभी भगवान् शिवके लीला-चरित्रोंका ध्यान, सस्तवन, स्मरण चिन्तन करके आनन्दित होते रहते हैं और उनकी कृपा-लीलाकी अनुभूति करते हुए सदाके लिये उन्हींके हो जाते हैं।

भगवान् शकरकी समस्त जीवोंपर परम अनुकम्पा है। अशेष ब्रह्माण्ड उन्हींका स्वरूप है शिवमय ही है। अन्तर्दामी-रूपसे सर्वत्र वे ही व्याप्त हैं। यह सम्पूर्ण 'ससार' भगवान् शिव और उनकी शक्ति शिवाका ही लीला-विलास है। उनकी व्यक्त एवं अव्यक्त सभी लीलाओंम अनन्त कल्याण एवं अनन्त मङ्गल परिचया है। उनकी सहरलीला भी जीवाक हिवके लिय ही होती है। यद्यपि उनका न कोई नाम है न कोई रूप है, तथापि जितन नाम हैं आर जितने भा रूप हैं वे सब भगवान् शिवके ही हैं। जितनी भी क्रियाएँ हैं वे सब शिवलीलापरक ही हैं। इसीलिये उनके अनन्त नाम हैं अनन्त रूप हैं अनन्त गुण हैं, अनन्त कल्याणकारिणी चेष्टाएँ और अनन्त आनन्ददायिनी लीलाएँ हैं। इसीलिये वे लीलानन्द भी कहलाते हैं। प्रकृति-नटीके सूत्रधार, सर्वाधार, लीलाप्रपञ्चारी भगवान् शकर ही हैं। उनका लीलाएँ बड़ी हा विलक्षण और मनोरम है। उनका स्वरूप ही लालामय है।

### परिवार, पार्षद, निवास, आयुध एवं वाहन

भगवान् शिवका परिवार बहुत बड़ा है। वहाँ सभी द्वैताका अन्त दीखता है। एकादश रुद्र, रुद्राणियों चौंसठ योगिनियाँ मातृकाएँ तथा भरवादि इनक सहचर और सहचरी हैं। जिनक अध्यक्ष वीरभद्र है एस अनेक रुद्रगण इनक साथ रहते हैं। माता पार्वतीकी सखियाँ विजया आदि प्रसिद्ध हैं। गणपति-परिवारम उनका पला सिद्धि युद्ध तथा क्षेम और लाभ दा पुत्र हैं उनका वाहन मयूर है। भगवान् कार्तिकेयको पत्नी दक्षसना तथा वाहन मयूर है। भगवता पार्वताका वाहन सिंह कहा गया है तथा स्वयं भगवान् शिव धमावतार नन्दीपर आरुढ़ हाते हैं।

बाण रावण चण्डी रिति तथा भृङ्गा आदि उनक मुख्य पापदायक परिगणित हैं। इनक हारारक्षक रूपम कीर्तिमुख प्रसिद्ध हैं उनकी पूजाक बाद हा मन्दिर आदिम प्रवेश तथा भगवान् शिवकी पुजा करनेम विधान है इनम

भगवान् शकर अति प्रसन्न होते हैं।

यद्यपि भगवान् शिव सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि काशी एवं कैलास—ये दो उनके मुख्य निवास-स्थान कहे गये हैं। भक्तोंके हृदय-प्रदेशमें तो वे सर्वदा निवास करते ही हैं।

उनके अनेक आयुध हैं जैसे—त्रिशूल, टक (छेनी), कृपाण, वज्र, अतिर्युक्त कपाल, सर्प, घण्टा, अकुश, पाश तथा पिनाक धनुष। इन सबमें भी त्रिशूल और पिनाक—ये उनके दो मुख्य आयुध हैं।

स्कन्दपुराणके अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार भगवान् धर्मकी यह इच्छा हुई कि मैं देवाधिदेव शकरका वाहन बनूँ और तब दीर्घकालतक उन्होंने इसके लिये तपस्या की। अन्तमें भगवान्ने उनपर अनुग्रह किया और उन्हें अपने वाहनके रूपमें स्वीकार किया तथा वे भगवान्

धर्म ही नन्दी वृषभके रूपमें उनके सदाके लिये वाहन बन गये—'वृषो हि भगवान् धर्म'।

### सुर और असुर दोनोंके उपास्य

भगवान् शिव देवताओंके उपास्य तो हैं ही, साथ ही उन्होंने अनेक असुरों—अन्धक, दुन्दुभी महिष त्रिपुर, रावण निवातकवच आदिको भी अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया। इसके साथ ही ऐश्वर्य-मदसे दुराचारको प्राप्त अन्धकासुर, गजासुर भस्मासुर, त्रिपुरासुर आदिका सहारकर उनका भी उद्धार कर दिया। गजासुरका गजाजिन ही भगवान् शिवक अजिन-वस्त्रके रूपमें सुशोभित होता है। कुबेरदि लोकपालका आपकी ही कृपासे उत्तरदिशाका स्वामित्व, निधिपतित्व, यक्षाका स्वामित्व राजाधिराज तथा राजराजाक महनीय पद प्राप्त हुआ। भगवान् शिवकी मर्मा अनन्त है, वे सबके परम उपास्य देव हैं।

## भगवान् शिवकी विविध लीला-मूर्तियाँ एवं उनके ध्यान-स्वरूप

भगवान् शकरके चरित्र बड़ा ही उदात्त एवं अनुकम्पापूर्ण हैं। वे ज्ञान, वैराग्य तथा साधुताके परम आदर्श हैं। समुद्र-मन्थनके समय वासुकिनागके मुखसे भयकर विषकी प्यालाएँ उठीं और समुद्रके जलमें मिश्रित होकर वे कालकूट विषके रूपमें प्रकट हो गयीं। वे प्यालाएँ आकाशमें व्याप्त होने लगीं, जिससे समस्त देवता, ऋषि, मुनि और चराचर जगत् जलने लगा। सभी देवगणों तथा ऋषि-मुनियोंको दुःखित देखकर भगवान् विष्णुके अनुरोधपर उन्होंने तत्काल उस विषको अपनी योगशक्तिसे आकृष्टकर कण्ठमें धारण कर लिया। इसीसे वे 'नीलकण्ठ' कहलाये। उसी समय समुद्रसे अमृतकिरणोंसे युक्त चन्द्रमा भी प्रकट हुए, जिन्हें देवताओंके अनुरोधपर भगवान् शकरने उस उद्भूत गरलकी शान्तिके लिये अपने ललाटपर धारण कर लिया और 'चन्द्रशेखर'—'शशिशेखर' यह नाम पड़ गया। अपनी जटाओंमें गङ्गा धारण करनेसे वे 'गङ्गाधर' कहलाते हैं।

शास्त्रोंमें उनकी उपासना भी निर्गुण, सगुण, लिङ्ग-विग्रह तथा प्रतिमा-विग्रहमें परिकरसहित अनेक प्रकारसे निर्दिष्ट है। उनके अनेक रूपोंमें उमा-महेश्वर, अर्धनारीश्वर, मृत्युञ्जय, पञ्चवक्त्र, एकवक्त्र पशुपति, कृतिवास, दक्षिणामूर्ति तथा योगीश्वर आदि अति प्रसिद्ध हैं। भगवान् शिवका एक विशिष्ट रूप लिङ्गरूपमें भी है, जिसमें ज्योतिर्लिङ्ग स्वयम्भूलिङ्ग, नर्मदेश्वर तथा अन्य रत्नादि-धात्वादि एवं पार्थिव्यादि-लिङ्ग

हैं। इन सभी तथा अन्य रूपाका भी उपासना भक्तजन बड़ी श्रद्धाके साथ करते हैं।

### पञ्चमूर्ति

ईशान, तत्पुरुष, अधार वामदेव तथा सद्याजात—य भगवान् शिवकी पाँच विशिष्ट मूर्तियाँ हैं। ये ही उनके पाँच मुख भी कहे जाते हैं। शिवपुण्यगण अनुसार शिवकी प्रथम मूर्ति क्रीडा, दूसरी तपस्या, तीसरी लोकसहारा चाथी अहकारकी अधिष्ठात्री और पाँचवीं ज्ञानप्रधान होनेके कारण सद्बस्तुयुक्त सम्पूर्ण ससारको आच्छन्न कर रखती है।

### भगवान् शिवके पञ्चकृत्य

सृष्टि, पालन, सहारा, निग्रह तथा अनुग्रहरूप पञ्चकृत्य उपर्युक्त पञ्चमूर्तियोंद्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

### अष्टमूर्ति

भगवान् शिवकी अष्टमूर्तियाँ—शर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति, ईशान और महादेव—ये क्रमशः पृथिवी, जल, तेज वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चन्द्रम अधिष्ठित रहती हैं। पञ्चतत्त्वात्मक पञ्चलिङ्गाकी दक्षिण भारतमें विशेष उपासना होती है। क्षेत्रज्ञमूर्तिको पशुपतिनाथके रूपमें आराधना की जाती है।

### ज्योतिर्लिङ्ग

सोमनाथ, मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर, परमेश्वर (ओकरेश्वर), केदारेश्वर भीमशकर, विश्वेश्वर, त्र्यम्बक

वैद्यनाथ, रामेश्वर तथा घुश्मेश्वर—ये प्रसिद्ध बारह ज्योतिर्लिङ्ग हैं।

भगवान् शिवके तत्त्वस्वरूपपरक यद्यपि अनेक ध्यान-स्वरूप शास्त्रोमे निर्दिष्ट हैं, उन नाम-रूपोसे उनकी उपासना भी होती है, उनमेंसे कुछ ध्यान-स्वरूपोका संक्षिप्त उल्लेख यहाँ किया जा रहा है—

### १-सदाशिव

भगवान्के सदाशिवकी मूर्तिमें ऊपरकी ओर गजमुक्ताके समान किंचित् श्वेत-पीत-वर्ण, पूर्वकी ओर सुवर्णके समान पीतवर्ण, दक्षिणकी ओर सजल मेघके समान सघन नीलवर्ण, पश्चिमकी ओर स्फटिकके समान शुभ्र उज्ज्वलवर्ण तथा उत्तरकी ओर जपापुष्प या प्रवालवर्णके समान रक्तवर्ण है। इस प्रकार उनके पाँच मुख हैं, तीन नेत्र हैं, मुकुट बालचन्द्रसे सुशोभित है, शरीरकी प्रभा करोडो पूर्ण चन्द्रमाके समान है और दस हाथोंमें क्रमशः त्रिशूल, टक (छेनी), तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घण्टा, अकुरुश, पाश तथा अभयमुद्रा विराजमान हैं।

### २-महामृत्युञ्जय

भगवान्का यह स्वरूप मृत्युको भी जीतनेवाला है। इस स्वरूपमें वे अपने ऊपरके दो हाथोंमें स्थित दो कलशाके द्वारा आर्त व्यक्तिके सिरको अमृतजलसे आप्लावित कर रहे हैं और दो हाथोंमें क्रमशः मृगमुद्रा तथा वलयाकार रुद्राक्षमाला लपेटे हुए हैं, दो हाथोंको गोदमें रखकर उसपर अमृत-कलश लिये हुए हैं तथा अन्य दो हाथोंस उसे ऊपरसे ढके हुए हैं। इस प्रकार आठ हाथोंसे युक्त सुन्दर कैलासपर्वतपर स्थित, स्वच्छ कमलपर विराजमान और

ललाटपर बालचन्द्रमाको मुकुटके रूपमें धारण किये हुए त्रिनेत्रासे सुशोभित हैं।

### ३-महेश

भगवान् शिवके इस स्वरूपकी कान्ति चौंदीके पर्वतके समान श्वेत है। ये सदैव सुन्दर चन्द्रमाको आभूषणरूपसे धारण करते हैं तथा रत्नमय अलंकारस यह विग्रह उज्ज्वल हो गया है। ये हाथोंमें परशु, मृग, वर और अभय मुद्रा धारण करते हैं। प्रसन्न-मुद्रामें पद्म-आसनपर विराजमान हैं, दंतगण इनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, ये बाघकी खाल पहनते हैं तथा विश्वके आदि, जगत्की उत्पत्तिके बीज और समस्त भयोंको हरनेवाले हैं। इन महेश्वरका स्वरूप भी पाँच मुखों और तीन नेत्रोंसे देदीप्यमान होता रहता है।

### ४-अर्धनारीश्वर

भगवान् अर्धनारीश्वर शिवके शरीरका दाहिना भाग नीलवर्णका और बायाँ भाग प्रवाल अर्थात् मृगीकी कान्तिके समान लालवर्णका है। उनके तीन नेत्र सुशोभित हो रहे हैं उनके वामभागके हाथोंमें पाश और लाल कमल विराजमान है तथा दाहिनी ओरके दो हाथोंमें त्रिशूल और कपाल स्थित हैं। इस प्रकार बायाँ ओर भगवती पार्वती और दाहिनी ओर भगवान् शंकरके सम्मिलित स्वरूपमें अलग-अलग आभूषण सुशोभित हो रहे हैं और मस्तकके ऊपर बालचन्द्रमा तथा मुकुटकी विलक्षण समुज्ज्वल शोभा झलक रही है।

ये सभी ध्यानस्वरूप भगवान् शिवके लीलारूप ही हैं जो सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं। इसलिये सबको अभय दान देना सबपर अनुग्रह करना—यह विश्वरूप शिवका आराधन ही माना गया है।

## भगवान् शिवके कतिपय नाम-विग्रहोंके आख्यान

भगवान् शंकरके अनेक नाम-विग्रह हैं। उनमें एक भी निरर्थक नहीं, सब सार्थक हैं। प्रत्येक नाममें नामके गुण, प्रयोजन और तथ्य भरे हैं। यदि उसका अर्थ साचा जाय, या उसके प्रचार होनेका मूल देखा जाय तो अधिकांश नामासे भ्रम-निवृत्ति, मोह-नाश और सौभाग्य-लाभादि हो सकते हैं। भक्तोंके हित-साधनार्थ यहाँ शिवके कुछ नाम-विग्रहोंका उल्लेख मात्र किया जा रहा है—

‘शिव’—जो समस्त कल्याणोंके निधान है और भक्तोंके समस्त पाप और त्रिपापके नाश करनेमें सदैव समर्थ है

उनको ‘शिव’ कहते हैं।

‘पशुपति’—ज्ञानशून्य-अवस्थामें सभी पशु माने गये हैं (ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाः)। दूसरे जो सबको जीवरोपस्वरूपमें देखते हो वे भी ‘पशु’ कहलाते हैं। अतः ब्रह्मास लेकर स्थावरपर्यन्त सभी पशु मान जा सकते हैं और शिव सबको ज्ञान देनेवाले तथा उनको अज्ञानसे बचानेवाले हैं इसलिये वे ‘पशुपति’ कहलाते हैं।

‘मृत्युञ्जय’—यह सुप्रसिद्ध बात है कि मृत्युको कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी युगान्तम मृत्युकन्याके

द्वारा ब्रह्ममे लीन होते हैं। परंतु उनके अनेक बार लीन होनेपर शिवका एक बार निर्गुणमे लय होता है, अन्यथा अनेक बार मृत्युकी ही पराजय होती है। इसीलिये वे 'मृत्युञ्जय' कहलाते हैं।

'त्रिनेत्र'—एक बार भगवान् शिव शान्तरूपसे बैठे हुए थे। उसी समय हिमाद्रितनया भगवती पार्वतीने विनोदवश पीछेसे आकर भगवान् शिवके दोनों नेत्र मूंद लिये। नेत्र क्या थे, शिवरूप त्रैलोक्यके चन्द्र और सूर्य थे। ऐसे नेत्रोंके बंद होते ही विश्वभरमे अन्धकार छा गया और ससार अकुलाने लगा। तब शिवजीके ललाटसे युगान्तकालीन अग्निस्वरूप तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही दसो दिशाएँ प्रकाशित हो गयीं, अन्धकार हट गया और हिमालय-जैसे पर्वत भी जलने लग गये। यह देखकर पार्वती घबरा गयीं और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगीं। तब शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने ससारकी परिस्थिति यथापूर्व बना दी, तभीसे वे 'चन्द्राकान्तिविलोचन' अर्थात् 'त्रिनेत्र' कहलाने लगे।

'कृत्तिवासा'—कृत्तिवासा वे हैं जिनके गजचर्मका वस्त्र हो। ऐसे वस्त्रवाले शिव हैं। उनको इस प्रकारका वस्त्र रखनेकी क्या आवश्यकता हुई थी, इसकी स्कन्दपुराणमे एक कथा है, उसमे लिखा है—जिस समय महादेव पार्वतीको रत्नेश्वरका माहात्म्य सुना रहे थे, उस समय महिषासुरका पुत्र गजासुर अपने बलके मदसे उन्मत्त होकर शिवके गणांको दुःख देता हुआ शिवके समीप चला गया। ब्रह्माके वरसे वह इस बातसे निडर था कि 'कन्दर्पके वश होनेवाले किसीसे भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती।' किंतु जब वह कन्दर्पके दर्पका नाश करनेवाले भगवान् शिवके सामने गया तो उन्होंने उसके शरीरको त्रिशूलमे टाँककर आकाशमे लटका दिया। तब उसने वहीसे शिवकी बड़ी भक्तिसे स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने वर देना चाहा। इसपर गजासुरने अति नम्र होकर प्रार्थना की—'हे दिग्म्बर। यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे चर्मको धारण कीजिये और अपना 'कृत्तिवासा' नाम रखिये, इसपर शिवजीने 'एवमस्तु' कहा और वैसे ही किया।

'पञ्चवक्त्र'—एक बार भगवान् विष्णुने किशोर-जवस्थाका

अत्यन्त मनोहर रूप धारण किया। उसको देखनेके लिये ब्रह्मा-जैसे चतुर्मुख तथा अनन्त-जैसे बहुमुख अनेक देवता आये और उन्होंने एक मुखवालीकी अपेक्षा अधिक आनन्द प्राप्त किया। यह देखकर एक मुखवाले शिवजीको बहुत क्षोभ हुआ। वह सोचने लगे कि यदि मेरे भी अनेक मुख और अनेक नेत्र होते तो भगवान् के इस किशोर-रूपका सबसे अधिक दर्शन करता। बस, फिर क्या था, इस घासनाके उदय होते ही वे पञ्चमुख हो गये और प्रत्येक मुखमे तीन-तीन नेत्र बन गये। तभीसे इनको 'पञ्चवक्त्र' कहते हैं।

'शितिकण्ठ'—किसी समय बदरिकाश्रममे नर और नारायण तप कर रहे थे। उसी समय दक्षयज्ञको ध्वंस करनेके लिये शिवने त्रिशूल छोड़ा था। दैवयोगसे वह त्रिशूल यज्ञ विध्वंस करके नारायणकी छातीको भी भेद गया और शिवके पास आ गया। इससे शिव क्रोधित हुए और आकाश-मार्गसे नारायणके समीप गये तब उन्होंने शिवका गला घोट दिया। तभीसे ये 'शिति (नील)-कण्ठ' कहलाने लगे।

'खण्डपरशु'—एक बार नरने परशुके आकारके एक तृणखण्डको ईषिकास्त्रसे अभिमन्त्रितकर शिवपर छोड़ा था और शिवने उसका अपने महत्-प्रभावसे खण्ड कर दिया था। तबसे यह 'खण्डपरशु' भी कहलाते हैं।

'प्रमथ्याधिप'—कालिकापुराणमे लिखा है कि ३६ काटि प्रमथगण शिवकी सदा सेवा किया करते हैं। उनमें १३ हजार तो भोगविमुख तथा योगी और ईर्ष्यादिसे रहित हैं। शेष कामुक तथा क्रोडा-विषयम शिवकी सहायता करते हैं। उनके द्वारा प्रकटमें किसीका कुछ अनिष्ट न होनेपर भी उनकी विकटतासे लोग भयकम्पित रहते हैं।

'गङ्गाधर'—ससारके हित और सगर-पुत्रोंके उपकारके लिये भगीरथने त्रिभुवनव्यापिनी गङ्गाका आवाहन किया तब यह सदेह हुआ कि आकाशसे अकस्मात् पृथिवीपर प्रपात होनेसे अनेक अनिष्ट हो सकते हैं। अतः भगीरथकी प्रार्थनासे गौरीश्वरने उसे अपने जटामण्डलमे धारण कर लिया। इसीसे इनको 'गङ्गाधर' कहते हैं।

'महेश्वर'—जो वेदोंके आदिमे आकाररूपसे माने गये हैं और वेदान्तम निर्गुणरूपसे स्थित रहते हैं वे महेश्वर कहलाते

हैं। अथवा सम्पूर्ण देवताओमें प्रधान होनेसे भी 'महेश्वर' नामसे विख्यात हैं।

'रुद्र'—दुःख और उसके समस्त कारणोंके नाश करनेसे तथा सहारादिमें क्रूर रूप धारण करनेसे शिवको 'रुद्र' कहते हैं।

'विष्णु'—पृथिवी, अप, तेज, वायु और आकाश—इन पाँच महाभूतामें तथा जड़-चेतन्यादि सम्पूर्ण सृष्टिमें जो सदैव व्याप्त रहते हैं, उन्हींको विष्णु कहते हैं। यह गुण भगवान् शिवमें सर्वदा विद्यमान रहता है। अतः शिवको 'विष्णु' कहते हैं।

'पितामह'—अर्यमा आदि पितरोंके तथा इन्द्रादि देवोंके पिता होने और ब्रह्माके भी पूज्य होनेसे शिवजी 'पितामह' नामसे विख्यात हैं।

'ससारवैद्य'—जिस प्रकार निदान और चिकित्साके जाननेवाले सद्बैद्य उत्तम प्रकारकी महौषधियों और अनुभूत प्रयोगासे ससारियोंके समस्त शारीरिक रोगोंको दूर करते हैं, उसी प्रकार शिव अपनी स्वाभाविक दयालुतासे ससारियाँको भवयोगसे छुड़ाते हैं। अन्य वेदादि शास्त्रांमें यह भी सिद्ध किया गया है कि भगवान् शिव अनेक प्रकारकी अद्भुत

अलौकिक और चमत्कृत ओषधियोंके ज्ञाता हैं। उनके पाससे अनेक प्रकारकी महौषधियाँ प्राप्त हो सकती हैं और वे मनुष्योंके अतिरिक्त पशु-पक्षी और कीट-पतङ्गादि ही नहीं, स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण सृष्टिके प्राणिमात्रकी प्रत्येक व्याधिके ज्ञाता और उसको दूर करनेवाले भी हैं। इसीलिये वे 'ससारवैद्य' सिद्ध हुए हैं।

'सर्वज्ञ'—तीनों लोक और तीनों कालकी सम्पूर्ण बाताको (जिनको अन्य लोग नहीं जान सकते) सदाशिव अनायास ही जान लेते हैं। इसीसे उनको 'सर्वज्ञ' कहते हैं।

'परमात्मा'—उपपुङ्क्त सम्पूर्ण गुणोंसे सयुक्त होने और समस्त जीवाके आत्मा होनेसे श्रीशिव 'परमात्मा' कहलाते हैं।

'कपाली'—ब्रह्माके मस्तकको काटकर उसके कपालका कई दिनोंतक करमें धारण करनेसे आप 'कपाला' कहे जाते हैं।

आध्यात्मिक दृष्टिसे ऐसे नामोंका तथा उनके तथ्य और कथाओंके अन्यान्य प्रयोजन सिद्ध हैं। अतः ऐसे कल्याणकारक नामोंवाले विश्वव्यापी, विश्वरक्षक और विश्वेश्वर महादेवका प्राणिमात्रको स्मरण करना चाहिये।

## भगवान् शिवकी विविध लीला-कथाएँ

'रुद्र' भगवान् शिवका ही नाम है। वेदोंमें उनके अनेक नामोंमें रुद्र नाम ही विशेष है। वहाँ बताया गया है कि रुद्र एक हैं और असंख्य भी हैं। यथा—

एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीय । असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूष्याम् । (निरुक्त १। ५। १५)

—यह वचन भगवान् शिवके अनन्त माझलिक लीलावताराका ही परिचायक है। कभी-कभी भगवान् शिव भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये और उनकी इच्छापूर्विके लिये स्वयं ही उसके घरमें पुत्र आदि बनकर रहने लगते हैं। यहाँ भगवान्की इसी प्रकारकी कुछ लीलाओंका दर्शन कराया जा रहा है—

**भगवान् शिवके नन्दिश्वर-अवतारकी लीला**

पूर्व समयकी बात है शिलाद नामके एक धर्मात्मा मुनि थे। वे भगवान् शिवके परम भक्त थे। एक बार उनके मनमें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि एक ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हो जो

अयोनिज हो और अमर भी हो। वे महान् तपस्वी तो थे ही, ऐसा कर भी सकते थे, पर उन्होंने अपने आराध्यदेव भगवान् शिवके सामने अपना निवेदन प्रस्तुत किया और कहा—'प्रभो! मैं आपके समान ही अयोनिज पुत्र चाहता हूँ।' शिव बोले—'वत्स! ऐसा होना तो कठिन है किंतु मैं स्वयं ही आपके पुत्रके रूपमें अवतार धारण करूँगा।' ऐसा कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये।

शिलादमुनिकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा। वे अपने आश्रममें आकर पूर्ववत् यज्ञ-यागादि तथा तपोऽनुष्ठानमें लग गये। एक दिन यज्ञवेत्ताआम श्रेष्ठ महामुनि शिलाद यज्ञ करनेके लिये यज्ञक्षेत्रका जोत रहे थे उसी समय उनके शरीरसे भगवान् शिव प्रकट हो गये। उस समय सारी दिशाओंमें प्रसन्नता छा गयी। ब्रह्मादि देवता ऋषि-मुनि सभी साक्षात् शिवके ही अवतार शिलाद-पुत्रक दर्शनक लिये वहाँ आ पहुँचें। उस समय व सूर्यक समान प्रभाशाली

दीख रहे थे। उनके तीन नेत्र थे, चार भुजाएँ थीं। जटा-मुकुट धारण किये थे। त्रिशूल आदि आयुधोंको धारण किये हुए थे। ऐसे बालकको देखकर शिलाद आनन्दमें निमग्न हो गये और उससे कहने लगे—‘सुरेश्वर! चौक तुमने नन्दी नामसे प्रकट होकर मुझे आनन्दित किया है, इसलिये मैं तुम आनन्दमय जगदीश्वरको नमस्कार करता हूँ—’

त्वयाऽहं नन्दितो यस्माच्चन्द्रीनाम्ना सुरेश्वर।

तस्मात् त्वां देवमानन्दं नमामि जगदीश्वरम्॥

(शिवपु०, शतरुद्रसं० ६। ४५)

सबको आनन्दित करनेके कारण उस बालकका नाम नन्दी पड़ गया। शिलादमुनि अपने दिव्य बालक नन्दीको लेकर अपनी पर्णशालामें आये, वहाँ पहुँचते ही लीलाधारी शिव (नन्दी)—ने अपना चतुर्भुज एवं त्रिनेत्रवाला लीला-रूप छोड़ दिया और वे एक सामान्य मनुष्यके बालकके समान हो गये। तब महामुनिने बालकके जातकर्म आदि सभी संस्कार किये और फिर बादमें साङ्गोपाङ्ग सभी वेदादि शास्त्रोंका अध्ययन कराया। जब नन्दी सात वर्षके हो गये तो एक दिन मित्र और वरुण देवता महामुनि शिलादके पास आये और मुनिको आश्चर्य करते हुए बोले—‘महामुने! यह बालक सर्वगुणसम्पन्न है, किंतु इसकी आयु अत्यन्त ही अल्प है।’ यह सुनकर शिलाद अपने पुत्रका आलिङ्गन कर रोने लगे। पिताकी ऐसी पुत्रवत्सलता देखकर नन्दी (जो स्वयं शिवरूप ही थे, लीलासे पुत्र बने थे) बोले—‘पिताजी! किस कारणसे आप रो रहे हैं?’ तब पिताने उसके अल्पायु होनेकी बात उसे बताया। नन्दीने कहा—‘पिताजी, आप चिन्तित न होइये। देवता-दानव तथा काल आदि कोई मुझे मार नहीं सकता, अतः आप दुःखी न हो।’ पिताको आश्चर्य हुआ बोले—‘मेरे प्यारे लाल! तुमने ऐसा कौन-सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन-सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है, जिसके बलपर तुम ऐसा कह रहे हो।’

इसपर नन्दीने कहा—‘तब! मैं न तो तपसे मृत्युको हटाऊँगा और न विधासे। मैं महादेवजीके भजनसे मृत्युको जीत लूँगा, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है—’

महादेवस्य भजनामृत्युं जेष्यामि नान्यथा॥

(शिवपु० शतरुद्रसं० ६। ६१)

—ऐसा कहकर पिताको प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके नन्दी तपस्याके लिये वनमें चले गये और एकान्त स्थानमें समाधियोगके द्वारा भगवान् शंकरका ध्यान करने लगे। भगवान् शंकरने दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। अनेक वर प्रदान किये और उन्हें अपने गणाका अधिपति बना दिया। भगवान् शंकरकी कृपासे नन्दीश्वरके दस हाथ और तीन नेत्र हो गये, वह दूसरे शिवके समान ही प्रतीत होने लगा। अब नन्दी नन्दीश्वर हो गये। मरुताकी कन्या सुयशासे नन्दीश्वरका विवाह हुआ।

भगवान् शंकर तथा माता पार्वतीने नन्दीश्वरको अजेय, अमर तथा सदा पूज्य होनेका वर प्रदान किया और अपनी सन्निधि भी प्रदान की। उन्होंने वरदानसे नन्दीके पिता शिलाद आदिको भी भगवान् शिवका सायुज्य प्राप्त हुआ। तभीसे नन्दीश्वर शिवके पुत्ररूपमें जाने गये। यह भगवान् शंकरकी लीला ही थी।

**कालभैरव नामक अवतारकी लीला**

परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएँ करनेवाले हैं। उन्हींकी मायासे मोहित ब्रह्मा एवं विष्णुमें एक बार विवाद उत्पन्न हो गया, उसी विवादको शान्त करनेके लिये भगवान् शिवने ब्रूधे-रूपमें कालभैरव नामसे अवतार धारण किया। भगवान् काल यह अवतार विश्वका भरण-पोषण करनेवाला है। भोषण होनेके कारण ‘भैरव’ कहलाता है। इन्हींसे कालका आविर्भाव हुआ है। ये साक्षात् काल-रूप हैं, इसलिये ‘आमर्दक’ भी इनका एक नाम है। ये भक्तोंके समस्त पापोंका तत्क्षण ही भक्षण कर देते हैं। इसलिये ‘यापभक्षण’ इनका यह नाम पड़ा। इन्हे काशीपुरीका आधिपत्य प्राप्त है। भगवान् शिवने मार्गशीर्षमासमें कृष्णपक्षकी अष्टमीको ‘कालभैरव’ नामसे अवतार लिया था—

कृष्णाष्टम्या तु मार्गस्य मासस्य परमेश्वर।

आविर्बभूव सत्सीलो भैरवात्म्य सता श्रिय ॥

(शिवपु० शतरुद्रसं० १। ६३)

इसलिये इस दिन कालभैरवके सनिकट उपवासपूर्वक रात्रि-जागरण करनेसे भगवान् भैरवकी कृपासे समस्त पाप दूर हो जाते हैं और समस्त विघ्नासे मुक्ति मिलती है तथा सद्ब्रति प्राप्त होती है। काशीमें प्रत्येक भौमवारकी अष्टमीको इनके दर्शन करनेका विशेष माहात्म्य है।



### यक्षावतार-लीला

भगवान्ने यक्षरूपसे अवतार धारण किया था। भगवान्का यह यक्षावतार अभिमानियोंके अभिमानको दूर करनेवाला तथा साधु पुरुषोंके लिये भक्तिको बढ़ानेवाला है। एक बारकी बात है, समुद्र-मन्थनके बाद जब अमृत निकला तो उसका पानकर देवताआने असुरोंपर विजय प्राप्त कर ली और इस खुशीमें वे उन्मत्त हो उठे तथा शिवाराधनाको भूल बैठे। उन्हें यह अभिमान हो आया कि हम ही सर्वशक्तिमान् हैं। भक्तोंको अपनी भक्तिका—साधनाका मिथ्याभिमान हो जाय तो भगवान्को भला कैसे सहन हो! यह तो पतनका ही मार्ग ठहरा, अतः उन्होंने देवताओंके मिथ्या गर्वका दूर करनेके लिये 'यक्ष' नामक अवतार धारण किया और वे लीला करनेके लिये इसी यक्षरूपसे देवताओंके समीप जा पहुँचे। वहाँ भगवान्ने पूछा कि आप सब लोग एकत्र होकर यहाँ क्या कर रहे हैं, तो सभी देवता समुद्र-मन्थनके सदर्थमें अपना-अपना पराक्रम बढ़-बढ़कर सुनाने लगे और कहने लगे कि हमारी ही शक्तिसे असुर पराजित होकर भाग गये।

देवताओंके उन अभिमान-भरे वचनको सुनकर यक्षरूपी महादेवने कहा—'देवताओ! आपको गर्व करना ठीक नहीं, कर्ता-हर्ता तो कोई दूसरा ही देव है, आप लोग उन महेश्वरको भूलकर व्यर्थ ही अपने बलका अभिमान कर रहे हैं। यदि आप अपनेको महान् बली समझते हैं तो यह एक 'तृण' है इसे आप तोड़कर दिखायें ऐसा कहकर यक्षावतारी शिवने लीला करते हुए अपने तेजसे सम्पन्न एक तृण (तिनका) उनके पास फेंका और उसे तोड़नेके लिये कहा।

इन्द्रादि सभी देवताआने प्रथम तो पृथक्-पृथक् और फिर मिलकर अनेक अस्त्र-शस्त्रोंका प्रयोग किया अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उस रुद्रतेज-सम्पन्न तृणको तोड़नेमें वे समर्थ न हो सके। भला जब स्वयं शिव ही लीला कर रहे थे तो उस लीलाको उनकी कृपाके बिना कौन समझ सके? देवता हतप्रभ हो गये।

उसी समय आकाशवाणी हुई जिस सुनकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ। आकाशवाणीमें कहा गया—'अर देवो! भगवान् शंकर ही परम शक्तिमान् हैं वे ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। उनके बलसे ही सभी बलवान् हैं उनकी लीला अपरम्पार है उनकी लीलासे ही आप लाग माहित हैं, आप

सभी उन्हींकी शरण ग्रहण करें।' यह सुनकर देवता लोग यक्षावतारी शिवको पहचान सके और अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान् शिवने अपने यक्षरूपका परित्याग करके शिव-रूप धारण किया, जिसका दर्शनकर देवताओंको बड़ा आनन्द हुआ।

### दुर्वासा-अवतार-लीला

महात्पस्वी तथा धर्मात्मा महर्षि दुर्वासा भगवान् शंकरके ही अवतार-रूप हैं। श्रेष्ठ धर्मका प्रवर्तन करने, भक्तोंकी धर्मपरीक्षा करने तथा भक्तिकी अभिवृद्धि करनेके लिये साक्षात् भगवान् शंकरने ही दुर्वासा मुनिके रूपमें अवतार धारणकर अनेक प्रकारकी लीलाएँ की हैं। इस अवतारकी सक्षिप्त कथा इस प्रकार है—

ब्रह्मज्ञानी अत्रि ब्रह्माजीके पुत्र थे। वे ब्रह्माजीके मानसपुत्र कहलाते हैं। इनकी अनसूया नामकी सती-साध्या धर्मपत्नी थीं। अनसूयाका पातिव्रत-धर्म विशद-विश्रुत ही है। पुत्रकी आकांक्षासे महर्षि अत्रि तथा देवी अनसूयाने ऋक्षमान नामक पर्वतपर जाकर निर्दिग्ध्या नदीके पवन तटपर सौ वर्षतक दुष्कर तप किया। उनके तपका ऐसा प्रभाव हुआ कि एक उज्ज्वल अग्निमयी ज्वाला प्रकट हुई जिसने तीनों लोकोंको व्याप्त कर लिया। देवता, ऋषि, मुनि सभी चिन्तित हो उठे। तब ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर—य तीनों देव उस स्थानपर गये जहाँ महामहर्षि अत्रि तथा देवी अनसूया तप कर रहे थे। तदनन्तर प्रसन्न होकर तीनों देवोंने उन्हें अपने-अपने अशसे एक-एक पुत्र (इस प्रकार तीन पुत्र) प्राप्त करनेका वर प्रदान किया।

वरदानके प्रभावसे ब्रह्माजीके अशसे चन्द्रमा विष्णुके अशसे दत्तात्रेय तथा भगवान् शंकरके अशसे मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाका आविर्भाव हुआ। ये तीनों अत्रि और अनसूयाके पुत्र कहलाये। दुर्वासाके रूपमें अवतार लेकर भगवान् शंकरने अनेक लीलाएँ की हैं, जो अति प्रसिद्ध हैं। भगवान् शंकरके स्वरूपसे महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए थे इसीलिये उनका रूप अति रौद्र था इसी कारण वे अतिक्रोधी भी थे। किंतु वस्तुतः महर्षि दुर्वासा दयालुताकी मूर्ति हैं, अत्यन्त करुणासम्पन्न हैं। भक्तोंका दुःख दूर करना तथा रौद्ररूप धारणकर दुष्टका दमन करना ही उनका स्वभाव रहा है। शिवपुराणमें कथा आयी है कि एक बार नदीमें स्नान करत समय महर्षि दुर्वासाका वस्त्र नदीके प्रवाहमें प्रवाहित हो

गया। कुछ दूरीपर देवी द्रौपदी भी स्नान कर रही थीं, उस समय द्रौपदीने अपने अचलका एक टुकड़ा फाड़कर उन्हें प्रदान किया, इससे प्रसन्न होकर शकरवतार महर्षि दुर्वासाने उन्हें वर दिया कि यह वस्त्रखण्ड वृद्धिको प्राप्तकर तुम्हारी लज्जाका निवारण करेगा और तुम सदा पाण्डवोंको प्रसन्न रखोगी। इसी वरका प्रभाव था कि जब कौरवसभामें दुःशासनके द्वारा द्रौपदीको साड़ी खींची जाने लगी तो वह बढती ही गयी। वरके प्रभावसे द्रौपदीकी लाज बच गयी। इसी प्रकारसे इनके द्वारा अनेक भक्तोंकी रक्षा हुई।

[शततृ० अ० १९]

### भगवान् शकरकी हनुमदवतार-लीला-कथा

रामसेवक हनुमान्जी भगवान् शकरके ही अवतार हैं। हनुमद्रूपसे शिवजीने बड़ी ही उत्तम लीलाएँ की हैं। एक समयकी बात है, जब अत्यन्त अद्भुत लीला करनेवाले गुणशाली भगवान् शम्भुको विष्णुके मोहिनीरूपका दर्शन प्राप्त हुआ, उस समय राम-कार्यकी सिद्धिके लिये भगवान् शकरने अपना तेज पात किया। उस च्युततेजको सप्तर्षियोंने भगवान्की प्रेरणासे कानके माध्यमसे गौतम-कन्या देवी अञ्जनाके उदरमें प्रविष्ट करा दिया। कालान्तरमें अञ्जनाके गर्भसे साक्षात् शिव अवतरित हुए, जो हनुमान् तथा कपीश्वर नामसे प्रसिद्ध हुए। वे महान् बल और पराक्रमकी भूति हैं। उन्होंने अनेक प्रकारकी लीलाएँ की हैं। जब कपीश्वर हनुमान् शिशुरूपमें थे, उसी समय उन्होंने उदय होते हुए रक्तम सूर्यविम्बको कोई छोटा-सा फल समझकर निगल लिया जब देवताओंने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने सूर्यको उगल दिया। देवर्षियोंने हनुमान्जीको शिवका अवतार जानकर अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति-प्रार्थना की। माताकी आज्ञासे हनुमान्जीने नित्य सूर्यके पास जाकर सम्पूर्ण विद्याओका ज्ञान प्राप्त किया।

गुरुदक्षिणा-स्वरूप हनुमान्जीने गुरु सूर्यभगवान्को यह वचन दिया कि वह उनके अशसे उत्पन्न सुग्रीवकी सदा रक्षा करेगा। हनुमान्जी रामके परम भक्त एवं सेवक हैं और सर्वदा राम-कार्यमें तत्पर रहते हैं। वे सभी प्रकारके अमङ्गलोंको दूरकर कल्याणराशि प्रदान करनेवाले हैं तथा भगवान्की तरह साधु-सत, देवता-भक्त एवं धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं। उनके हृदयमें भगवान् सीता-राम सदा ही निवास करते हैं। रुद्रावतार हनुमान्जीने श्रीरामकी लीला

पूर्ण सहयोग किया और उनके सभी कार्य पूर्ण किये तथा भूतलपर सीताराम-भक्तिकी स्थापना की।

शकरजीने वानररूप क्या धारण किया ? इसका सम्यन्धम यह लीला-कथा भी प्रसिद्ध है कि भगवान् श्रीराम बाल्यकालसे ही सदाशिवकी आराधना करते हैं और भगवान् शिव भी श्रीरामको अपना परम उपास्य तथा इष्ट देवता मानते हैं—

सोइ मम इष्टदेव रघुवरात्। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा॥

किन्तु साक्षात् नारायणने जब नर-रूप धारणकर श्रीरामका नामसे अवतार ग्रहण किया तो शकरजी शिवरूपमें नररूपकी कैसे आराधना कर सकते थे अतः उन्होंने नरावतार भगवान् श्रीरामकी उपासनाकी तीव्र लालसाको सफल बनानेके लिये वानर-रूप धारण किया और वे हनुमान् कहलाये। तुलसीदासजी महाराजने दोहावली (१४३)-में इसीका वर्णन किया है—

जावि राम सेवा सरस समुझि काव अनुमान।

पुरुष ते सेवक भए हर ते भे हनुमान॥

### शिवजीके पिप्पलादावतारकी कथा

जहाँ महान् त्याग, तपस्या, दान, परोपकार एवं लोक-कल्याणके लिये आत्मदानकी बात आवेगी, वहाँ महर्षि दधीचिका नाम बड़े ही आदरसे लिया जायगा। महर्षि दधीचि भृगुवशमे उत्पन्न है। वेदोमें दध्यद्वाधर्वण भी इनका नाम आया है। भगवान् शिवम इनकी अनन्य निष्ठा रही है। इसीलिये ये महर्षिव भी कहलाते हैं। शिवजीके आशावादसे ही इनकी अस्थिर्यो वज्रके समान कठोर हुई थीं। इनकी पत्नीका नाम सुवर्चा था ये सदाचार-सम्पन्न महान् साध्वी पतिव्रता तथा भगवान् शिवम विशय भक्तिसम्पन्न थीं। इन दानोंकी शिवभक्तिसे ही प्रसन्न होकर भगवान् शिवने महासाध्वी सुवर्चके गर्भसे 'पिप्पलाद' नामसे अवतार धारणकर जगत्का कल्याण किया और अनेक लीलाएँ कीं—

तस्मात् तस्या महादेवो भानालीलाविशारद ।

प्रादुर्बभूव तेजस्वी पिप्पलादेति नामत ॥

(शिवपु० शतरद्रस० २४।५)

भगवान् शिवके पिप्पलादावतार धारण करनेकी बड़ी ही रोचक कथा पुराणामें मिलती है जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है—

देवकार्यकी सिद्धि तथा वृत्रासुर आदि दैत्योसे जगत्की रक्षाके लिये महर्षि दधीचिद्वारा अपनी अस्थियोके दान तथा शिवकृपासे उनके लोककी प्राप्तिकी बात सर्वविश्रुत ही है। हुआ या कि जब इन्द्र, बृहस्पति आदि देवता दधीचिसे उनकी अस्थियोकी याचना करनेके लिये उनके आश्रमपर पहुँचे तो वहाँ देवोको महर्षि दधीचि और सुवर्चाके दर्शन हुए। देवताओंने अत्यन्त विनम्रतासे उन्हे प्रणाम किया। महर्षि दधीचि सर्वज्ञ थे। वे अपने पास आये हुए देवताओंका अभिप्राय समझ गये। तब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी देवी सुवर्चाको किसी कार्यके बहाने दूसरे आश्रममे भेज दिया। देवी सुवर्चा उस समय गर्भवती थीं।

देवताओंने देखा कि देवी सुवर्चा चली गयी हैं तो उन्होंने प्रार्थना करते हुए महर्षिसे कहा—‘महामुने! आप सब कुछ जानते ही हैं कि हम क्यों आये हैं, तथापि प्रभो! आप महान् शिवभक्त हैं, दाता हैं तथा शरणागतरक्षक हैं, वृत्र आदि दैत्योने महान् उपद्रव मचा रखा है, सारी सृष्टि पीडित है, हम लोग भी अपने स्थानोसे च्युत हो गये हैं। इस समय आप ही रक्षा करनेमे समर्थ हैं, आपकी अस्थियोमे शिव-तेज तथा हमारे अस्त्र-शस्त्रोकी दिव्य शक्ति समाहित है, अतः आप अपनी अस्थियोको हमें दान कर दें, इनसे वज्रका निर्माण करके वृत्रासुर आदि दैत्योका नाश करनेमें हम सक्षम हो पायेंगे। अन्य किसी अस्त्र-शस्त्रमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह दैत्योका नाश कर सके, क्योंकि वरदानके प्रभावसे वृत्रासुर इस समय अजेय हो गया है।’ ऐसा कहकर देवता कातर-दृष्टिसे मुनिकी ओर देखने लगे।

महर्षि दधीचि देवताओंके आगमनको समझ ही रहे थे। दानका मौका आये, फिर महात्मा दधीचि कैसे चुक सकते थे। आज तो सारे ब्रह्माण्डकी रक्षा करनी है, फिर इसके लिये एक शरीर ता क्या कई जन्मातक शरीर त्याग करना पड़ता तब भी महर्षिके लिये कम ही बात थी। सत तो थे ही, परहितके लिये उन्होंने प्राणोके उत्सर्गको कम ही समझा। देवताओंकी याचनाको वे सहर्ष स्वीकार कर लिये।

दधीचि मुनिने अपने आराध्य भगवान् शंकरका ध्यान किया और ध्यान-समाधिसे अपने प्राणोको खींचते हुए शिवतेजमे समाहित कर लिया। महर्षिका प्राणहीन शरीर पार्थिवकी तरह स्थित हो गया। आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी। उसी समय इन्द्रने सुषभि गौको बुलाया और महर्षिके

शरीरको चटवाया। तब उनकी अस्थियोसे विश्वकर्मा वज्रादि अन्यान्य अस्त्र-शस्त्रोको बनाया। देवराज इन्द्रद्वारा वज्रके प्रयोगसे वृत्रासुर मारा गया और देवता विजयी हुए। ससारमे सुख-शान्तिका साम्राज्य छा गया।

देवताओंके आश्रम-प्रदेशसे जानेपर जब महर्षिपत्नी सुवर्चा आश्रमम वापस आयीं ता देवताआकी नीति उन्हें समझम आ गयी। उन्हें समझते दर नहीं लगी कि उनके परोक्षमे देवताआने उनके प्राणाराध्यसे अस्थियाकी याचना की और महामतिने अपनी अस्थियाका दानकर अपने प्राणोका उत्सर्ग कर दिया। वे क्रुपित हो उठीं और उन्होंने देवताआको पुत्रहीन होनेका शाप दे डाला तथा उसी समय अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो उन्होंने पतिलोकम, जानका निधम किया। फिर उन्होंने लकड़ियाँ एकत्रकर एक चिताका निर्माण किया और पतिका ध्यान करते हुए वे ज्वाला चितापर आरूढ होनेको उद्यत हुईं उसी समय लीलाधारी भगवान् शंकरकी प्रेरणासे आकाशवाणी हुई—

‘हे देवि! तुम इस प्रकारका साहस न करो क्योंकि तुम्हारे गर्भमे महर्षि दधीचिका ब्रह्मतेज है जो भगवान् शंकरका अवतार-रूप है। उसकी रक्षा आवश्यक है। सगर्भके लिये देह-त्याग करना शास्त्रविरुद्ध है—

सगर्भा न दहेद् गात्रमिति ब्रह्मनिर्देशनम्॥

(शिवपुराण, शतरत्नसं० २३। ४३)

आकाशवाणी सुनकर सुवर्चाको अत्यन्त विस्मय हुआ और वे पास ही स्थित एक पीपलके वृक्षके नीचे बैठ गयीं। वहीं उन्होंने एक दिव्य बालकको जन्म दिया, जो साक्षात् शिवका अवतार ही था। उस समय उसके दिव्य तेजसे दसा दिशाएँ आलोकित हो उठीं। देवी सुवर्चाने उसे साक्षात् रुद्रावतार समझकर प्रणाम किया और रुद्रस्त्वस उसकी स्तुति की और कहा—‘हे परमशान! तुम इस पीपल (अमृत्यु)—वृक्षके निकट चिरकालतक स्थित रहो। महाभाग! तुम समस्त प्राणियोंके लिये सुखदाता और अनेक प्रकारकी लीला करनेम समर्थ होआ। अब इस समय पतिलोकमे जानेकी मुझ आज्ञा प्रदान करो।’ ऐसा कहकर अपने पुत्रको वहीं पीपलके समीप छोड़कर पतिका ध्यान करती हुई सुवर्चा सती हो गयीं और उन्होंने पतिके साथ शिवलोक प्राप्त किया।

इसी समय सभी देवता तथा ऋषि-महर्षि वहाँ आये

और दधीचि एव सुवर्चाके उस पुत्रको साक्षात् रुद्रावतार जानकर अनेक स्तुतियोंसे उनकी प्रार्थना करने लगे तथा इसे भगवान् शिवकी ही कोई लीला समझकर आनन्दित हो गये। वहाँपर देवताओंने महान् उत्सव किया। आकाशसे पुष्पवृष्टि भी होने लगी। विष्णु आदि देवताओंन उस दिव्य बालकके सभी सस्कार कराये। ब्रह्माने प्रसन्न होकर उस बालकका 'पिप्पलाद' यह नाम रखा—

पिप्पलादेति तन्नाम चक्रे ब्रह्मा प्रसन्नधी ।

(शिवपु० शतरुद्रसं० २४। ६१)

चूँकि शिवावतार वह बालक पीपलके वृक्षके नीचे आविर्भूत हुआ था और माताकी आज्ञासे पीपल-वृक्षके समीप रहा तथा पीपलके मुलायम पत्ताका भक्षण भी किया इसलिये उसका पिप्पलाद यह नाम सार्थक ही हुआ। कुछ समय बाद देवता तथा ऋषि-महर्षि सब अपने स्थानोंको चले गये। पिप्पलाद उसी पीपल-वृक्षके मूलम स्थित रहकर तपस्याम स्थित हो गये। ऐसे ही तप करते हुए उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया।

एक दिन पिप्पलादमुनि पुष्पभद्रा नामक नदीमें स्नान करनेके लिये गये। वहाँ उन्हें राजा अनरण्यकी कन्या राजकुमारी पद्मा दिखलायी दी। वह पार्वतीके अश्रस प्रादुर्भूत हुई थी तथा दिव्य रूप एव गुणासे सम्पन्न थी। उसे प्राप्त करनेकी आकांक्षासे महात्मा पिप्पलाद उसके पिता अनरण्यके पास गये और विवाहके लिये कन्याकी याचना की। प्रथम तो राजा अनरण्य महर्षिकी वृद्धावस्था और जर्जर शरीरको देखकर चिन्तित हुए, किंतु फिर उन्होंने उनके अलौकिक तेज और प्रभावको समझत हुए अपनी कन्या उन्हें सौंप दी।

वृद्ध होते हुए भी अपने पति महात्मा पिप्पलादकी पद्मा अनन्य मनसे सेवा करने लगी। वह महान् पातिव्रत्य-गुणसे सम्पन्न थी।

एक बार पद्मा नदीमें स्नान करने गयी हुई थी, उसी समय उसके पातिव्रत-धर्मकी परीक्षा करनेके लिये साक्षात् धर्म देवता दिव्य रूप एव रमणीय दिव्याभरणोंको धारणकर पद्माके पास आये और वृद्ध पिप्पलादकी जरावस्थाका ध्यान दिलाते हुए अपनेकी चरण करनेके लिये बार-बार आग्रह

करने लगे, परंतु पद्मा तनिक भी डिगी नहीं। महात्मा पिप्पलाद उसके प्राणाधार थे। मन-वाणी तथा कर्मसे उसकी पतिम अनन्य भक्ति थी। उसने धर्मदेवकी बड़ी भर्त्सना की और उस क्षीण हो जानेका शाप द दिया। धर्मदेव भयभीत हो अपने वास्तविक रूपम प्रकट हो हाथ जोड़कर खड़े हो गये और बाले—'देवि! मैं साक्षात् धर्म हूँ। तुम्हारी पतिभक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम्हारे शापसे मैं भयभीत हूँ।' देवी पद्मा बाली—'धर्मदेव! मैंने अज्ञानमें ही यह सब किया है, किंतु शाप तो मिथ्या हो नहीं सकता, इसलिये तौनो युगाम चतुष्पाद धर्मक एक-एक पाद क्षीण रहगे। सत्ययुगम तुम चारो पादासे स्थित रहोगे, त्रेतामें तीन पादोस रहोगे द्वापरमें दो पादासे तथा कलियुगमें केवल एक पादसे स्थित रहोगे। इस तरह प्रत्येक चतुर्युगीमें ऐसी ही व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही शापका परिहार बताकर पद्मा पुन पतिसवाम जानका उद्यत हुई। तब प्रसन्न हुए धर्मदेवने वृद्ध महात्मा पिप्पलादको रूपवान्-गुणवान्, स्थिर यौवनसे युक्त पूर्ण युवा हो जानका वर प्रदान किया और पद्माको भी चिरयौवना होकर अग्र्यण्ड सुख-सौभाग्य होनेका वर दिया।

वरदानके प्रभावसे पिप्पलाद तथा देवी पद्माने बहुत समयतक धर्माचरणपूर्वक गृहस्थ-जीवनका आचरण किया। इम प्रकार महाप्रभु शंकरके लीलावतार पिप्पलादने अनेक प्रकारकी लीलाएँ कीं—

एव लीलावतारो हि शंकरस्य महाप्रभो ।

पिप्पलादो मुनिवरो नानालीलाकर प्रभु ॥

(शिवपु० शतरुद्रसं० २५। १४)

जब महात्मा पिप्पलादका अवतार हुआ था, उस समय उन्होंने देवताआसे प्रश्न किया था कि 'ह देवगण! क्या कारण है कि मेरे जन्मस पूर्व ही पिता (दधीचि) मुझ छोड़कर चले गये और जन्म हात ही माता भी सती हा गयीं? तब देवताआन बताया कि शनिग्रहकी दृष्टिके कारण ही ऐसा कुयोग बना। इसपर क्रुद्ध हो पिप्पलादन शनिको नक्षत्र-मण्डलसे गिरनेका शाप दिया। तत्क्षण ही शनि आकाशस गिर पड़े। पुन देवताआकी प्रार्थनापर पिप्पलादने उन्हें पूर्ववत् स्थिर हो जानेकी आज्ञा द दी। इसीलिये महर्षि

पिप्पलादके नाम-स्मरण तथा पीपल (जो भगवान् शकरका ही रूप है)-क पूजनसे शनिकी पीडा दूर हो जाती है। महामुनि गांधि, कौशिक तथा पिप्पलाद—इन तीनोंका नाम-स्मरण करनेसे शनिग्रहकृत पीडा नष्ट हो जाती है। शकरावतार महामुनि पिप्पलाद तथा देवी पद्माके चरित्रका श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक पाठ अथवा श्रवण शनिग्रहद्वारा किये गये अनिष्ट—पीडा आदिको दूर करनेके लिये श्रेष्ठतम उपाय है—

गांधिश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि ।

शनैश्चरकृता पीडा नाशयन्ति स्मृताख्य ॥

पिप्पलादस्य चरितं पद्माचरितसयुतम् ।

य पठेच्छृणुयाद् वापि सुभक्त्या भुवि मानव ॥

शनिपीडाविनाशार्थमेतच्चरितमुत्तमम् ।

(शिवपु०, शतरत्नसं० २५। २०—२२)

### भगवान् शिवके द्विजेश्वरावतारकी कथा

प्राचीन कालमें भद्रायु नामक एक महाप्रतापी राजा थे, वे शिवके परम भक्त थे। देवी कीर्तिमालिनी भद्रायुकी साध्वी पत्नी थीं। अपन स्वामीक समान ही कीर्तिमालिनीकी भी शिवमें परम श्रद्धा एवं निष्ठा थी। एक बार वसन्तकालमें राजा-रानी दोनों वन-विहारके लिये वनमें गये। भगवान् शिवने उनकी भक्ति तथा धर्मकी परीक्षा करनेके लिये द्विज-दम्पति-रूप धारणकर लीला करनेकी इच्छा प्रकट की और वे स्वयं द्विज-रूपमें हो गये तथा माँ पार्वती ब्राह्मणी बन गयीं। द्विज-दम्पति उस वनमें उसी स्थानपर आय जहाँ राजा भद्रायु और रानी कीर्तिमालिनी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। भगवान् शकरने अपनी लीलास वहाँ एक मायामय व्याघ्रकी भी रचना कर ली—

अथ तद्दर्मदुष्टता परीक्षन् परमेश्वर ।

लीला चकार तत्रैव शिवया सह शकर ॥

शिवा शिवश्च भूत्वोभौ तदने द्विजदम्पती ।

व्याघ्र मायामय कृत्वाविभूती निजलीलय ॥

(शिवपु०, शतरत्नसं० २७। ८—९)

अब भगवान् शकरने लीला दिखानी प्रारम्भ की। भगवान् शकर तथा पार्वती द्विज-दम्पतिके रूपमें व्याघ्रके भयसे भाग रहे थे और उनके पीछे व्याघ्र भयकर गर्जना करते हुए आ रहा था। वे दानो 'अरे कोई है, बचाओ

बचाओ—' इस प्रकार चिल्लाते-चिल्लाते रात-रात वहाँ पहुँच जहाँ राजा भद्रायु स्थित थे। व दाना राजास अपन प्राणीकी रक्षा की प्रार्थना करने लग। उनके आर्त स्वर्का सुनकर तथा भयकर व्याघ्रको उनके पीछ आते देखकर जबतक राजा धनुषपर बाण चढ़ाते उतने ही समयमें उस तीक्ष्ण दौंतोवाले व्याघ्रने ब्राह्मणी (पार्वती)—का दबाव लिया। ब्राह्मणी राती-चिल्लाती रह गयी। 'राजाने अनक अस्त्रोसे व्याघ्रपर प्रहार किया किंतु उसे कुछ भी असर् नहीं हुआ। होता भी कैसे उसे तो लीलाधारी भगवान् शकरने अपनी मायासे लीलाके लिये हा बनाया था। वह व्याघ्र ब्राह्मणीको दूरतक घसीटता चला गया। राजाके सर्भा अस्त्र-शस्त्र व्यर्थ साबित हुए।

ब्राह्मण राजाके क्षत्रियत्वको बहुत प्रकारस धिक्कारन लगा कि उनक रहते उनकी पत्नीको व्याघ्र हर ल गया। 'जो शरणागतकी रक्षा न कर सक उसका जीना व्यर्थ है।' यह सुनकर राजाके मनमें अत्यन्त ग्लानि हुई। उन्ह अपना जीवन व्यर्थ लगन लगा। अत उन्हाने प्राणाके उत्सर्गका निश्चय किया और वृद्ध ब्राह्मणके चरणामे गिरकर वे क्षमा-याचना करते हुए कहने लगे—'ब्रह्मन्! अन् मेरा जीवन बंकार ही है। मेरा बल, पराक्रम सब व्यर्थ गया। मैं देवी ब्राह्मणीको छुड़ा नहीं सका, अत अब मुझे राज्य तथा समस्त वैभव आदिस कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिय उस आप स्वीकारकर मुझे क्षमा कर।

इसपर लीलारूप वृद्ध ब्राह्मणने कहा—'अरे रान्! मेरी प्रिया ब्राह्मणी नहीं रही, इसलिय मेरे लिय सारा सुखोपभोग व्यर्थ ही ह, यह तो वेसा ही है जैसे अंधेक लिय दर्पण निष्प्रयोजन ही होता है। यदि आपका देना ही है तो मेरी स्त्री नहीं रही इसलिय आप अपनी स्त्री मुझे पदान कर। अन्यथा मेरे प्राण शरीरमें नहीं रह सकत।

वृद्ध ब्राह्मणकी बात सुनकर पहले तो राजा भद्रायु पड हा सकटमें पड गय। उन्ह महान् आश्चर्य हुआ। व कुछ निर्णय करनेमें समर्थ नहीं हुए किंतु दूसरे हा क्षण उन्हाने निश्चय किया कि ब्राह्मणक प्राणाकी रक्षा न करनस महान पाप होगा। अत उन्हनि पत्नीका दान करक अग्निमें प्रवेश कर जानेका निर्णय लिया। ऐसा निश्चय करके उन्हाने

लकड़ी एकत्र 'की तथा अग्नि प्रज्वलितकर ब्राह्मणको बुलाकर अपनी पत्नी उन्हें दे दी और फिर भगवान् शिवका स्मरण-ध्यान करके ज्यो ही राजा भद्रायु अग्निमें प्रविष्ट होनेके लिये उद्यत हुए, त्यों ही लीलाधारी भगवान् शंकर जो द्विजरूपमें थे, वे साक्षात् शिवरूपमें सामने प्रकट हो गये। उनके पाँच मुख थे। मस्तकपर चन्द्रकला सुशोभित थी, जटाएँ लटकी हुई थीं। हाथामें त्रिशूल, खट्वाङ्ग, ढाल, कुठार, पिनाक तथा वरद और अभय-मुद्रा धारण किये थे। वे वृषभपर आरूढ़ थे। उनका मुखमण्डल अद्भुत दिव्य प्रकाशकी आभासे प्रकाशित हो रहा था। उनका वह रूप अत्यन्त मनोरम तथा सुखदायी था।

अपने आराध्य लीलाधारी भगवान् शिवको अपने सामने पाकर राजा भद्रायुक्त आनन्दकी सीमा न रही। वे बार-बार प्रणाम करते हुए अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति करने लगे। उस समय आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी। देवी उमा भी वहाँ प्रकट हो गयीं।

राजाके महान् त्याग और दृढभक्तिके प्रसन्न होकर शिवने भद्रायुको लीलाका रहस्य समझाते हुए कहा—‘रजन! मैं ही तुम्हारे शिव-भावकी परीक्षा लेनेके लिये द्विजरूपमे अवतरित हुआ था और वह वृद्ध ब्राह्मणी भी और कोई नहीं मरी प्रिया दबी ये पार्वती ही थीं। वह व्याघ्र भी मैंने लीलासे ही रचा था। तुम्हारे धैर्यको देखनके लिये ही मैंने तुम्हारी पत्नीको माँगा था। तुम्हारी पत्नी कीर्तिमालिनी और तुम्हारी भक्तिके हम प्रसन्न हैं, कोई वर माँगे।’ फिर शिवभक्तिका वरदान प्राप्तकर अन्तमें राजा भद्रायु तथा कीर्तिमालिनीने शिव-सायुज्य प्राप्त किया। भद्रायुने अपने माता-पिता तथा कुल-परम्परा और कीर्तिमालिनीने भी अपने माता-पिता एवं कुल-परम्पराको शिव-भक्त होनेका वरदान प्राप्त किया।

इस प्रकार भगवान् शिवने अपने भक्तके कल्याणके लिये द्विजरूप होकर लीला की और वे द्विजेश्वर कहलाये।

यतिनाथ एव हसावतारकी लीला

अर्बुदाचल नामक पर्वतपर एक भील निवास करता था, जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नीका नाम आहुकी था। वे दोनों पति-पत्नी महान् शिवभक्त थे तथा शिवकी आराधना-पूजामें लगे रहते थे। एक दिन वह भील

आहारकी खोज करनेके निमित्त वनमे बहुत दूरतक चला गया। सध्याकाल होनेको आया। इसी समय भीलको परीक्षा लेनेके लिये भगवान् शिवने एक यति (सन्यासी)-का रूप धारण किया और वे लीला करनेके लिय भीलक घरपर चले आये। उस समय घरपर केवल भीलनी ही थी। शकरकी प्रेरणासे उसी समय वह भील भी जंगलसे घर लौट आया। तब अतिथिको घर आया जानकर भील-भीलनीने उनका स्वागत-सत्कार तथा पूजन किया।

उसके मनोभावकी परीक्षा करनेके लिये महान् लीला करनेवाले यतिरूप भगवान् शंकरने दीन घाणोम भीलसे कहा—‘भील! रात होनेवाली है। यह भयकर जगल है, यहाँ अनेक प्रकारके हिसक प्राणी रहते हैं, इस समय रातम अन्यत्र जाना मेरे लिये सम्भव नहीं है, अत आज यहाँ रहनेके लिये मुझे स्थान दे दो। सबेर होते ही मैं चला जाऊँगा।’

भीलने कहा—‘स्वामीजी! आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरे घरम स्थान तो बहुत थाड़ा है। यह एक कुटिया है इसीमे हम दोनों पति-पत्नी रहते हैं फिर आपका रहना कैसे सम्भव हो सकता है? यहाँ कोई दूसरा कमरा भी नहीं है।’

भीलकी बात सुनकर लीला-वपुधारी यति (शिव) जानैको उद्यत हुए, किंतु उसी समय भीलनीने भीलस कहा—‘प्राणनाथ! घरमे आय अतिथिका इस प्रकार अनादर करना ठीक नहीं। अतिथिके घरसे निराश चल जानेसे गृहस्थधर्मकी महान् हानि होती है, अतः स्वामीजीके साथ आप घरमे भीतर रहिये मैं अस्त्र-शस्त्राको लेकर बाहर द्वाारकी रक्षा करूँगी।’

पत्नीकी बात सुनकर भीलने सोचा—स्त्रीको रात्रिम घरसे बाहर पहरेम खड़ा करके मैं घरके अंदर कैसे रह सकता हूँ, यह ता अनोति होगी और सन्यासीका अन्यत्र चला जाना भी मेरे लिये अधमकारक ही होगा। य दाना ही काय गृहस्थके लिये सर्वथा अनुचित हैं। अत मुझे ही घरके बाहर रहना चाहिये। 'जो होनहार होगी वह हाँकर ही रहेगी।' ऐसा निर्णयकर भीलने सन्यासी तथा अपनी स्त्रीको घरमें रहनेके लिये कहा और स्वयं शस्त्राका लकर द्वापर हिसक पशुआसे रक्षा करनेके लिये खड़ा हा गया।

रातमे जगली क्रूर एव हिसक पशु उसे पीडा देने लगे। उसने यथाशक्ति उनपर शस्त्राका प्रहार किया, किंतु जब स्वयं भगवान् शंकर ही लीला कर रहे थे तो भीलकी क्या चलती। भील हिसक जानवरोंका आहार बन गया। प्रातः काल हुआ। यतिने देखा कि भीलको हिसक पशुओंने खा डाला है तो उन्होंने अनेक प्रकारसे दुःख प्रकट करनेकी लीला की। भीलनी इस लीलाको समझ न सकी, वह दुःखसे व्याकुल थी अवश्य, पर सदाचारसम्पन्न थी। अतिथिसेवा-धर्मको समझती थी, शिवभक्त थी अतः वह बोली—'स्वामीजी। आप दुःखी न हों, मेरे स्वामी तो अतिथि-धर्मका पालन करते हुए सद्गतिको प्राप्त हुए हैं, अब मैं भी चिताकी आगम जलकर इनका अनुसरण करूँगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिये एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामीका अनुसरण करना स्त्रियोंके लिये सनातन धर्म है।'

उसकी धर्ममय बात सुनकर सन्यासीको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हाथासे चिता तैयार की और भीलनीने अपने धर्मके अनुसार उसमें प्रवेश किया। उसी समय भगवान् शंकर अपने साक्षात् स्वरूपसे उसके सामने प्रकट हो गये। अब उनका वह सन्यासीका लीलारूप विलुप्त हो गया। वे उसकी प्रशंसा करते हुए बोले—

'दिवि। तुम धन्य हो धन्य हो मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, तुम यथेच्छ घर माँगो।'



साक्षात् भगवान् शंकरका दर्शन पाकर भीलनी परम आनन्दित हो गयी। हाथ जोड़े-जोड़े वह मुग्ध हो गयी। वह कुछ भी न माँग सकी। इसपर भक्तवत्सल लीलाधारी भगवान् शंकरने कहा—'देवि। मैंने ही सन्यासीका रूप धारण करके तुम दोनोंकी परीक्षा ली थी। तुम दोनों परीक्षामें सफल हुए हो, अतः अगले जन्ममें मैं ही 'हंस'-रूपसे अवतार धारणकर लीला करूँगा और तुम दोनोंका संयोग कराऊँगा। तुम्हारा पति भील आहुक निपद्यदेशकी राजधानीमें राजा वीरसेनका श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय 'नल' नामसे इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ-नगरमें भीमराजकी पुत्री दमयन्ती होओगी। तुम दोनों मिलकर राज-भाग करके अन्तम मोक्ष प्राप्त करोगे।' ऐसा कहकर भगवान् शिव उस समय लिङ्गरूपमें प्रतिष्ठित हो गये और 'अचलेश्वर' नामसे विख्यात हुए।

दूसरे जन्ममें वरदानके प्रभावसे आहुक तथा आहुकी राजा नल-दमयन्ती हुए। वहाँ हंसरूपसे प्रकट होकर भगवान् शिवने उन दोनोंका विवाह कराया। वे सबके लिये परम आनन्ददायक हुए।

### भगवान् शिवकी अर्धनारीश्वर-लीला

सृष्टिके आदिमें जब सृष्टिकर्ता ब्रह्माद्वारा रची हुई सारी प्रजाएँ विस्तारको नहीं प्राप्त हुईं तब ब्रह्मा उस दुःखसे दुःखी हो चिन्ताकुल हो गये। उसी समय आकाशवाणी हुई—'ब्रह्मन्। अब मैथुनी सृष्टिकी रचना करो इससे सृष्टिका विस्तार होता जायगा।' इस आकाशवाणीको सुनकर ब्रह्मा विचारमग्न पड़ गये क्योंकि मैथुनी सृष्टि बिना स्त्री-पुरुषके सम्भव है नहीं आर तबतक स्त्रीकी सृष्टि हुई ही नहीं थी, केवल पुरुष-तत्त्व ही था। बिना स्त्री-पुरुषके मैथुनी सृष्टि कैसे हो सकती है? ब्रह्माजी आध्यात्मिक शिवा तथा भगवान् शंकरकी शरणमें गये और उन्हें आकाशवाणीको याद बतलायी। यह सुनकर भगवान् शिव हँस पड़े और प्रसन्न होकर क्षणभरमें ही लीलाधारी भगवान् शिव आधे शरीरसे नारी और आधे शरीरसे पुरुषरूप होकर ब्रह्माजीके ममक्ष प्रकट हो गये। उनका वाम-भाग स्त्रीका था और दक्षिण-भाग पुरुषका। वह अद्भुत लीलारूप देखकर ब्रह्माजीका बड़ा ही आनन्द हुआ और वे हाथ जोड़कर महादेव तथा महादेवाकी स्तुति करने लगे।



स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवान् शिवने अपने अर्धनारीश्वररूपसे अपने वाम-भागमे प्रतिष्ठित शिवारूप (नारीरूप)-को अपनेसे पृथक् कर लिया, वे ही देवी परमात्मा शिवकी पराशक्ति हैं भवानी हैं रुद्राणी हैं, मूढानी हैं, जगदम्बा हैं, जगज्जननी हैं। उन सर्वलोक-महेश्वरी परमेश्वरीका पृथक् दर्शनकर ब्रह्माजीको महान् विस्मय हुआ और वे उनकी प्रार्थना करने लगे।



ब्रह्माजीने कहा—‘देवि! महादेवजीने सबसे पहले मुझ उत्पन्न किया और प्रजाकी सृष्टिके कार्यमे लगाया। इनकी आज्ञासे मैं समस्त जगत्को सृष्टि करता हूँ, किंतु देवि! मर मानसिक सकलपसे रचे गये दवता, प्रजापति आदि समस्त प्राणी बारम्बार सृष्टि करनेपर भी बढ नहीं रहे हैं, अत अव मैं मैथुनी सृष्टिसे अपनी सारी प्रजाको बढाना चाहता हूँ। माँ! आपके पहले नारी-कुलका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था इसलिये आप ही सृष्टिकी प्रथम नारी-रूप हैं। प्रथम मातृरूप हैं, प्रथम शक्तिरूप हैं, अत हे देवि! आप अपन एक दूसरे रूपमे इस चराचर जगत्की वृद्धिक लिये मर पुत्र दक्षप्रजापतिकी पुत्रीके रूपम प्रतिष्ठित हो जायँ। ऐसा वर देनेकी कृपा कर!’

तब प्रसन्न हाकर देवी रुद्राणीने अपने भौंहाके मध्य-भागसे अपने ही समान प्रभावाली एक दिव्य नारी-शक्तिको प्रादुर्भूत किया, जो प्रजापति दक्षकी ‘सती’ नामकी पुत्रीक रूपमे प्रतिष्ठित हुई। तब ब्रह्माजीने भी अपन ही शरीरसे मनु-शतरूपाको प्रकट किया और फिर सृष्टिका विस्तार होता गया।

इस प्रकार ब्रह्माजीका मनोरथ पूर्ण करक आदिशक्ति भवानी भगवान् शिवम प्रविष्ट हो गयी और भगवान् शिवन उस शक्तिरूपका अपनेमे अन्तर्हित कर लिया। उनका वह अर्धनारीश्वर-रूप सदाके लिये भक्तोके हेतु आराध्य बन गया। लीलाविहारीका लीला-वैचित्र्य सचेमुच विलक्षण ही है। द्रोणाचार्यकी शिवभक्तिके प्रसन्न होकर व अश्वत्थामाक रूपम उनके पुत्र बने। ऐसे ही व्याघ्रपादक पुत्र उपमन्युकी तपस्याको सिद्ध करनेके लिये वे सुरश्रवावतारके रूपम अवतरित हुए। लिङ्ग-रूपम ता वे सर्वत्र व्याप्त ही ह। द्वादश-ज्योतिर्लिंगाके रूपमे वे ही प्रतिष्ठित हैं। एकादश रुद्र भगवान् शिवके ही विविध लीलारूप हे। विभिन्न युगाम प्रादुर्भूत होकर योगका उपदेश देनेवाले योगाचार्योके रूपम भगवान् शिव ही नाना प्रकारकी लीलाएँ करके शिव-मार्गको प्रशस्त करत हैं।



## पराम्बा भगवतीके लीला-चरित



### पराशक्ति भगवती श्रीदुर्गा

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपञ्चकी अधिष्ठानभूता सच्चिदानन्दरूपा भगवती श्रीदुर्गा ही सम्पूर्ण विश्वको सत्ता स्फूर्ति तथा सरसता प्रदान करती हैं। विश्व-प्रपञ्च उन्हींसे उत्पन्न होता है और अन्तमे उन्हींमे लीन हो जाता है। जैसे दर्पणम आकाशमण्डल, भूधर, सागरादि-प्रपञ्च प्रतीत होता है किन्तु दर्पणको स्पर्श कर देखा जाय तो वहाँ वास्तवमे कुछ भी उपलब्ध नहीं होता वैसे ही सच्चिदानन्दरूपा महाचिन्ता भगवतीमें सम्पूर्ण विश्व भासित हाता है। जैसे दर्पणके बिना प्रतिबिम्बका भान नहीं होता, दर्पणके उपलम्भम ही प्रतिबिम्बका उपलम्भ होता है, वैसे ही अखण्ड नित्य निर्विकार महाचिन्ता ही—उसके अस्तित्वम ही प्रमाता प्रमाण, प्रमेयादि विश्व उपलब्ध होता है। अधिष्ठान न होनेपर भास्यके उपलम्भकी आशा नहीं की जा सकती।

यद्यपि शुद्ध ब्रह्म स्त्री, पुमान् या नपुंसकमसे कुछ नहीं है, तथापि वह चित्ति, भगवती दुर्गा आदि स्त्री-वाचक शब्दासे आत्मा पुरुष आदि पुम्बोधक शब्दोंसे और ब्रह्म ज्ञान आदि नपुंसक-शब्दोंसे भी व्यवहृत होता है। वस्तुतः स्त्री पुमान्, नपुंसक—इन सबसे पृथक् होनेपर भी उस-उस शरीरके सम्बन्धसे या वस्तुके सम्बन्धसे वही अचिन्त्य अव्यक्त स्वप्रकाश, सच्चिदानन्दस्वरूपा महाचिन्ता भगवती दुर्गा आत्मा पुरुष ब्रह्म आदि शब्दोंसे व्यवहृत होती है। मायाशक्तिका आश्रयणकर वे ही अनेक रूपोंमे व्यक्त होती हैं।

काई इम परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्गुण कहते हैं और कोई सगुण। य दाना यात भी ठाक हैं, क्याकि उन एकक ही ता य दो नाम हैं। जव मायाशक्ति क्रियाशाल रहती है, तव उसका अधिष्ठान महाशक्ति सगुण कहलाता है और जव वह महाशक्तिम मिली रहती है तव वह महाशक्ति निर्गुण कहलाती है। इन अनिर्वचनीया परमात्मरूपा महाशक्तिम परस्पर विराधी गुणाका नित्य सामञ्जस्य है। व जिस समय निर्गुण हैं उस समय भी उनम गुणमया मायाशक्ति छिपी हुई वर्तमान ह और जव व सगुण कहलाती हैं, उस समय भी व गुणमयी मायाशक्तिकी अधीश्वरी और सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र होनेसे वस्तुतः निर्गुण ही हैं। उनम निर्गुण और सगुण दोना लक्षण सभी समय वर्तमान हैं। जो जिस भावसे उन्ह द्रष्टा है, उसे उनके वैसे ही रूपका भान होता है। वास्तवम वे कसी हैं, क्या हैं—इस बातका व ही जानती हैं। इन्हींकी शक्तिस ब्रह्मादि दवता बनते हैं जिनस विश्वकी उत्पत्ति हाती ह। इन्हींकी शक्तिसे विष्णु और शिव प्रकट हाकर विश्वका पालन और सहार करते हैं। दया, क्षमा निद्रा स्मृति क्षुधा, तृष्णा वृत्ति श्रद्धा, भक्ति धृति मति तुष्टि, पुष्टि, शान्ति कान्ति एव लज्जा आदि इन्हीं महाशक्तिकी शक्तियों हैं। ये ही गालोकम श्रावधा साकेतम श्रीसीता क्षीरोदसागरमे लक्ष्मी दक्षकन्या सती तथा दुर्गातिनाशिनी मेनाको पुत्री दुर्गा हैं। य ही वाणी विद्या सरस्वती सावित्री और गायत्री हैं।

ये महाशक्ति ही सर्वकारणरूपा प्रकृतिकी आधारभूता होनेसे महाकारण हैं ये ही मायाधीश्वरी हैं, य ही सर्वज-पालन-सहाकारिणी आद्या नारायणी शक्ति हैं तथा ये ही प्रकृतिके विस्तारके समय भर्ता भोक्ता और महेश्वर होती हैं। परा एव अपरा दोना प्रकृतियाँ इन्हींकी है अथवा ये ही दो प्रकृतियाँके रूपमे प्रकाशित हाती हैं। इनम द्वैत अद्वैत दानाका समावेश है। ये ही वैष्णवोकी श्रीनारायण और महालक्ष्मी श्रीराम और सीता श्रीकृष्ण और राधा हैं शैवाकी श्रीशकर और उमा गाणपत्योकी श्रीगणेश और खड्ग-सिद्धि सौराकी श्रीसूर्य और उषा ब्रह्मवादिवाकी शुद्धब्रह्म और ब्रह्मविद्या तथा शास्त्राकी महादेवी ह। ये ही पञ्चमहाशक्ति दशमहाविद्या तथा नवदुर्गा हैं। ये ही अजपूर्णा जगद्धात्री कात्यायनी एव ललिताम्बा हैं। य ही शक्तिमान्

और शक्ति हैं। ये ही नर और नारी हैं। ये ही माता, धाता, पितामह हैं, सब कुछ ये ही हैं।

यद्यपि श्रीभगवती नित्य ही हैं और उन्हींसे चरचर प्रपञ्च व्याप्त है, तथापि देवताओंके कार्यके लिये वे समय-समयपर अनेक रूपोंमें जब प्रकट होती हैं, तब वे नित्य होनेपर भी 'देवी उत्पन्न हुई—प्रकट हो गयीं,' इस प्रकारसे कही जाती हैं—

नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तथा सर्वभित्ततम्॥

तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा भूयता मम।

देवानां कार्यसिद्धयर्थमाविर्भवति सा यदा॥

उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते।

(श्रीदुर्गासप्तशती १। ६४-६६)

### दुर्गादेवीका आविर्भाव

भगवती दुर्गा शिवस्वरूपा हैं, गणेशजननी हैं। य नारायणी, विष्णुमाया और पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी नामसे प्रसिद्ध हैं। सभी देवता इनकी पूजा करते हैं। ये भगवान् शंकरको परम प्रेयसी हैं। इनका लीला-चरित्र अति पावन है।

दुर्गादेवीके आविर्भावकी कथा इस प्रकार है—प्राचीन कालमें दुर्गम नामक एक महाबली असुर उत्पन्न हुआ था। उसने ब्रह्मासे एक अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था। उसके प्रभावसे उसने चारों वेदोंको विश्वसे लुप्त कर लिया था। बलके घमण्डमें आकर उसने विश्वको अपमानित और पीड़ित कर रखा था। उसके उत्पाताको सुनकर देवता भी भयभीत हो गये। वेदाके अदृश्य हो जानेसे सम्पूर्ण धर्म-क्रियाएँ नष्ट हो गयीं और अवर्णन होनेसे घोर अकाल पड़ गया, नदी और नद तो सूख हो गये, समुद्र भी सूखने लगे थे। भोजन और पानीके अभावमें लोग चेतनाहीन हो रहे थे। तीना लोकामें त्राहि-त्राहि मची थी। तब दैवताओंने भगवतीकी शरण ली। उन्होंने प्रार्थनापूर्वक कहा—'मौ! जैसे आपने शुम्भ-निशुम्भ, धूम्राक्ष, चण्ड-मण्ड रक्तबीज मधु-कैटभ तथा महिष आदि असुरोंका वधकर हमारी रक्षा की है उसी तरह दुर्गमासुरसे भी हमें बचाइय और इसके द्वारा लाये गये अकालसे प्राणियोंकी रक्षा कीजिये।'

देवताओंकी करुणापूर्ण वाणीसे कृपायुती देवी प्रकट हो गयीं और अपने अनन्त नेत्रोंसे युक्त रूपका उन्हें दर्शन कराया। अन्न और जलके लिये छटपटाते जीवोंको देखकर

उन्हे बड़ी दया आयी तथा उनके अनन्त नेत्रोंसे अश्रुजलकी सहस्रा धाराएँ प्रवाहित हो उठीं। उन धाराओंसे सब लोग तृप्त हो गये। सरिताओं और समुद्रोंमें अगाध जल भर गया। देवीने गाँवोंके लिये सुन्दर घास आर दूसरे प्राणियोंके लिये यथायोग्य भोजन सामग्री प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने शुद्ध महात्मा पुरुषोंको अपने हाथसे दिव्य फल बाँटे। देवता ब्राह्मण और मनुष्योंसहित सभी प्राणी सन्तुष्ट हो गये।

तब दैवीसे देवताओंने कहा—'मौ! जैसे आपने सप्तसत् विश्वको मरनेसे बचाकर हम लोगोंको तृप्त किया वैसे ही अब इस दुष्ट दुर्गमासुरसे हमारी रक्षा कीजिये। उसने वदोंका अपहरण कर लिया है जिससे सारी धर्मक्रिया ही लुप्त हो गयी है।'

देवीने कहा—'दवगण! मैं आपकी इच्छाएँ पूर्ण करूँगी। अब आप लोग निश्चिन्त होकर यथास्थान लौट जायें।' देवता उन्हें प्रणामकर यथास्थान लौट गये। दैवीकी कृपासे तीनों लोकामें आनन्द छा गया।

दुर्गमासुर यह जानकर अत्यन्त विस्मित हुआ सांचन लगा—'मैंने तो तीनों लोकोंको रूला डाला था सब भूख-प्याससे मर रहे थे, देवता भी भयभीत थे किन्तु यह क्या हो गया कैसे हो गया? वस्तुस्थितिसे अवगत होत हो दुर्गमासुरने अपनी आसुरी सना लेकर दैवलोकका घेर लिया। करुणायुती मौने देवताओंका बचाने तथा विश्वकी रक्षा करनेके लिये दैवलोकके चारों ओर अपने तेजोमण्डलकी चहारदीवारी खड़ी कर दी आर स्वयं घेरेसे बाहर आ डटी।

दैवीको देखते ही दैत्योंने उनपर आक्रमण कर दिया। इसी बीच दैवीके दिव्य शरीरसे सुन्दर रूपवाली—काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, चण्डला, धूम्रा, त्रिपुरसुन्दरी और मातङ्गी—य दस महाविद्याएँ अस्त्र-शस्त्र लिये निकली। साथ ही असंख्य मातृकाएँ भी प्रकट हो गयीं। उन सबने अपने मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट धारण कर रखा था और वे सभी विद्युत्के समान दीप्तिमती दिखायी देती थी। इन शक्तियोंमें देखते-देखत दुर्गमासुरकी सौ अशौहिणी सनाको काट डाला। इसके पश्चात् दैवीने अपने तीखे त्रिशूलसे दुर्गमासुरका वध कर डाला और वेदाका उद्धारकर उन्हें देवताओंको द दिया। (शिवपुराण उमासं० अ० ५०)

इस प्रकार देवीने दुर्गमासुरका वधकर विश्वकी रक्षा की। प्रसिद्ध हुआ। शताब्दी एव शाकम्भरी भी उन्हींका नाम है। वह उन्हाने दुर्गम असुरका मारा था इसीलिय उनका नाम 'दुर्गा' दुर्गतिनाशिनी हैं इसलिय भा व 'दुर्गा' कहलाती हैं।

## महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती

महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती—य तीना नाम जगन्नियन्ता परमात्माकी चितिशक्तिके हैं। शास्त्रकारका दृढ़ विश्वास है कि परमात्माको स्वरचित सृष्टिको मर्यादा-रक्षार्थ युग-युगम अपनी अलौकिकी योगमायाका आश्रयकर पुरुष या स्त्रीरूपसे अवतीर्ण होना पड़ता है। जब व पुरुषवपम अवतार लेते हैं, तब जगत् उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि नामासे स्तुति करता है और जब वे स्त्रीरूपसे जगत्म अवतीर्ण होते हैं, तब उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी महासरस्वती कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु, महेश—रज सत्त्व और तम प्रधान हैं उसी प्रकार चितिशक्तिक ये तीना रूप भी तम, सत्त्व, रज आदि गुणाकी अधिकताके अनुसार वष धारण करते हुए तत्तद्गुणानुरूप कार्य करते हैं। चितिशक्तिके तम प्रधान रौद्ररूपको महाकाली कहते हैं, जा प्रधानतया दुष्टका सहार करती है। सत्त्वप्रधान वैष्णवरूपका महालक्ष्मी कहते हैं, जो जगत्का पालन करती है। रज प्रधान ब्राह्मीशक्तिका सरस्वती कहते हैं, जो प्रधानतया जगत्की उत्पत्ति और उसमें ज्ञानका संचार करती है। दुर्गासप्तशतीमें चितिशक्तिक इन तीना स्वरूपाकी उत्पत्ति-कथा इस प्रकार है—

स्वरोचिष-मन्वन्तरम् चक्रवर्ती राजा सुरथ राज्य करता था। एक समय शत्रुआद्वारा पराजित होकर वह अपने राज्यमें आकर शासन करने लगा परन्तु वहाँपर भी उसके शत्रुआने आक्रमण कर दिया जिससे दुःखी होकर वह शिकारक बहानेसे वनम जाकर मेधामुनिके आश्रमम रहने लगा। परन्तु वहाँ भी उसे रात-दिन अपने राज्य-कोष आदिकी ही चिन्ता घरे रहती थी। एक समय राजा आश्रमके निकट घूम रहा था कि उसकी दृष्टि एक वैश्यपर पड़ी। उस उदास देखकर राजाने पूछा कि 'तुम कौन हो और यहाँ किसलिय आय हो?' तुम्हारा मुख उदास और चिन्तित क्या प्रतीत होता है?' राजाके वचन सुनकर विनीतभावसे वैश्य कहने लगा—'महाराज। मेरा नाम समाधि है। मैं उच्च कुलम उत्पन्न वैश्य हूँ, परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे दुष्ट पुत्रान मेरा धन छीनकर मुझे निकाल दिया जिससे मैं इस वनम भटकता फिरता हूँ और अपन

उन्हीं स्वजनाक कुशल-समाचार नहीं प्राप्त हानस मैं सवग चिन्तित रहता हूँ। यद्यपि अर्थलालुष पुत्रान मुझ निकाल दिया फिर भी मेरा चित्त उनक माहका नहीं छाड़ता।' इस प्रकार परस्पर यात करत व दाना आश्रमम गय और राजान ऋषिस बड़ हो विनीतभावसे कहा—'क्या कारण ह कि मेरा सम्पूर्ण राज्य छिन जानपर भी अभीतक उसम मेरा आसक्ति चनी हुई है और यही दशा इस वैश्यकी भी हा रही ह? आप हम उपदेश दकर चिन्तासे छुड़ाइय।'

मुनिन कहा—'राजन्। महामायाकी विचित्र लालास समस्त प्राणा ममता ओर माहक गर्तमें पड़ हुए है—

महामाया हरश्चैषा तया समोह्यते जगत्।

ज्ञानिनामपि चतासि दवी भगवती हि सा॥

यत्नादाकूष्य माहाय महामाया प्रयच्छति।

तया विसृज्यत विश्व जगदेतच्छराघरम्॥

(श्रुद्धासप्तशती १। ५५-५६)

जिसक द्वारा सम्पूर्ण जगत् माहित हा रहा ह, वह भगवान् विष्णुकी महामाया ह। वह महामाया देवा भगवती ज्ञानियाक चित्तको भी यत्नपूर्वक आकृष्टकर माहम डाल दती ह। उसीक द्वारा यह सम्पूर्ण चराचर जगत् रचा गया ह। वह जिसपर प्रसन्न होती ह उसे मुक्ति प्रदान करती है और वही ससारक बन्धनका हतु ह। मुक्तिकी हतुभूता सनातनी पराविद्या वही है।'

राजाने पूछा—महाराज। जिसका आपन वर्णन किया वह महामाया देवी कान है और कैसे उत्पन्न हुई है? उसक गुण कर्म प्रभाव और स्वरूप कसे हैं?

ऋषिन कहा—वह नित्या है समस्त जगत् उसका मूर्ति है उसक द्वारा यह चराचर जगत् व्याप्त है। फिर भा देवकार्य करनक लिय जब वह प्रकट हाती है तब उसे उत्पन्न हुई कहत है।

महाकालीकी उत्पत्ति

प्रलयकालम सम्पूर्ण ससारके जलमय होनेपर भावान् विष्णु शयशय्यापर यागनिद्राम सा रह थ। उस समय

भगवान्के कर्णमलसे उत्पन्न मधु और कैटभ नामक दो घोर राक्षस ब्रह्माकी मारनेके लिये उद्यत हो गये। भगवान्क नाभिकमलमें स्थित प्रजापति ब्रह्माने असुराको देखकर भगवान्को जगनेके लिये एकाग्रहृदयसे भगवान्के नेत्रमलस्थित योगनिद्राकी स्तुति की—

‘हे देवि! तू हो इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाली है, तू हो महाविद्या, महामाया महामेधा, महस्मृति और महामोहस्वरूपा है, दारुण कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत्की उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाला साक्षात् भगवान् विष्णुको भी योगनिद्राके वशीभूत कर दिया है और विष्णु, शंकर एवं मैं (ब्रह्मा) तुम्हारे ही द्वारा शरीर ग्रहण करनेको बाधित किये गये हैं। ऐसी महामायाशक्तिकी स्तुति कौन कर सकता है? हे देवि! अपने प्रभावसे इन असुरोंको मोहित करके मारनेके लिये भगवान्को जगा।’

इस प्रकार स्तुति करनेपर वह महामाया भगवती भगवान्के नेत्र मुख नासिका बाहु तथा हृदयसंवाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गयी। भगवान् भी उठे और देखा कि दो भयंकर राक्षस ब्रह्माको खानेके लिये उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्माकी रक्षके लिये स्वयं भगवान् उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करते-करते पाँच हजार वर्ष बीत गये, परन्तु वे राक्षस नहीं मरे। तब महामायाने उन राक्षसोंकी बुद्धि मोहित कर दी, जिससे वे अभिमानपूर्वक विष्णुभगवान्से कहने लगे कि ‘हम तुम्हारे युद्धमें अति सतुष्ट हुए हैं, तुम ईप्सित वर माँगो।’ भगवान् कहने लगे—‘यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो यही वर दीजिये कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जायें।’ मधु-कैटभने ‘तथास्तु’ कहा और बोले कि ‘जहाँ पृथ्वी जलसे ढकी हुई हो वहाँ हमको नहीं मारना।’ अन्तमें भगवान्ने उनके सिराको अपनी जघाआवर रखकर चक्रसे काट डाला। इस प्रकार देवकार्य सिद्ध करनेके लिये उस सच्चिदानन्दरूपिणी चितिशक्तिने महाकालीका रूप धारण किया जिसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है—

खड्ग चक्रगदपुचापपरिघाञ्जल भुशुण्डी शिर  
शङ्ख सदधर्ती करैस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृतात्।  
नीलाशमद्युतिमास्यपाददशका सेवे महाकालिका  
यामस्तौतव्यपिते हरी कमलजा हन्तु मधु कैटभम्॥

अपने हाथोंमें ‘खड्ग, चक्र, गदा धनुष, बाण, परिघ, शूल, भुशुण्डी, कपाल और शङ्खको धारण करनेवाली, तीन नेत्रोवाली सम्पूर्ण अङ्गोमें दिव्य आभूषणसंयुक्त नीलमणिके समान कान्तियुक्त दस मुख और दस पादवाली

महाकालीका मैं ध्यान करता हूँ, जिसकी स्तुति विष्णुभगवान्की योगनिद्रास्थितिमें ब्रह्माजीने मधु और कैटभका मारनके लिये की थी।’

### महालक्ष्मीकी उत्पत्ति

एक समय देवता और दानवोंमें सौ वषतक घार युद्ध हुआ। दन्ताआका राजा इन्द्र था और दानवोंका महिषासुर। पराक्रमी दानवोंद्वारा देवताओंका पराजितकर महिषासुर जय स्वयं इन्द्र बन बैठा, तब सम्पूर्ण देवगण पद्मयोगिनी ब्रह्माजीका आगेकर भगवान् विष्णु और शंकरके पास गये और उन्हें अपनी सम्पूर्ण विपत्ति-गाथा सुनायी। देवताओंकी आर्तवाणी सुनकर भगवान् विष्णु तथा शंकर क्रुपित हो गये उनकी भृकुटी चढ़ गयी। उस समय समस्त देवताओंका शरीरसंयुक्त-पृथक्-पृथक् महान् तेज पुञ्ज निकला और वह एकत्रित होकर प्रज्वलित पर्वतकी तरह सम्पूर्ण दिशाओंका ददोप्यमान करता हुआ नारी-शरीर बन गया। उस भगवतीका देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उस अपने-अपने शस्त्र समर्पित किये। तब प्रसन्न होकर दवीने अट्टहास किया जिससे समस्त दिशाएँ गुँज उठीं समुद्र उछलने लग पृथिवी काँप उठी और पर्वत भी डगमगाने लगे तथा देवताओंमें जयध्वनि की और मुनिगण स्तुति करने लग। उस भयंकर गजनाका सुनकर महिषासुर क्रोधित होकर अस्त्र-शस्त्र-सुसज्जित दानव-सनाको लेकर वहाँ आया और तब पुञ्ज महालक्ष्मीका उसने देखा। तदनन्तर असुरोंका दवीक साथ अति भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्पूर्ण दानव मार गये। महिषासुर भी अनक प्रकारका मारा करके धक गया और अन्तमें महालक्ष्मीक द्वारा मारा गया। देवताओंमें भगवतीकी विविध प्रकारसे स्तुति की। इस प्रकार महालक्ष्मीका रूप धारण किया जिसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है—

अक्षस्वकृपाशु गदयुक्कुलिश पद्म धनुष्कुण्डिका  
दण्डशक्तिमसि च चर्म जलज घण्टा सुराभाजनम्।  
शूल पाशसुदर्शनं च दधतीं हस्तैः प्रसन्नानना  
सेवे सैरिभार्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्॥

‘अपने हाथोंमें अक्षमाला, परशु, गदा बाण चक्र कमल धनुष कुण्डिका दण्ड शक्ति चङ्ग चर्म शङ्ख घण्टा मधुपात्र शूल, पाश और सुदर्शनचक्रका धारण करनेवाली कमलस्थित महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मीका हम ध्यान करते हैं।’

### महासरस्वतीकी उत्पत्ति

पूर्वकालमें जब शुम्भ और निशुम्भने इन्द्रादि देवताओंका सम्पूर्ण अधिकार छान लिये तथा वे स्वयं ही यज्ञभोक्ता बन

वठे, तब अपने अधिकाराको पुन प्राप्त करनेके लिए देवताआने हिमालयपर जाकर देवी भगवतीकी अनक प्रकारसे स्तुति की। उस समय पतितपावनी भगवती पार्वती आयीं और उनक शरीरमस शिवा प्रकट हुई। सरस्वतीदेवी पार्वतीके शरीरकोपसे निकली थीं, इसलिये उनका 'कौशिकी' नाम प्रसिद्ध हुआ। कौशिकीक निकल जानेके बाद पार्वतीका शरीर काला पड़ गया इसलिये उन्हें 'कालिका' कहते हैं। तदनन्तर भगवती कौशिकी परम सुन्दर रूप धारणकर बैठी हुई थीं कि उन्हें चण्ड-मुण्ड नामक शुम्भ-निशुम्भके दूताने देखा। उन्होंने जाकर शुम्भ-निशुम्भस कहा कि 'ह दानवपति। हिमालयपर एक अति लावण्यमयी परम मनाहरा रमणी बैठी है। वैसा मनोज्ञ रूप आजतक किसीन नहीं देखा। आपके पास एरावत हाथी, पारिजात तम्र उच्चै श्रवा अश्व ब्रह्माका विमान, कुबेरका राजाना चरुणका सुवर्णवर्षा छत्र तथा अन्य विविध रत्न विद्यमान हैं पर ऐसा स्त्री-रत्न नहीं है अत आप उसे ग्रहण कीजिये।' दूतकी वाणी सुनकर शुम्भ-निशुम्भ अपने सुग्रीव नामक दूतका उस देवीका प्रसन्न करके अपने पास लानेको कहा। दूतन जाकर देवाको शुम्भ-निशुम्भका आदेश सुनाया और उनक ऐश्वर्यकी बहुत प्रशंसा की। देवीने कहा कि तुम जा कुछ कहत हो वह सब सत्य है परतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा कर ली थी, वह यह है कि—

यो मा जयति सग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति।

यो मे प्रतिवला लोक स भर्ता भविष्यति॥

(श्राद्धार्गसप्तशती ५। १२०)

'जो मुझे सग्राममें जीतकर मेरे दर्पको चूर्ण करगा, वही मेरा पति हागा।' अत तुम अपन स्वामीको जाकर मेरी प्रतिज्ञा सुना दो कि मुझे युद्धमें जीतकर मेरा पाणिग्रहण कर ल। दूतने देवीका बहुत समझाया परतु देवीने नहीं माना। तब कुपित होकर दूतने सम्पूर्ण वृत्तान्त शुम्भ-निशुम्भको जाकर सुनाया, जिसस कुपित होकर उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलाचनको देवीक साथ युद्ध करनेके लिये भेजा परतु देवीने थोड़े ही समयमें उस सेनासहित मार डाला। इसी प्रकार चण्ड और मुण्डको भी देवीने मार डाला। तब क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना लेकर देवीका चारा ओरसे घर लिया। भगवतीने घण्टाध्वनि की जिससे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं। इसी समय ब्रह्मा विष्णु, महेश कार्तिकेय

और इन्द्रादि शरासम शक्तियों निकलकर चण्डिकाक पास आयीं। व दैवियों जिसकी शक्ति थी, तत्-तत् शक्तिक अनुरूप स्वरूप भूषण और आचरणमें युक्त थीं। उन शक्तियोंके मध्यमें स्वय महादत्ता आय और देवीमें जाल कि 'मुझे प्रसन्न करनेके लिये सम्पूर्ण दानवाका महार काजिये।' उन्ही समय देवाक शरीरमें अति भीषण चण्डिका-शक्ति प्रकट हुई और शिवजास जाला—'ह भगवन्! आप हमारे दूत बनकर दानवाक पास जाइये और उन्हें कह दीजिये कि यदि तुम जीना चाहत हो तो त्रैलोक्यका राज्य इन्द्रका समर्पित करके पाताललोकका चल जाओ।' शिवजीन शुम्भ-निशुम्भका देवाका आज्ञा सुनायी पर व घलगावित दानव कर्म मानवान थे। आखिर भयकर युद्ध छिड़ गया और अस्त्र-शस्त्र-प्रहार हान लग। शक्तियाद्वारा आहत होकर दानव-सेना गिरन लगा। तब क्रुद्ध होकर रक्तवाज युद्ध-भूमिमें आया। इस दानवके रक्तस उत्पन्न दानव-समूहस सम्पूर्ण युद्ध-स्थल भर गया जिसस दवगण काँप उठ। तब चण्डिकाक कालीस कहा कि 'तुम अपना मुख फैलाकर इसक शरीरस निकल हुए रक्तका पान करो, जब यह क्षीणरक्त होगा तब मारा जायगा।' फिर देवान रक्तवाजपर शत्रुप्रहार किया। उसमें जा रक्त निकला उस काली देवा पीती गयीं। क्षीणरक्त हात हा देवीक प्रहारस वह धरासायी हो गया। तत्पश्चात् शुम्भ और निशुम्भ भी युद्ध-भूमिमें मार गये। दवगण हरित होकर जयध्वनि करने लगे। महासरस्वतीन जा रूप धारण किया उसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है—

घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्र धनु सायक  
हस्ताब्जैर्दधती घनान्विलसच्छ्रीताशुतुल्यप्रभाम्।

गौरीदहसमुद्भवा त्रिजगतामाधारभूता महा-  
पुर्वाग्रम सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादीन्मीम्॥

'स्वहस्तकमलमे घण्टा त्रिशूल हल शङ्ख मूसल चक्र धनुष और बाणका धारण करनेवाला गौरी-दहस उत्पन्न शरद ऋतुक शाभा-सम्पन्न चन्द्रमाक समान कान्तिवारी ताना लोकाकी आधारभूता शुम्भादि दैत्यमदीनी महासरस्वतीकी हम नमस्कार करते हैं।'

दत्तातृण महासरस्वतीकी स्तुति करने लग—'ह देवि! आप अनन्त पराक्रमशाला वैष्णवी शक्ति हैं ससारकी आदिकारण महामाया आप ही हैं। आपके द्वारा समस्त ससार माहित हो रहा है। आप ही प्रसन्न हानपर मुक्ति

प्रदान करती हैं। हे देवि! सम्पूर्ण विद्याएँ आपके ही भेद हैं, सम्पूर्ण स्त्रियाँ आपका ही स्वरूप हैं। आपके द्वारा समस्त ससार व्याप्त है। कौन ऐसी विशेषता है कि जिससे हम आपकी स्तुति कर! हे देवि! आप प्रसन्न हो और शत्रुओके भयसे सर्वदा हमारी रक्षा कर। आप समस्त सत्सारेके पापाका और उपातक परिणामस्वरूप उपसर्गोंका नाश कर दीजिये।' देवताआकी स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न होकर कहने लगीं—'ह देवगण! तुम्हारी की हुई स्तुतिके द्वारा एकाग्रचित्त होकर जो मेरा स्तवन करेगा, उसकी समस्त बाधाएँ मैं अवश्य नष्ट कर दूँगी।' यह कहकर देवगणके देखते-देखते ही भगवती अन्तर्धान हो गयीं।

मेधा ऋषिये देवीकी उत्पत्ति और देवादिकृत स्तुति सुनाकर कहा कि 'हे राजन्! तुम और यह वैश्य तथा अन्य

विवेकीजन इन महामाया भगवतीकी मायास मोहित हो रहे हैं, अतः तुम इन्हीं परमशत्रुकी शरण ग्रहण करा। आराधना करनेसे वे मनुष्याका शीघ्र ही भोग, स्वर्ग आर मोक्ष प्रदान कर देती है।' ऋषिके वचन सुनकर व दाना नदीके किनारे जाकर देवीकी पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लग। देवीको प्रसन्न करनेके लिये उन्हाने अनेक समय-नियमाका पालन करत हुए तीन वर्षतक कठोर तपस्या की। उनका तपका देखकर भगवती प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष आ खड़ी हुई और बोलीं—'मैं तुम दानापर प्रसन्न हूँ। इच्छित घर माँग ला।' तब राजान अपने राज्य और वैश्यन ज्ञान-प्रसिद्धि की याचना की। देवीन 'तथास्तु' कहा। दानाके मनोरथ पूर्ण हुए, वैश्य मुक्त हो गया और राजाने अपना राज्य प्राप्त किया तथा वह दूसरे जन्म सूर्यपुत्र होकर सावर्णि नामक मनु हुआ।

## दस महाविद्याओंके लीला-आख्यान

भगवती आद्याशक्ति जगन्माता पराम्याके अनन्त नामांमे एक नाम 'महाविद्या' भी है। ये ही सती, शिवा, पार्वती, दुर्गा चामुण्डा तथा विष्णुप्रिया आदि नामास अभिहित हैं। मूलतः एक ही शक्ति विविध रूपोमे अवतरित होकर अनेक प्रकारकी लीलाएँ करती रहती है और लीलानुरूप उनका विसा ही नाम भी प्रख्यात हो जाता है, जैसे भगवती आद्याशक्तिने दुर्गम नामक दैत्यसे देवताओको त्राण दिया तो वे 'दुर्गा' कहलायीं तथा शाक-मूल-फलके रूपम त्रिलाकोको अकालसे मुक्ति दिलायी और सबका भरण-पोषण किया इसलिये 'शाकम्भरी' कहलायीं। तत्त्वतः वे एक ही हैं—'एकैवाह जगत्पत्र द्वितीया का भमापरा।' आगमाकी उपासना-पद्धतिम विशेष रूपसे भगवतीका 'महाविद्या' यह नाम अधिक प्रतिष्ठित है—

साक्षाद् विद्यैव सा न ततो भिन्ना जगन्माता।

(परिवर्त्या रहस्य २। १०७)

'अथर्वशीर्ष' म कहा गया है—'एषा श्रीमहाविद्या'।

इसी प्रकार 'तन्त्रोक्त रात्रिसूक्त' म कहा गया है—

महाविद्या महामाया महामेधा महामृति।

महामोहा च भवती महादेवी महामुरी॥

इन्हीं महादेवीसे समस्त जगत् व्याप्त है, समस्त विद्याएँ

और समस्त स्त्रियाँ देवी भगवतीकी ही लीलाक रूप हैं—

विद्या समस्तास्तव दधि भेदा

स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु।

वास्तवम महाविद्यारूप व देवी नित्य है सनातना है यह जगत् उन्हींका रूप है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकारसे होता है—

नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्॥

तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयता भम।

महाभागवतपुराण (श्रीदेवीपुराण)-म महाविद्याआक प्रादुर्भावकी एक राचक कथा प्राप्त होती है। तदनुसार शिवसे द्वेष रखनेके कारण दक्ष प्रजापतिन सभी देवताआ तथा महर्षियाको अपने यज्ञम सादर आमन्त्रित किया किन्तु शिवकी उपेक्षाकर उन्हें नहीं बुलाया। सतीने पिताक उम यज्ञमें जानकी अनुमति माँगी। शिवन वहाँ जाना अनुचित बताकर उन्हें जानसे रोना, परन्तु सती अपन निश्चयपर अटल रहीं। उन्हाने कहा—'मैं प्रजापतिक यज्ञम अवश्य जाऊँगी और वहाँ या तो अपन प्राणेश्वर देवाधिदेवक लिय यज्ञभाग प्राप्त करूँगी या यज्ञको ही नष्ट कर दूँगी।' यह कहते हुए सतीके नेत्र लाल हो गये। व शिवका उग्र दृष्टिसे देखन लगीं। उनका अधर फटकने लग वर्ण कृष्ण हो गया।

१-ततोऽह तत्र यास्यामि तदाज्ञापय वा न वा। प्राप्स्यामि यज्ञभाग वा नाशयिष्यामि वा मखम्॥

(महाभागवत ८। २)

क्रोधाग्निसे दग्ध शरीर महाभयानक एव उग्र दीखने लगा। उस समय महामायाका विग्रह प्रचण्ड तेजसे तमतमा रहा था। कालाग्निसे समान महाभयानक रूपम देवी मुण्डमाला पहनी हुई थीं और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी, शीशपर अर्धचन्द्र सुशोभित था और उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकराल लग रहा था। वे बार-बार विकट हुकार कर रही थीं। देवीका यह स्वरूप साक्षात् महादेवक लिये भी भयप्रद और प्रचण्ड था। उस समय उनका श्रीविग्रह करोड़ों मध्याह्नके सूर्योक्त समान तेज सम्पन्न था और वे बारम्बार अट्टहास कर रही थीं। देवीक इस विकराल महाभयानक रूपको देखकर शिव भाग चले। भागत हुए उनको दसा दिशाआम रोकनके लिये दवीने अपनी अङ्गभूता दस देवियोंको प्रकट किया। दवीकी ये स्वरूपा शक्तियाँ ही दस महाविद्याएँ हैं जिनके नाम हैं—१-काली, २-तारा, ३-छिन्नमस्ता, ४-पोडशी, ५-भुवनेश्वरी, ६-त्रिपुरभैरवी, ७-धूमावती, ८-वगलामुखी, ९-मातङ्गी और १०-कमला।

इन दस महाविद्याआम मूलरूपा महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हाके उग्र और सौम्य दो रूपासे अनेक रूप धारण करनेवाली ये दस महाविद्याएँ ही हैं। महाकालीके दशधा प्रधान रूपाको ही दस महाविद्या कहा जाता है। सर्वविद्यापति शिवकी शक्तिरूपा ये दस महाविद्याएँ लाक और शास्त्रम यद्यपि अनेक रूपोम पूजित हुई, पर इनके दस रूप प्रमुख हो गये। ये रूप अपनी उपासना मन्त्र और दीक्षाआके भेदसे अनेक हात हुए भी मूलत एक ही हैं। अधिकारिभेदस अलग-अलग रूप और उपासना-स्वरूप प्रचलित है। काली, तारा, छिन्नमस्ता वगला और धूमावती विद्यास्वरूप भगवतीके प्रकट कठार किंतु अप्रकट करुण-रूप है तो भुवनेश्वरी पोडशी (ललिता), त्रिपुरभैरवी मातङ्गी और कमला विद्याआके साम्यरूप हैं। ये ही महाविद्याएँ साधकोकी परम धन हैं जो सिद्ध हाकर अनन्त सिद्धियाँ और अनन्तका साक्षात्कार करानेम समर्थ हैं।

यद्यपि दस महाविद्याआका स्वरूप अचिन्त्य है तथापि शाखाचन्द्रन्यायसे उपासक स्मृतियाँ और पराम्याके चरणानुगामी इस विषयम कुछ निर्वचन अवश्य कर लत है। इस दृष्टिस काली-तत्त्व प्राथमिक शक्ति है। निर्गुण ब्रह्मकी पर्याय इस महाशक्तिका तान्त्रिक ग्रन्थाम विशय प्रधानता दी गया है। वाम्तवम इन्हींक दा रूपाका विस्तार ही दस महाविद्याआक

स्वरूप हैं। महानिर्गुणकी अधिष्ठात्री शक्ति होनेक कारण हा इनकी उपमा अन्धकारसे दी जाती है। महासगुण हाकर व 'सुन्दरी' कहलाती हैं ता महानिर्गुण हाकर 'काली'। तत्त्वत सब एक है भेद कवल प्रतीतिमात्रका है। 'कादि' और 'हादि' विद्याआक रूपम भी एक ही श्रीविद्या क्रमश कालीस प्रारम्भ हाकर उपास्या होती हैं। एकका 'सहार-क्रम' ता दूसरको 'सृष्टि-क्रम' नाम दिया जाता है। दवीभागवत आदि शक्ति-ग्रन्थाम महालक्ष्मी या शक्तिवीजको मुख्य प्राधानिक बतानका रहस्य यह है कि इसम 'हादि' विद्याकी क्रम-योजना स्वीकार की गयी है और तन्त्रा (विशेषकर अत्यन्त गांपनीय तन्त्रा)-म कालीको प्रधान माना गया है। तात्त्विक दृष्टिस यहाँ भी भेदबुद्धिकी सम्भावना नहीं है। 'सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा' का तर्क दोनाका दोनासे अभिन्न सिद्ध करता है।

'बृहन्नीलतन्त्र'में कहा गया है कि रक्त और कृष्णभेदसे काली ही दो रूपोमे अधिष्ठित हैं। कृष्णाका नाम 'दक्षिणा' है तो रक्तवर्णाका नाम 'सुन्दरा'—

विद्या हि द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ताप्रभेदतः ।

कृष्णा तु दक्षिणा प्रक्ता रक्ता तु सुन्दरी मता ॥

उपासनाके भेदसे दोनाम द्वैत है, पर तत्त्वदृष्टिस अद्वैत है। वास्तवम काली आर भुवनेश्वरी दोना मूल-प्रकृतिक अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं। कालीसे कमलातककी यात्रा दस सोपानामे अथवा दस स्तराम पूर्ण होती है। दस महाविद्याआका स्वरूप इसी रहस्यका परिणाम है।

दस महाविद्याआकी उपासनाम सृष्टिक्रमकी उपासना लाकग्राह्य है। इसम भुवनेश्वरीको प्रधान माना गया है। वही समस्त विकृतिथाकी प्रधान प्रकृति है। देवीभागवतके अनुसार सदाशिव फलक हैं तथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर उस फलक या श्रीमञ्चके पाये हैं। इस श्रामञ्चपर भुवनेश्वरी भुवनेश्वरक साथ विद्यमान हैं। सात कराड मन्त्र इनकी आराधनाम लग हुए हैं। विद्वानाका कथन है कि निर्विशेष ब्रह्म ही स्वशक्ति-विलासके द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि पञ्च आख्याआको प्राप्त हाकर अपनी शक्तियाक सानिध्यसे सृष्टि स्थिति लय, सग्रह तथा अनुग्रहरूप पञ्च-कृत्याका सम्पादित करते हैं। वह निर्विशेष तत्त्व 'परमपुरुष' पद-वाच्य है और उसकी स्वरूपभूत अभिन्न शक्ति हा है भुवनेश्वरी।

## महाविद्याओंके प्रादुर्भावकी अन्यान्य कथाएँ

१-काली—दस महाविद्याओंमें काली प्रथम हैं। कालिकापुराणमें कथा आती है कि एक बार देवताओंने हिमालयपर जाकर महामायाका स्तवन किया। पुराणकारके अनुसार यह स्थान मतङ्गमुनिका आश्रम था। स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवतीने मतङ्ग-वनिता बनकर देवताओंको दर्शन दिया और पूछा कि 'तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो।' तत्काल उनके श्रीविग्रहसे काले पहाड़के समान वर्णवाली एक दिव्य नारीका प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनीने स्वयं ही देवताओंकी ओरसे उत्तर दिया कि 'ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं।' ये गाढ़े काजलके समान कृष्णा थीं इसीलिये उनका नाम 'काली' पड़ा।

लगभग इसीसे मिलती-जुलती कथा 'श्रीदुर्गासप्तशती'-में भी है। शुम्भ-निशुम्भके उपद्रवसे व्यथित देवताओंने हिमालयपर देवीसूक्तसे देवीको जब बार-बार प्रणाम निवेदित किया, तब गौरी-देहसे कौशिकीका प्राकट्य हुआ और उनके अलग होते ही अम्बा पार्वतीका स्वरूप कृष्ण हो गया ये ही 'काली' नामसे विख्यात हुई—

तस्या विनिर्गताया तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती।

कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृतश्रवा॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ५।८८)

वास्तवमें कालीको ही नीलरूपा होनेसे 'तारा' भी कहा गया है। वचनान्तरसे 'तारा' नामका रहस्य यह भी है कि वे सर्वदा माक्ष देनेवाली—तारनेवाली हैं, इसलिये तारा हैं। अनायास ही वे वाक् प्रदान करनेमें समर्थ हैं, इसलिये 'नीलसरस्वती' भी हैं। भयकर विपत्तियासे रक्षणकी कृपा प्रदान करती हैं, इसलिये वे 'उग्रतारिणी' या 'उग्रतारा' हैं।

नारद-पाञ्चरात्रके अनुसार—एक बार कालीके मनमें आया कि वे पुन गौरी हो जायँ, यह साधक व अन्तर्धान हो गयीं। उसी समय नारदजी प्रकट हो गये। शिवजीने नारदजीसे कालीका पता पूछा। नारदजीने उनसे सुमेरुके उत्तरमें देवीके प्रत्यक्ष उपस्थित होनेकी बात कही। शिवकी प्रेरणापर नारदजी वहाँ गये और उन्होंने शिवजीसे विवाह करनेके लिये कालीके समक्ष प्रस्ताव रखा। दवी कुछ हो गयीं और उनकी देहसे एक अन्य विग्रह—षोडशा प्रकट हुई, जिससे छायाविग्रह निपुरभैरवोंका प्राकट्य हो गया।

मार्कण्डेयपुराणमें देवीके लिये 'विद्या' और 'महाविद्या'

दोना शब्दोंका प्रयोग हुआ है। ब्रह्माकी स्तुतिमें 'महाविद्या' तथा देवताओंकी स्तुतिमें 'लक्ष्मि लजे महाविद्ये' सम्बोधन आये हैं। 'अ' से लेकर 'क्ष' तक पचास मातृकाएँ आधारपीठ हैं इनक भीतर स्थित शक्तियाका साक्षात्कार शक्ति-उपासना है। शक्तिस शक्तिमान्का अभेद-दर्शन, जीवभावका लोप और शिवभावका उदय किंवा पूर्ण शिवत्व-बोध शक्ति-उपासनाकी चरम उपलब्धि है। कालीकी साधना यद्यपि दीक्षागम्य है, तथापि अनन्य-शरणागतिक द्वारा उनकी कृपा किसीका भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति यन्त्र अथवा गुरुद्वारा उपदिष्ट किसी आधारपर भक्तिभावसे मन्त्र जप पूजा, हाम और पुरश्चरण करनेसे काली प्रसन्न हो जाती हैं। कालीकी प्रसन्नता सम्पूर्ण अभीष्टोंकी प्राप्ति है।

२-तारा—तारा आर काली यद्यपि एक ही हैं बृहन्नीलतन्त्रादि ग्रन्थाम उनके विशिष्ट रूपकी वचा है। हयग्रीवका वध करनेके लिये दवीका नीलविग्रह प्राप्त हुआ है। शव-रूप शिवपर प्रत्यालीढ मुद्रामें भगवती आरूढ है। उनकी आकृति नील रंगकी और नीलकमलाकी भाँति तीन नेत्र हैं तथा हाथाम कैची, कपाल कमल और खड्ग है। व्याघ्रचर्मसे विभूषिता उन देवीके कण्ठमें मुण्डमाला है। व उग्रतारा हैं, पर भक्तापर कृपा करनेके लिये उनकी तत्परता अमाद्य है। इस कारण वे महाकृष्णामयी हैं।

शुनराश वाक्-शक्तिकी प्राप्ति तथा भोग-मोक्षकी प्राप्ति के लिये तारा अथवा उग्रताराकी साधना की जाती है। रात्रिदेवी-स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याभाम अद्भुत प्रभाव और सिद्धिकी अधिष्ठात्री देवी कही गयी है।

३-छिन्नमस्ता—'छिन्नमस्ता'क प्रादुर्भावकी कथा इस प्रकार है—एक बार भगवती भवाना अपनी सहचरिया—जया और विजयाके साथ मन्दाकिनीमें स्नान करनेके लिय गयीं। वहाँ स्नान करनेपर क्षुधाग्रिसे पीडित हाकर वे कृष्णवर्णकी हो गयीं। उस समय उनकी सहचरियोंने उनसे कुछ भाजन करनेके लिये माँगा। दवीने उनसे प्रतीक्षा करनेके लिये कहा। कुछ समय प्रतीक्षा करनेके बाद पुन याचना करनेपर दवीने पुन प्रतीक्षा करनेके लिये कहा। बादमें उन दयियान विनम्र स्वरूप कहा कि 'माँ तारा शिशुआका तुरत भूख लपनपर भाजन प्रदान करती है।' इस प्रकार उनक मधुर वचन सुनकर कृष्णामयीने अपन कराग्रसे अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर दवाक वाँच हाथमें आ गिरा और



कबन्धसे तीन धाराएँ निकलीं। वे दो धाराओको अपनी दोनों सहेलियोंकी ओर प्रवाहित करने लगीं, जिसे पीती हुई वे दोनों प्रसन्न होने लगीं और तीसरी धारा जो ऊपरकी ओर प्रवाहित थी, उसे वे स्वयं पान करने लगीं। तभीसे ये 'छिन्नमस्ता' कही जाने लगीं।

छिन्नमस्ता नितान्त गूढ़ तत्त्वबोधकी प्रतीक हैं। छिन्न यज्ञ-शीर्षकी प्रतीक ये देवी श्वेतकमल-पीठपर खड़ी हैं। इनकी नाभिमें योनिचक्र है। दिशाएँ ही उनके वस्त्र हैं। कृष्ण (तम) और रक्त (रज) गुणोंकी देवियाँ उनकी सहचरियाँ हैं। वे अपना शीश स्वयं काटकर भी जीवित हैं, जिससे उनमें अपनेमें पूर्ण अन्तर्मुखी साधनाका संकेत मिलता है।

४-पोडशी—इनम पाडश कलार्ण पूर्णरूपेण विकसित है अतएव वे 'पोडशी' कहलाती हैं। पोडशी माहेश्वरी शक्तिकी सबसे मनाहर श्रीविग्रहवाली सिद्ध विद्यादेवी हैं। सोलह अक्षराके मन्त्रवाली उा देवीकी अङ्गकान्ति उदोयमान सूर्यमण्डलकी आभाकी भाँति है। उनकी चार भुजाएँ एव तीन नत्र है। शान्त मुद्रामे लेटे हुए सदाशिवपर स्थित कमलके आसनपर विराजिता पोडशी देवीके चार हाथोमे पाश, अकुरा, धनुय और बाण सुशोभित हैं। वर देनेके लिये सदा-सर्वदा उद्यत उन भगवताका श्रीविग्रह सौम्य और हृदय दयासे आपूरित है। जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उनमे और ईश्वरमे कोई भेद नहीं रह जाता। वस्तुतः उनकी महिमा अवर्णनीय है। ससारके समस्त मन्त्र-तन्त्र उनकी आराधना करते हैं। वेद भी उनका वर्णन नहीं कर पाते। भक्तोको वे प्रसन्न होकर क्या नहीं दे देतीं। 'अभीष्ट' तो सीमित अर्थवाच्य शब्द है, वस्तुतः उनकी कृपाका एक कण भी अभीष्टसे अधिक प्रदान करनेम समर्थ है।

५-भुवनेश्वरी—देवीभागवतमें वर्णित मणिद्वीपकी अधिष्ठात्री देवी हल्लेखा (हॉ) -मन्त्रकी स्वरूपा शक्ति और सृष्टिक्रममे महालक्ष्मीस्वरूपा—आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी शिवक समस्त लीला-विलासकी सहचरी और निखिल प्रपञ्चाकी आदि कारण सबकी शक्ति और सबको नाना प्रकारसे पोषण प्रदान करनेवाली हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरीका स्वरूप सौम्य और अङ्गकान्ति अरुण है। भक्ताको अभय एव समस्त सिद्धियाँ प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। शास्त्राम इनकी अपार महिमा यतायी गयी है।

देवीका स्वरूप 'ह्रीं' इस बीजमन्त्रम सर्वदा विद्यमान

है, जिसे देवीभागवतम देवाका 'प्रणव' कहा गया है। शास्त्रोक्त कहा गया है कि इस बीजमन्त्रक जपका पुरश्चरण करनेवाला और यथाविधि हाम ब्राह्मण-भोजन करानेवाला भक्तिमान् साधक साक्षात् प्रभु समान हो जाता है।

वृद्धिगत विश्वक अधिष्ठान त्र्यम्बक सदाशिव है, उनकी शक्ति 'भुवनेश्वरी' है। सामात्मक अमृतसे विश्वका आप्यायन (पोषण) हुआ करता है, इसीलिये भगवतीन अपने किराटम चन्द्रमा धारण कर रखा है। ये ही भगवती त्रिभुवनका भरण-पोषण करती रहती है, जिसका सकत उनके हाथकी मुद्रा करती है। ये उदीयमान सूर्यवत् कान्तिमती, त्रिनन्दा एव उन्नत कुचयुगला देवी हैं। कृपादृष्टिकी सूचना उनके मुदुहास्य (स्मेर)-स मिलती है। शासनशक्तिक सूचक अकृश-पाश आदिका भी व धारण करती हैं।

६-त्रिपुरभैरवी—इन्द्रियापर विजय और सबत्र उत्कर्षकी प्राप्ति-हेतु त्रिपुरभैरवीकी उपासनाका विधान शास्त्राम कहा गया है। क्षीयमान विधके अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति कालभैरव हैं। उनकी शक्ति ही 'त्रिपुरभैरवी' हैं। उनक ध्यानम बताया गया है कि वे उदित हो रहे सहस्र सूर्योके समान अरुण कान्तिवाली और क्षौमाभ्यारधारिणी होती हुई मुण्डमाला पहने हैं। रक्तसे उनके पयोधर लित हैं। वे तीन नेत्र एव हिमाशु-मुकुट, हाथम जपवटी विद्या वर एव अभय-मुद्रा धारण किये हुए हैं। ये भगवती मन्द-मन्द हास्य करता रहती हैं।

**७-धूमावती**—धूमावती देवीके विषयम कथा आती है कि एक बार पार्वतीने महादेवजीसे अपनी धुधा-निवारणक लिये निवेदन किया। महादेवजी चुप रह गये। कई बार निवेदन करनेपर भी जब दवाधिदवने उनका ओर ध्यान नहीं दिया तब उन्हाने महादेवजीको ही निगल लिया। उनके शरीरसे धूमरगि निकली। तब शिवजीने शिवास कहा कि 'आपकी ममोहर मूर्ति वगला अब 'धूमावती' या 'धूमा' कही जायगी।' यह धूमावती वृद्धास्वरूपा उदावनी और भूख-प्याससे व्याकुल स्त्री-विणहृत अत्यन्त शक्तिमयी है।

८-वगलामुखी—पीताम्बरा विद्याक नामक विद्यामत वगलामुखीकी साधना प्रायः शत्रुभयसे मुक्त हान और वाक्सिद्धिके लिये की जाती है। इसकी उपासनामें पातमरु हस्तिदामाला पीत आसन और पीत पुष्पाका विधान है। व्यष्टिरूपम शत्रुआका नष्ट करनेकी इच्छा रखनवाली और समष्टिरूपम परमेश्वरकी सहाय्यका अधिष्ठाना शक्ति वगला

या वगलामुखी हैं। ये देवी सुधा-समुद्रके मध्य स्थित मणिमय मण्डपमें रहवेदीपर, रहमय सिंहासनपर विराजमान हैं। स्वयं पीतवर्ण हांती हुई पीतवर्णके ही वस्त्र आभूषण एवं माला धारण किये हुए हैं। इनके एक हाथमें शत्रुकी जिह्वा और दूसरे हाथमें मुद्गर है। इनके आविर्भावके विषयम इस प्रकारकी कथा आती है—

सत्ययुगमें सम्पूर्ण जगत्को नष्ट करनेवाला तूफान आया। प्राणियोंके जीवनपर मँडराते हुए सकटके घनघोर बादलको देखकर महाविष्णु चिन्तित हो गये और वे सौराष्ट्र देशमें हरिद्रा सरोवरके समीप जाकर भगवतीको प्रसन्न करनेके लिये तप करने लगे। श्रीविद्याने उस सरोवरसे निकलकर पीताम्बरके रूपमें उन्हे दर्शन दिया और बढत हुए जल-वेग तथा विध्वंसकारी उत्पातका स्तम्भन किया। वास्तवमें दुष्ट वही है, जो जगत्के या धर्मके छन्दका अतिक्रमण करता है। वगला उसका स्तम्भन किया नियन्त्रण करनेवाली महाशक्ति हैं। वे परमेश्वरकी सहायिका हैं और वाणी, विद्या तथा गतिकी अनुशासित करती हैं। ब्रह्मास्त्र होनेका यही रहस्य है। 'ब्रह्माद्विषे शरवे हन्त वा ष' आदि श्रुति वाक्यामें वगला-शक्ति ही पर्यायरूपमें सकेतित हैं। वे सर्वसिद्धि देनेमें समर्थ और उपासकाकी वाञ्छाकल्पतरु हैं।

१-मातङ्गी—'मातङ्ग' शिवका नाम है, उनकी शक्ति 'मातङ्गी' है। उनके ध्यानमें बताया गया है कि ये श्यामवर्णी हैं। चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किये हुए हैं। त्रिनेत्रा रहमय सिंहासनपर विराजमान नीलकमलके समान कान्तिवाली और राक्षस-समूहरूप अरण्यकी भस्मसात् करनेमें दावानलके समान हैं। ये देवी चार भुजाओंमें पाश खड्ग खटक और

अकुश धारण किये हुए हैं तथा असुराको माहित करनेवाली एवं भक्ताको अभोष्ट फल देनेवाली हैं। गृहस्थ-जीवनको सुखी बनाने, पुरुषार्थ-सिद्धि और वाग्मिलासमें पारगत होनेके लिये मातङ्गी-साधना श्रयस्कर है।

१०-कमला—कमला वैष्णवी शक्ति हैं। महाविष्णुकी लीला-विलास-सहचरी कमलाकी उपासना वास्तवमें जगदाधार-शक्तिकी उपासना है। इनकी कृपाके अभावमें जीवन सम्पत्-शक्तिका अभाव हो जाता है। मानव, दानव और देव—सभी इनकी कृपाके बिना पगु हैं। विश्वभरकी इन आदिशक्तिकी उपासना आगम-निगम दोनोंमें समान रूपसे प्रचलित है। भगवती कमला दस महाविद्याओंमें एक हैं। जो क्रम-परम्परा मिलती है, उसमें इनका स्थान दसवाँ है। (अर्थात् इनमें—इनकी महिमामें प्रवेशकर जीव पूर्ण और कृतार्थ हो जाता है।) सभी देवता राक्षस, मनुष्य सिद्ध गन्धर्व इनकी कृपाके प्रसादके लिये लालायित रहते हैं। य परम वैष्णवी सात्त्विक और शुद्धाचारा विचार-धर्मचरिता और भक्तैकगम्या हैं। इनका आसन कमलपर है। इनके ध्यानमें बताया गया है कि ये सुवर्णतुल्य कान्तिमयी हैं। हिमालय-सदृश श्वेतवर्णके चार गजानन शुद्धासे गृहीत सुवर्ण-कलशसे स्नापित हो रही हैं। ये देवी चार भुजाओंमें वर, अभय और कमलद्वय धारण की हुई हैं तथा किरीट और क्षाम-वस्त्रक परिधानसे सुसज्जित हैं।

महाविद्याओंका स्वरूप वास्तवमें एक ही आद्याशक्तिक विभिन्न स्वरूपोंका विस्तार है। इनकी उपासनासे विजय ऐश्वर्य धन-धान्य पुत्र और अन्यान्य कीर्ति आदि अवाप्त होती है। पारमार्थिक स्तरपर इन विद्याओंकी उपासनाका आशय अन्ततः मोक्षकी साधना है, भगवत्प्राप्तिकी साधना है।

## भगवतीके विविध नामरूपोंकी लीला

पराम्बाके जैसे अनन्त विग्रह हैं वैसे ही उनके नाम भी अनन्त हैं और वैसे ही उनकी लीलाएँ भी अनन्त हैं। और वे हैं सभी अचिन्त्य एवं नित्य चिन्मय। भक्तोंके लिये तो विशेष कल्याणकारी और आनन्दप्रद। जिस प्रकार लीला-चिन्तन लीला-दर्शनसे परम हित सध जाता है वैसे ही लीला-विग्रहोंके नामोच्चारण, नाम-स्मरण आदिमें भी महान् कल्याण हो जाता है। जो कृपायुग विग्रह है वही नाम भी है और उसीके अनुरूप लीला भी होता है इसलिये तत्त्वतः इनमें

सर्वथा अभेद है, यहाँ देवीके कुछ लीलामय श्रीविग्रहाका नाम-स्मरण किया जा रहा है, जिनकी विविध लीलाओंमें जगत्का महान् कल्याण किया है—

श्रीदुर्गासप्तशतीमें भगवतीके त्रिविध विग्रहाकी ऐश्वर्यमय एवं कृपायुगी लीलाओंका गान हुआ है—उन त्रिविध लीला-विग्रहाके नाम हैं—

(१) महाकाली, (२) महालक्ष्मी तथा (३) महासरस्वती। भगवतीका सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम दुर्गा या चण्डो है।

श्रीदुर्गाके नौ लीला-विग्रह विख्यात हो हैं, जिनका स्मरण इस प्रकार किया जाता है—

प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी।

तृतीय चन्द्रघण्टेति कृष्णण्डेति चतुर्थकम्॥

पञ्चम स्कन्दमातेति षष्ठ कात्यायनीति च।

सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्॥

नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता।

ऐसे ही देवीके कुछ लीला-विग्रह इस प्रकार परिगणित हैं—

(१) जयन्ती, (२) मङ्गला, (३) काली, (४) भद्र-काली, (५) कपालिनी, (६) दुर्गा, (७) क्षमा, (८) शिवा, (९) धात्री, (१०) स्वाहा और (११) स्वधा।

देवी 'जयन्ती' सबसे उत्कृष्ट और विजयशालिनी हैं। देवी 'मङ्गला' भक्ताके जन्म-मरणादि ससार-बन्धनका दूर कर मोक्ष-प्रदान करनेवाली हैं। प्रलयकालमें सृष्टिको अपना

ग्रास बना लनवाली देवी 'काली' हैं। जा भद्र सुख अथवा मङ्गल-ही-मङ्गल करनेवाली हैं, वे 'भद्रकाली' हैं। हाथमें कपाल तथा मुण्डमाला रूप अशिव वेप धारणकर भी जा शिवरूपा हैं वे 'कपालिनी' हैं। जा दुर्गति दूर करनेवाली हैं, दुर्गम दैत्यस मुक्ति दिलानवाली हैं और जो दु साध्य साधनसे प्राप्त हाती हैं वे 'दुर्गा' हैं। सम्पूर्ण जगत्की जननी होनेसे देवीमें करुणाकी पराकाष्ठा है। इसी कारण वे भक्ताके अथवा दूसराके भी सभी अपराध क्षमा कर देती हैं इसीलिये 'क्षमा' कहलाती हैं। सबका शिव-कल्याण करनेवाली हैं इसलिये वे 'शिवा' हैं। सम्पूर्ण प्रपञ्चका धारण करनेके कारण वे 'धात्री' कही गयी हैं। 'स्वाहा'-भागसे वे देवी हवि ग्रहणकर देवताओंका हव्य तथा 'स्वधा'कारस पितराको कव्य पहुँचाती हैं। ऐसी इन देवी रूपाको नमस्कार है।

## श्रीविद्याके लीला-विग्रह—एक कथानक

या तो श्रीविद्याके लीला-विग्रह अनन्त हैं फिर भी त्रिपुरारहस्य माहात्म्यखण्ड तथा ब्रह्माण्ड-पुराणातरखण्ड आदि पुराणेतिहासमें कुछ मुख्य विग्रहाका ही परिगणन किया गया है। उन्हीं दस विग्रहाकी सेतिहास झाँकी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है।

(१) कुमारी—सर्वप्रथम इन्द्रादि दवाक गर्व-परिहारके लिये माता श्रीविद्या कुमारीरूपसे 'बालाम्बा'क रूपमें प्रकट हुई।

(२) त्रिरूपा—कारणपुरुष ब्रह्मा विष्णु और शिवका उनके अधिकृत सृष्टि स्थिति और सहायताके कार्यमें सहायता करनेके लिये श्रीविद्या माताने वाणी, रमा तथा द्वाणी शक्तियाका अपने शरीरसे उत्पन्न किया और तीनों दवियाका तीनों दवास विवाह करा दिया।

(३) गौरी और (४) रमा—मर्त्यलाकमें मानवाद्वाय यज्ञ-यागादि कर्मोंक न होनेसे इन्द्रादि दव चिन्तित हुए। फिर ब्रह्मदेवके आदेशानुसार उन लोगान श्रीमहालक्ष्मीकी आराधना की। श्रीमहालक्ष्मीने अपने पुत्र कामदेवका दवकार्यमें सहायता करनेके लिये भजा। कामदेवका भूलोकाधिपति राजा वीरव्रतके सैनिकासे चार युद्ध हुआ जिममें कामदेव सैनका भगा दिया। राजा वीरव्रत इस आपत्तिक निवारणाथ

भगवान् शंकरकी आराधना की। शंकरसे विजय-प्रसिद्धा वरदान पाकर राजाने कामदेवसे पुन युद्ध छड दिया। उसने शंकरप्रेषित त्रिशूलात्मक बाण कामदेवपर चलाकर उसे धराशायी कर दिया।

लक्ष्मीजीके दूताने जब कामदेवका निश्चय शरीर लक्ष्मीजीके पास पहुँचाया तब उन्होंने त्रिपुराम्बा-प्रसादसे अमृतद्वारा उस पुनरञ्जीवित कर दिया। शंकरके प्रभावसे अपनी पराजय तथा मृत्युका वृत्तान्त सुननेके साथ ही कामदेवके मनमें शंकरके प्रति घोर द्वेषकी गौंठ पड गयी। उसने त्रिपुराम्बाकी आराधनाद्वारा बल-संचयकर शंकरकी हरानकी अपने मनमें प्रतिज्ञा की।

इतनमें ही श्रीमहालक्ष्मीने त्रिपुराम्बाकी प्रार्थना की। तदनुसार त्रिपुराम्बाद्वारा प्रेषित गौरी वहाँ प्रकट हुई। श्रीमहालक्ष्मीने कामदेवकी पराजय तथा उसका प्रतिज्ञा आदिका वृत्तान्त गौरीको सुनाकर इस आपत्तिक निवारणाका उपाय पूछा।

गौरीने लक्ष्मी तथा कामदेव दानाका समझात हुए कहा कि 'शंकरजी सर्वश्रेष्ठ हैं उनसे स्पर्धा करना उचित नहीं। उन्हींकी आराधना करके अपना अभीष्ट प्राप्त करना उचित होगा।' गौरीका उक्ति सुनकर कामदेव रड हा गया और

उसने शकरको जीतनेकी अपनी प्रतिज्ञासे उस-से-मस न होनेकी बात कही। यह सुनकर गौरी भी क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने कामदेवका शाप दे डाला—‘तुम शिवजीके द्वारा दग्ध हो जाओगे।’

प्रिय पुत्रको गौरीद्वारा शापित सुनकर महालक्ष्मीन भी गौरीको शाप दे डाला कि ‘तुम भी पतिनिन्दा सुनकर दग्ध हो जाओगे।’ महालक्ष्मीका यह शाप सुनकर गौरीने भी लक्ष्मीको शाप दिया—‘तुम पति-विरहका दुःख तथा सपत्नियासे क्लेश पाओगे।’ परिणामस्वरूप लक्ष्मी और गौरीमें युद्ध आरम्भ हो गया। परस्परके प्रहारसे दाना मूर्च्छित होने लगीं। किसी तरह ब्रह्मा और सरस्वतीक बीच-घचावसे यह युद्ध शान्त हुआ।

शिवजीको जीतनेकी अभिलाषासे कामदेवन अपनी माता महालक्ष्मीसे त्रिपुराम्याके ‘सौभाग्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्र’ का उपदेश ग्रहणकर मन्दराचलकी गुफामें बैठ आराधना आरम्भ कर दी। कुछ दिन बाद त्रिपुराम्यान प्रसन्न होकर स्वप्नमें कामदेवको अत्यन्त गुप्त ‘पञ्चदशी विद्या’ का उपदेश दिया। दिव्य वपत्रयतक कामदेवने एकाग्रभावसे श्रीमाताकी आराधना की। भगवतीने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और ‘काम! आजसे तुम अजय हुए—यह कहते हुए अपन धनुष और शरसे धनुष तथा शर उत्पन्नकर उन्होंने कामदेवको सीप दिये।

दक्षयज्ञमें पतिनिन्दा सुनकर भस्मीभूत सतीरूपा गौरी नभोरूपमें स्थित हो गयीं और कुछ समय बाद हिमाचलकी कठोर आराधनासे प्रसन्न होकर उन्होंने उसकी कन्या बनायी स्वीकार कर लिया। कालान्तरमें वे पर्वतराजपुत्री उमारूपमें प्रकट हुईं।

इधर तारकासुर-वधमें शिवपुत्रको सनापति बनाया आवश्यक समझकर इन्द्रने शिवका तपोभग करनेक लिये कामको आज्ञा दी, किंतु गौरीके समक्ष ही शिवजीन अपन तृतीय नेत्रसे कामको दग्ध कर डाला।

(५) भारती—एक बार ब्रह्मदेवका सभामें दर्वर्षिद्वारा सावित्रीकी स्तुति सुनकर ब्रह्मदेवने उसका उपहास किया। सावित्रीने इसे अपना अपमान समझकर ब्रह्मदेवका खूब फटकार सुनायी तब ब्रह्माजी बिगडकर बोले—‘पतिका अपमान करनेवाली तुम पत्नीत्वके योग्य नहीं रही। आजसे यज्ञामें मेरे साथ न बैठ सकोगी।’ सावित्रीने भी बिगडकर कहा—‘यदि मैं तुम्हारी पत्नी होने योग्य नहीं तो शूद्रकन्या

तुम्हारी पत्नी होगी।’

दोनाक क्रोधसे जगत्में व्याकुलता देखकर हरि आर हरन दोनोंको आश्वस्त करत हुए कहा कि ‘देशान्तरमें सावित्री ही शूद्रकन्या होगी।’ फिर भी ब्रह्मा आर सावित्री पृणत शान्त नहीं हुए। ब्रह्माने सावित्रीका ‘शूद्रकन्या-जन्मपूर्व-वृत्तान्तका स्मरण न रहनका शाप दिया ता प्रत्युत्तरमें सावित्रीने भा ब्रह्माजीका निन्द-स्वाम कामुक हानका शाप दिया।’

एक बार ब्रह्माजीने यज्ञ करनेका विचार किया आर सावित्रीका उलाया कि तु वर न आयी। मुहूर्तका अतिक्रमण हानक भयमें विष्णुने भूतलसे एक गापकन्या लाकर उससे ब्रह्माका विवाह कर दिया आर यज्ञ यथाविधि पूरा हो गया। इससे सावित्री अत्यन्त क्रुद्ध हुई उनक क्रोधसे तलाक्य जलने लगा। तब पार्वतीकी प्रार्थनापर त्रिपुराम्यान आविर्भूत होकर सावित्रीको शान्त किया। यही ‘भारती’ हुई।

(६) काली—एक बार आदिदेव मधु और कटभक्त कुलामें उत्पन्न शुम्भ-निशुम्भ नामक दा दैत्यान उग्र तपस्या करके ब्रह्माजीसे पुरुषमात्रसे अजय हानका वर प्राप्त कर लिया। फिर क्या था ? तीना लाकापर उन दाना असुर-बन्धुआने आक्रमण किया। सार दवता स्वर्गसे निर्वासित कर दिय गये। ब्रह्मा, विष्णु एव शिवसहित इन्द्रादि देवोंने जाह्नवी-तटपर ‘नमो देव्यै’ इस स्तानसे त्रिपुराम्याका स्तुति की। त्रिपुराम्याने प्रसन्न होकर गौरीका भेजा। गौरीने दवाका वृत्तान्त सुनकर कालीका रूप धारण किया आर शुम्भ-निशुम्भद्वारा प्रपित असुर-सनापति चण्ड आर भुण्ड नामक दैत्याका वध किया।

(७) चण्डिका और (८) कात्यायनी—भगवती श्रीविद्याक छठ मातव आठव अवताराकी कथाएँ ‘श्रीदुर्गा-सप्तशतीस्तात्र’ में प्रसिद्ध तथा सर्वविदित हैं। अतएव यहाँ स्थानाभावके कारण उसका विशय उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

(९) दुर्गा—महिषासुरका मारनेक लिय महालक्ष्मी दुर्गास्वरूप में श्रीविद्यान अवतार ग्रहण किया। यह कथा भा ‘श्रीदुर्गासप्तशती’ क मध्यमचरित्रमें प्रसिद्ध है।

(१०) ललिता—पूर्वकालमें भण्ड नामक एक असुरन श्रीशिवजीका आराधना की आर उनसे अभयस्वरूप वर प्राप्तकर वह त्रिलोकीका अधिपति बन बठा। उसन दवताआक हविर्भागका भी स्वय ही भाग आरम्भ कर दिया। इन्द्राणीका भी वह हरनेका बात साचन लगा ता व भयसे गौरीक



# विविध देवी तथा अवतारों की लीलाएँ

## मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामकी आदर्श लीलाकी एक झाँकी

(मानमयपर्व आचार्यप्रवर प० श्रीसच्चिदानन्ददासजी राधाधरजी महाराज)

हिन्दी विश्वकोशके अनुसार 'लीला' शब्द कई पर्यायवाची शब्द हैं—कलि क्रांदा रजल रहस्यमय व्यापार आर मनुष्याके हितक लिय इक्षरावताराका अभिनय चरित्र तथा लीलादि।

श्रीरामभक्ति-साहित्यमे परमात्मा श्रीरामका लीलाआक प्रमुखत तान प्रकार बताय गथ हैं—(१) नित्य (२) अतर्कित एव (३) अनुकरणात्मक। इन्हीं तीना लीलाआका कहा-कहीं 'अक्षर' 'वास्तविक' तथा 'व्यावहारिक' लीला भी कहा गया ह।

[१] परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी जो लीलाएँ दिव्यधाम साकतम अनवरत चलती रहता ह उन दिव्य लीलाआका 'नित्य-लीला' कहा गया हैं।

[२] जीवाक उद्धारकी इच्छास जा लीलाएँ धराधामपर हाती रहती हैं उन्हें 'अवतरित-लीला'क नामस जाना जाता है।

[३] जिन परम दिव्य लीलाआको प्रमा भक्ताद्वारा यत्र-तत्र लीलाभिनय (श्रीरामलीला)—क रूपम किया जाता ह उन्हें 'अनुकरणात्मक-लीला' कहा गया ह।

प्रकट और अप्रकटक भदस भूमण्डलपर 'अवतरित' अवतारकालीन लीलाआक भी दो प्रकार है—'सा लीला प्रकटाप्रकटभेदन द्विविधा।' पद्यपुराणम भा कहा गया है—'प्रकटाप्रकटा वरति लीला मय द्विधाव्यत।' जय पद्य श्रीरामकी इच्छास उनकी लीलाएँ विविध ब्रह्माण्डम गाचरीभूत हाती हे तब उन्हीं लीलाआका 'प्रकटलीला' कहत है आर जा लीलाम गाचरीभूत नहा हा पाता उन्हें 'अप्रकटलीला' कहत है। जैस भास्कर प्रभापय वारि द्रवमय तथा वायु पवारमय ह उसा प्रकार आनन्दादि ब्रह्माण्डनायक परब्रह्म परमात्मा श्रीराम भी तालामय ह।

भूतलपर भा मर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामकी प्रकट लीलाएँ अनन्त हैं। उन्हा अवतरित-प्रकट लीलाओस मानवाक लिये अत्यन्त प्रेरणापद एक आदर्श-लीलाकी झाँकी प्रस्तुत है—

एकपत्नीव्रती रामा मर्यादापुरुषोत्तम ।' यह शास्त्रवाक्य अत्यन्त प्रसिद्ध ह। स्वयं भगवान् श्रीरामन भी मिथिलाकी फुलवारी-लीलाम अत्यन्त विश्वासपूर्वक अपनी मानसिक प्रवृत्तिका उद्घाष किया ह। यथा—

अत्यन्तमस्ति विश्वात्मा मह्य तु मम चतस ।

कदाप्यनन्य स्वप्नपि परस्त्री नावलोकिता ॥

तात्पर्य मुझ अपन मनपर पूरा-पूरा विश्वास है कि वह स्वप्नकालम भा परायी नारीकी आर नहा देख सकता।

और-तो-आर महर्षि प्राचतसन भी श्रीरामायणके एक प्रसंगम वणन किया हे—

कच्चिन्न परदारान् वा राजपुत्रोऽभिमन्यते ।

कस्मात् स दण्डकारण्य भ्राता रामा विवासित ॥

(वा०रा० २। ७२। ४५)

ननिहालस लाटनक पश्चात् धर्मज्ञ राजकुमार भरतन भगवान् श्रीरामचन्द्रजीक निर्वासित हानका कारण पृच्छते हुए कहते हे—'राजकुमार श्रीरामका मन किसी परायी स्त्रीकी आर ता नहा चला गया था? किस अपराधक कारण भैया श्रीरामको दण्डकारण्यम जानक लिय निवासित कर दिया गया हे?'

तब श्रीभरतस वनवामदायिना ककयीन भी इस प्रकार उत्तर दिया था—'व ता पगया म्योऽरु आँखस भी नहीं देखते।' यथा—

न राम पगदारान् म चक्षुर्भ्यामपि पश्यति ॥

(वा०रा० २। ७२। ४८)

गास्वामीजीने लिखा है—'वैरिउ राम बड़ाई करहीं।' एस थ मयादापुरुषात्तम श्रीराम। श्रीरामचरितमानमम भा प्रभु श्रीरामन स्वय अपना मन्तव्य दिया है—

माहि अतिमय प्रताति मन करी। जेहि सपनेहुं परनारि न हरी॥

(रा०च०मा० १। २३१। ६)

श्राभगवान् अनप इस आदर्श कथनका श्रीरामावतारकी लीलाआम पूणत चरिताथ करत हुए श्रीजानकोंजाक अतिरिक्त समारकी सम्पूर्ण नारियाक प्रति मातृभाव रखकर जगत्तम एक उच्चतम आदर्शकी स्थापना की है।

आनन्दरामायणम भा प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका 'एकपत्नीव्रती' और 'पवित्र राजर्षि' कहा गया है—

एकपत्नीव्रता रामा राजर्षि सर्वदा शुचि ॥

(आनन्द० रा०सार० १३। २०५)

आग चलकर स्वय भगवान् श्रीराघवन्दने अपने इस श्रद्धतम व्रतपर जार दत हुए श्रीसीताजास कहा—'मैं एकपत्नीव्रती हूँ, मर लिय तुम्ह छाडकर अन्य सारी नारियाँ माता कौमल्याजाके समान हैं। तुम मुझस इस प्रकार अन्याथा नात क्या कह रही हो?' यथा—

एकपत्नीव्रत मऽस्ति कौसल्यासदृशी मम।

अन्या म्याति मृषा वाक्य कथस्य त्व पुन पुन ॥

(आनन्द० रा० विलास० ८। ६३)

इमम् अतिरिक्त भा यह पक्ति प्रसिद्ध है—'रामचन्द्र परान् दारान् नाभिधीभक्त।' 'मानुयत् परदारमु' ।' एव 'जननी मम जानहि परनारी।' इत्यादि पक्तियाँ निमनिजित रागा-झाँराग पूण चरितार्थ हाती हैं।

राक्षस दशानन मरणपरांत महारानी मन्दादरी अन्य बहुत-सी राक्षसोंपरित रागाङ्गणम रदन एव विलाप कर रही थीं। श्रीगमानुन यार राक्षसजात समझानपर विभाषणन शक्यता नार परागना मन्दादरीका जैसे-तैसे समझा-सुझाकर राक्षसोंको भा दिया। परम विदुषा माननाया मन्दादरी, शक्यता नार रक्षित करत आ गया पण उसने राक्षसोंको लिखित पत्रद्वारा उनका हृदय रज किया था कि मैं और मैं भाई-भारतारा भाग लेंगे। राक्षसोंको मन्दादरी भगवान् शक्यता

भगवत्तासे परिचित थी, फिर भी पतिकी मृत्युसे वह व्याकुल हो उठी। उसने अपने-आपको समझानेका बहुत प्रयास किया—'श्रीराम साक्षात् परब्रह्म हूँ, वे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डाके स्वामी हैं। जगन्नि्यन्ता जगन्नाथ-रघुनाथके समक्ष भला उसके स्वामी दशग्रीवकी बिसात ही क्या।

उन अतुल बलशाली विश्वविजता महाराज रावणका दो मानवकुमारा एव ऋष-वानराको सनाद्वारा इस प्रकार असहायवस्थाम मारा जाना सर्वथा अस्वाभाविक है। निष्पत्ति ही मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामम कुछ ऐसे मानवाचित विशिष्ट गुण अवस्थित है जा मर प्राणवल्लभ लकश्मरम नहीं थे।

'मैं मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी मर्यादा-परीक्षण कहूँगी आर परीक्षा-हेतु उनका दर्शन करने जाऊँगी।' महारानी लकश्मरीने दृढ निर्णय करके अपनेको पौडशाचित शृंगारसे सुसज्जित कर लिया और ये श्रीरामके दर्शनार्थ चल पड़ी।

सालहा शृंगारसे सज्जित महारानीका लाकोतर सौन्दर्य अद्भुत दिखायी देने लगा। महारानी लकश्मरीने अपनी एक परिचारिका भेजकर विभीषणको बुलवाया। उनके आनेपर राजक्षरीन अपनी अभिलाषा व्यक्त करत हुए कहा—'सुव्रत! मैं मयादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करना चाहता हूँ। आप इसके लिये शीघ्र ही समुचित व्यवस्था करानकी कृपा कर दी।'

लकश्मरीक सकतमात्रस महाराज विभीषणन राजकीय साज-सज्जास सुसज्जित स्यर्णभूषिता एक सुन्दर शिविराजी व्यवस्था कर दी।

महारानी राजकीय स्वारीपर बठ गयीं और बरक प्रसन्नतापूजक उठाकर ल चले। उस समय लकश्मरीके आग-पाछ दाय-बाय सैकडा अङ्गरक्षक तैनात रह थे। महाराज विभाषणन आग बढ़कर वानरा मुद्रायनाम मित्र मूचना दत हुए कहा—'महारानी मन्दादरी लकश्मरी प्रभु-दर्शनार्थ आ रही हैं।'।

उप्रीधर मुद्रायनाम सन्तानुसार ऋष वानरा मन्दादरीक वक्तव्यम सुन्यस्थित हारर छड़ी हो गया। इतर पक्षन यनरशन श्रावुनायनाम महारानी मन्दादरी अनजनी वृत्ति दौ। सुनत ही मयादापुरुषोत्तम व्रतम और मन्दादरी

दोना बन्धुआक नत्र धरतीकी आर उन्मुख हा गय। उसी समय महारानी मन्दादरीने शिविकास नीच उतरकर आग बढकर दाना भाइयाको दाना हाथ जाडकर शीश झुकाकर नमन किया। महाराज सुग्रीवन श्रीरघुनाथजास निवदन करत हुए कहा—

इयमिय त्वयि दानवनदिनी त्रिदशनाथजित प्रसवस्थली।  
किमपर दशकन्धरगहिनी त्वयि करोति करद्वययाजनम्॥

(हनुमन्नाटक १४। ५८)

अथात् ह प्रभा! य असुराक विश्वकमा मयदानवकी पुत्री महाराज दशग्रीव रावणकी महारानी मवदा तासरी दशा (अवस्था)–स युक्त दबा आर उनक स्वामा इन्द्रका भी पराम्त करनवाला वीरवर इन्द्रजित्का उत्पन्न करनवाली मघनादका माताजी आपका करबद्ध हा प्रणाम कर रही हैं।

महाराज सुग्रीवकी बात सुनकर सूर्यकुल-भूपण श्रारामने नीच मुख किये हुए हा कहा—‘महारानी मन्दादराकी क्या आज्ञा ह?’

मर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामका मर्यादित व्यवहार तथा उनकी अमृतमयी विनम्र वाणा श्रवण करत ही महारानीकी समस्त जिज्ञासाआका तत्काल समाधान हो गया। उसका हृदय शीतल होकर आनन्दसे राम-राम पुलाकित हा उठा और वह भुवनमाहन श्रीरघुवन्दका जयघोष करता हुई बोल पड़ी—‘मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मणकी सदा जय हो सदा जय हा।’

श्रीराम! आपकी जन्मदायिनी माता कौसल्या धन्य है जिन्हाने आप-जैसे सदाचारी धर्मव्रती, शालवान्, मर्यादापालक पुत्रका जन्म देनका सौभाग्य प्राप्त किया। आपके जन्मदाता धर्मात्मा पिताश्री धन्यवादके पात्र ह जिन्हान आप-जस कीर्तिमान्, गुणवान्, बलवान् पुत्रको उत्पन्न करनका सौभाग्य प्राप्त किया। आपका श्रेष्ठतम सूर्यवश-कुल धन्य है जिसम आप-जस मर्यादापालक पुरुषोत्तम महावीर पदा हुए ह जो कभी भी परायी म्रिय्याकी आर आँख उठाकर देखत

तक नहीं—

धन्या राम त्वया माता धन्यो राम त्वया पिता।

धन्या राम त्वया वश परदारान्न पश्यसि॥

(हनुमन्नाटक १४। ५९)

‘हनुमन्नाटक’म महारानी मन्दादरीका कथन स्पष्टतः प्रमाणित करता है कि श्रीरामजीक लिय गास्वामीजीन सत्य ही लिखा ह—‘बरिउ राम यड़ाई करही।’

महारानीके ज्ञान-मन्त्र खुल चुक थे, वह मन-ही-मन विचाराम खा गयी—‘मेरे परम प्रतापी प्रियतम महाराज रावणम यह चरित्रबल नहीं था इसीके कारण व भ्राता पुत्र तथा पोत्रमहित रणाङ्गणम मार गय। मदाचार-परायण धमज्ञ शात्रिभीषणजीन यही सुझाव ता भरी राजसभाम उस समय दिया था—

जा आपन चाहै कल्पना। सुजसु सुमित सुभ गति सुख नाना॥

सो परनारि लिलार गोसाई। तजउ चउधि के चद कि नाई॥

(रा०च०मा० ५। ३८। ५-६)

‘पर हा हन्त’ महाराज रावणन उनके कथनकी अवहेलना करक उसपर ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने प्रिय सदाचारी भ्राताका लकास निकाल दिया। उसी आचारहानता-चारित्रिक दापके परिणाम-स्वरूप आज वे रणभूमिम सदाके लिय सो रह ह।’

अन्तम महाराज मन्दादरीन मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामक परम पावन चरणारविन्दम नमन किया आर प्रभुका आशावाँद लकर राजमहल लाट गयीं। महाराज सुग्रीवन उस ससम्मान श्राविभाषणजीके साथ लकाम विदा कर दिया।

इस प्रकार उपर्युक्त लीला-झोंकीम श्रीरघुनाथजीन ‘मातृवत् परदारपु’ को पूर्णतः चरितार्थ किया। गास्वामीजीक कथनानुसार भगवान् श्रीरामके भक्ताका भी—‘जननीं सम जानहिं परनारी’ के अनुसार अपनका चरित्रवान् वनाना चाहिय। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रारामके लिय यह प्रसिद्ध श्लोक है—

एकपत्नीव्रती रामो श्रुतिमर्यादापालक।

जनकजा तु परित्यज्य सर्वा कौसल्यासमा॥



## सेतुबन्ध भगवान् रामकी अब्धुत लीला

( डॉ० श्रीआमृषकाशजी द्विवेदी )

भगवान्का सगुण-साकार अवतार भक्ताको दिव्यता प्रदान करने-हेतु तथा धर्मसंस्थापनार्थ एव दुष्टके विनाशके लिये हाता है। भगवान् अपने हर अवतारमें नरलीला करते हैं जिसके यशकी गाकर-सुनकर भक्त अनायास ससार-सागरसे पार उतर जाते हैं।

भगवान् अपनी सनासहित समुद्रतटपर खड़े हैं। समुद्र शरणागत हो गया है। शरणागतकी रक्षा भगवान् करते हैं। अतः समुद्रकी बात ध्यानसे सुनकर उसकी पीड़ा हरण करते हैं। समुद्रने अपने बन्धनका उपाय नल-नीलको प्राप्त करवाया और पूर्ण सहयोगका वचन देकर चला गया। जिसमें भगवान् रामकी आश्चर्यमय लीला ही प्रधानरूपसे कारण थी। जिससे ४०० कोस लम्बा और ४० कोस चौड़ा पुल बनकर तैयार हो सका। समुद्रका जल पुल बननेतक स्थिर रहा। उसमें ज्वारभाटा भी नहीं आया किसी प्रकारकी हलचल तक न हुई। जब रामने जाम्बवान्को सेतु-रचनाकी आज्ञा दी तो जाम्बवान्ने कहा—'प्रभु! आपका नाम ही सेतु है जिसपर चढ़कर भक्तजन अत्यन्त दुर्गम ससार-सागरको पार करनमें सफल हो जाते हैं। इस लघु समुद्रकी बात ही क्या है?'—

सुनहु भानुकुल केतु जामवत कर जोरि कह।

नाथ नाम तव सेतु नर चडि भव सागर तरहि॥

(रा०च०मा० ६। सो० २)

यहाँ ससार एव समुद्रपर विचार करना आवश्यक है। विनय-पत्रिकामें कहा गया है कि ससारमें देहाभिमान अत्यन्त भयकर अथाह अपार दुस्तर समुद्र है जिसमें राग-द्वेष आर क्रामनारूपी अनक घड़ियाल हैं। आसक्ति एव सफलताकी लहर उठ रही है। परम वैराग्यवान् हनुमान्जीका सहायता एव मोक्षक साधन-स्वरूप बदर-भालुआकें महयागस ससार-सागरका वीर धीर एव गम्भीर जन ही पार करते हैं।

सेतु-बन्धन-लाला भगवान्क अतुलित चल पराक्रम एव सौन्दर्यका ही ध्यानक है। आनन्दमायण (१।१०।६५) - में आया है कि नल-नाल अपने चंचल-स्वभावाक कारण ऋषिपाक शालग्रामका जलम फक दत्त था। एक बार

ऋषियोंने शाप दिया कि तुम्हारे द्वारा फके गये पत्थर जलमें नहीं डूबगे वरन् तैरेंगे। आज वही शाप भगवान्क पुल बाँधते समय वरदान बन गया। यही बात समुद्रन भी बतायी थी। आज्ञा पात ही बदर-भालु अपने पुल बनानेके कार्यमें जुट गये—

अग्नि उतग गिरि पादप लीलहिं लेहिं उठाइ।

आग्नि देहिं नल नीलहिं रचहिं ते सेतु बनाइ॥

(रा०च०मा० ६। १)

अर्थात् बदर-भालु बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्वतों और वृक्षाको खेलका तरह आसानीसे उठा लेते हैं आर ला-लाकर नल-नीलका देते हैं। वे उन वृक्षा एव पर्वतखण्डको सुव्यवस्थित करके सुन्दर सेतुका निर्माण करते हैं।

सताके मुखसे सुना है कि नल-नीलके स्पर्शसे पर्वत जलमें तेरते हुए दूर-दूरतक फैलने लगे। इस अवस्था में हनुमान्जीने एक पर्वत-खण्डपर 'रा' और दूसरेपर 'म' लिख दिया जिससे 'ब्रह्म जीव इव सहज सैधाती' के रूपमें पत्थर एक दूसरेसे जुड़ने लगे, व जलपर स्थिर हो गये और सेतुका कार्य आग बढने लगा। विनय-पत्रिकामें कहा भी गया है—

जयति पाथाधि-पाथाण-जलयानका।

(वि०-प० २६। ५)

अर्थात् (हे हनुमान्जी!) आप समुद्रपर पत्थरका पुल बाँधनेवाले हैं। आपकी जय हा।

—इस प्रसंगमें एक और सुन्दर लीला-कथा सुननेको मिलता है। भगवान् श्रीरामने हनुमान्जीसे कहा कि इस महायन्त्रमें मैं भी एक-दो पत्थर आहुति-स्वरूप डालना चाहता हूँ। भगवान्ने एक पत्थर डाला वह डूब गया। आश्चर्यचकित होकर हनुमान्जीसे श्रीरामने डूबनेका कारण पूछा। हनुमान्जीने कहा—'भगवन्! आप जिस छाड़ दोगे वह ता डूब ही जायगा।'

इस सेतु-बन्धन-लालाका देखनके लिये समुद्रके जलपर अपना स्वाभाविक वैर त्यागकर जलक ऊपर आ गये और मन्त्र-मुग्ध हो अपने अपलक नेत्रास भगवान्की छवि निहारने लग। अपनी कुटिरता भूल गये और एक

समानान्तर पुलके रूपम बदर-भालुआकी सहायता-हेतु तैयार हो गये—

‘सेतु यद्य भद्र भीर अति कथि नभ पथ उड्गहिं।

अपर जलचरहिं ऊपर चधि चधि चरहिं जाहिं॥

(रा०च०मा० ६।४)

अर्थात् सेतुबन्धपर ऋद्धी भीड हो गयी, इससे कुछ बानर आकाश-मार्गस उडने लगे और दूसर कितन ही जलचर-जीवापर चढ़-चढ़कर पार जाने लगे। सच है, जब कुटिल जीव अपनी कुटिलता छाडकर भगवान्‌के सम्मुख होता है तो वह पवित्र एव परोपकारी बन जाता है। स्वयं तन्मता है और दूसराको भी ससार-सागर पार करानेमें समर्थ हो जाता है।

पुल बन जानेपर वह स्थल भगवान्‌को अत्यन्त रमणीय लगा। उस उत्तम धरणीपर भगवान्‌ने शिवलिंगकी विधिवत् स्थापना की। भगवान्‌ने रामेश्वर-दर्शनकी महिमाका सप्रेम वर्णन किया जिसे भक्त स्मरणकर आज भी हृषित, पुलकित एव आनन्दित होते हैं।

रावणने जल धल, नभ सर्वत्र ऐसी व्यवस्था की थी कि लकाम कोई प्रवेश न कर सके। लकाम प्रवेश करनेवाली परछाई तक भी पकड़मे आ जाय—ऐसी सशक्त सुरक्षा-व्यवस्था थी। सिंहिका जो जलमे परछाईको पकड़कर जीवाको खाती थी, वह भी रुद्रावतार हनुमान्‌जीके हाथा सद्रतिको प्राप्त हुई। लकिनी लकाके द्वारपर रक्षिका थी। रौक्मनपर हनुमान्‌जीने उसपर भी मुष्टिका-प्रहार किया जिससे मुखस रक्त वमन करती हुई वह भूमिपर गिरी और उसे ब्रह्माक चचनकी स्मृति हो आयी तथा हनुमान्‌जीसे सत्सगरी महिमाका वर्णन करने लगी—

तात स्वर्ग अपभर्ग सुख धरिअ तुला एक अम।

तूल न ताहि सकल भित्त जो सुख लव सतसग॥

(रा०च०मा० ५।४)

अर्थात् हे तात! स्वर्ग और माक्षक सब सुखाको तराजूके एक पलडेपर रखा जाय तो भी वे सब मिलकर उस मुखके बराबर नहीं हो सकते जा लवमात्रके सत्सगस होता है।

भगवान्‌के न्याय-मार्गपर चलनमे जड-चेतन सभीने

पूर्ण सहायता की। जड समुद्रन भी चतन-स्वरूप होकर व्यवहार किया। रक्षकियाँ हनुमान्‌जीके लिये अनुकूल हो गयीं। इस प्रकार भगवान्‌की लीला-कृपाके फलस्वरूप लका जानेका मार्ग प्रशस्त हो गया। सेतुसे सारी सेना पार उतर गयी। सेतुबन्धकी आश्चर्यमयी घटना सुनकर रावणका चित्त भ्रमित हा गया। व्याकुलतामें अपन दसा मुखसे बोल उठा—

बौध्या वननिधि नीरनिधि जलधि सिन्धु वारीस।

सत्य तोयनिधि कपति उदधि पयोधि नदीम॥

(रा०च०मा० ६।५)

अर्थात् वननिधि, नीरनिधि जलधि, सिन्धु, वारीश, तोयनिधि कपति उदधि पयोनिधि नदीशको क्या सचमुच ही बाँध लिया है ?

मन्दादीन सतु वननेपर रावणको समझाया कि वे दोनों तापस-बन्धु अवतारी हैं, भूभार-हरण-हेतु अवतरित हुए हैं। इनसे चैर न कीजिय। सीताजीको लोटा दीजिये। पुत्र प्रहस्तने भी जब श्रीरामके विषयमें ऐसा सुना, तब उसने भी रावणको समझाया—

जहिं बारास बंधायउ हेला। उतोउ सेन ममत सुबेला॥

सो भनु मनुज खाब हय भाई। बचन कहहिं सब गाल फुलाई॥

(रा०च०मा० ६।९।५-६)

‘हे तात! जिन्हान खलम समुद्र बाँध लिया। सेनासहित इस पार लकाम आ गये वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते हैं। इनक इस अद्भुत प्रभावका समझते हुए शीघ्र ही सीताजीको लोटाकर यैत्री कीजिये परतु हठी रावणन किसीकी बात नहीं मानी, जिसका कुफल उसे आग भागना पडा।

आज इसी रावणवृत्तिपरक हठवादिताक कारण कुण्ठा सत्रास और तनावक युगम हमारी सामाजिक व्यवस्था बिखर रही है। मानव-सम्बन्ध टूट-से रहे हैं। इस विच्छिन्नताक रावनेकी शक्ति भारतीय संस्कृतिमें है। राम-कृष्णके लीला-चरित्र टूटे एव बिखरे समाजको जोड़नेके लिय सेतु है। भगवान्‌की लीला-कथाएँ उत्सस युक्त हैं। ऐसे उनकी लीला-चरित्रकी श्रुतताका पभाव जब हमारे जीवनपर पडता है तब हमारे कर्म भाव तथा आचरण दिव्य बन जात हैं।

काकभुण्डिजीन मानसके उतरकाण्डमे कथाकी पूर्णाहुतिके

अवसरपर गरुडजाका मधुर अमृतमय चाणीम समझात हुए कहत हैं कि भगवान् लीलावपुधारी हैं लीला-विहारी ह नटवरनागर हैं—

जथा अनेक यष धरि नृत्य करइ नट कोइ।

साइ माइ भाव देखावइ आपुन होइ न साइ॥

(रा०च०मा० ७। ७२ (ख))

असि रघुपति लाला उरगारा। दनुज त्रिमाद्वि जन सुखकारी॥

(रा०च०मा० ७। ३१। २)

आथात् जैसे नट अनेक प्रकारका नृत्यभाव-लीलाएँ

करता है जिसका असर भिन्न-भिन्न लागापर भिन्न-भिन्न प्रकारसे होता है, पर नट स्वयं अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार भगवान् नर-तन धारण करके लीलाएँ करते हैं। दनुज उन लीलाओंसे विमोहित हो जाते हैं, पर भक्तजन—जिनकी स्वार्थबुद्धि कामनाएँ एवं अहभाव नष्ट हो गए हैं, उन्हें ये लीलाएँ अत्यन्त सुखद प्रतीत होती हैं।

इस प्रकार भगवान् की सेतुबन्ध-लीला अद्भुत एवं प्रणाप्रद है। इसके स्मरण-मननसे भगवत्कृपाकी सात्विक अनुभूति होती है। हमारा जीवन दिव्य एवं धन्य बन जाता है।



## कुमार कार्तिकेयकी लीला-कथा

प्रातः स्मरणीया भगवती सता अपन प्राणाधार महाद्वजोका अपमान नहीं सह सका। अत्यन्त व्याकुल होकर उन्होंने अपन पिता दशक यज्ञम हो यागामिनिक द्वारा अपना शरार भस्म कर दिया। फिर वे हिमगिरि-पत्नी मनाकी पुत्रीके रूपम प्रकट हुईं। उन्होंने अपन जीवन् मर्त्यस्व शिवकी प्राक्तिक लिय अत्यन्त कठोर तप किया। फलतः समयपर जगद्वन्द्व शिवक साथ उनका मङ्गल-परिणय हुआ। विवाहोपरान्त भगवान् शरार पात्रताक साथ कैलास पवतपर लाट आय आर वहाँ व पावतीक साथ सुखपूर्वक रहने लग।

एक बारकी रात है माता पावता एक सरावरक तटपर गया। सरावरका जल अत्यन्त निमल और स्वेच्छ था। उसम म्यण-वणक कमल छिल थे। भगवता उमान पहल ता जल विहार किया फिर उसक रमणाय तटपर उन्होंने स्वेच्छ एवं मुमिट जल पानका इच्छा की। उसी समय उन्होंने देखा कि पद्मपत्रम जल लहर छ कृतिकाएँ अपन घर जानवाला हा हैं।

'देखिया। पद्मपत्रम रखा हुआ जल में भी पाना चाहता है। गिरिजान कृतिमात्राम अत्यन्त मधुर याणाम कहा। 'भुवनपाना दत्रि। हम तुम्हें एर शनपर यह जल द मरना है।

तूर्तिगोअन मरतिम त्यरम माग पात्रताम निरदन म्रिका—तुम्हारे गर्भम रत्यर हानवाना पुत्र हमम भा मन्त्राभा रग उर हानग भा पुत्र पाना जाय। र

'वैलाभ्यविख्यात पुत्र हमारा रक्षक हा।'

'अच्छा ऐसा ही हा।' शिवाने तत्क्षण वचन दे दिया। कृतिकाएँ अत्यन्त प्रसन्न हुईं। उन्होंने कमल-पत्रम रखा हुआ स्वेच्छ सलिल थोडा उमाका भी दिया। भगवती पार्वतीन कृतिकाआक साथ उस मधुर जलन पान किया।

त्रिनत्रीकी प्राणवल्लभा पार्वतीके जल पीते ही तत्क्षण उनकी दाहिनी कापस एक राग-शोक-निवारक परम तजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। तिमिरारिके तुल्य उसके शरारसे प्रभापुत्रका प्रसार हा रहा था। वह अग्निबुल्य तजस्वा बालक स्वणक समान गौरवर्णका था। उसके मनाहर कर-कमलाम तीक्ष्ण शक्ति शूल और अकुरा सुशोभित थे।

वह बालक कुस्मित दत्पाक सहायक लिय प्रकट हुआ था इस कारण 'कुमार' उसकी सज्ञा हुई। वह कृतिका-प्रदत्त जलम शाखाभासहित प्रकट हुआ था व कल्याणमया शाखाएँ छहा मुखाक रूपम विस्तृत थीं इन्हीं कारणासे वह त्रिशूल पण्मुख स्वन्द पडानन और कार्तिकम अर्दि नामम प्रख्यात हुआ।

म गर्भो दिव्यमस्थाना दीप्तिमान् पायकप्रभ ।

त्रिव्य शरवण प्राप्य ययुधे प्रियदर्शन ॥

ददृशु कृतिकाम् तु बालमर्कममद्युतिम् ।

जाम्बवाद्य साहसार्णव पुपुषु मन्थविमर्षे ॥

अभवत् कार्तिकेय स त्रैलोक्ये सचराचर।

स्कन्दत्वात् स्कन्दता प्राप्तो गुहावासाद् गुहोऽभवत्॥

(महा० अनु० ८६। १२-१४)

‘वह कान्तिमान् शिशु अग्निके समान प्रकाशित हो रहा था। उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी। वह देखनेमें बहुत ही प्रिय जान पड़ता था। वह दिव्य सरकड़क वनमें जन्म ग्रहण करके दिनादिन वढन लगा। कृतिकाआने देखा कि वह बालक अपनी कान्तिसे सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा है। इससे उनके हृदयमें स्नेह उमड़ आया और वे सौहार्दवश अपन स्तनाका दूध पिलाकर उसका पोषण करने लगीं। इसीसे चराचर प्राणियांसहित त्रिलोकोमें वह ‘कार्तिकेय’क नामसे प्रसिद्ध हुआ। स्कन्दन (स्जलन)-क कारण वह ‘स्कन्द’ कहलाया और गुहाम वास करनेसे ‘गुह’ नामसे विख्यात हुआ।’

लोकपितामह ब्रह्मा भीरौदधिशायी विष्णु, शचीपति इन्द्र आर भगवान् भुवनभास्कर आदि समस्त देवताआने चन्दन माला, सुन्दर धूप छिलौन, छत्र चैवर भूषण और अङ्गराग आदिक द्वारा कुमार पङ्खदनका सेनापतिक पदपर अभिषेक किया। भगवान् श्रीविष्णुन उन्हे सब प्रकारक आयुध प्रदान किये। धनाधिपति कुम्भर, अग्नि और वायुने उन्हे क्रमशः दम लाख यक्षाकी सना और वाहन अर्पित किये। सुर-समुदायने कुमार कार्तिकेयको अनन्त पदार्थ समर्पित किये। तदनन्तर देवताआने घुटने टककर स्कन्दकी स्तुति-प्रार्थना की।<sup>१</sup>

‘देवताआ! आप लोग शान्त हाकर बताइये कि मैं आपकी कान-सी इच्छा पूरी करूँ?’ देवताआकी स्तुतिसे सतुष्ट हाकर कुमालन उनसे कहा—‘यदि आपके मनमें बिकालसे कोई असाध्य कार्य भी करनेकी इच्छा हो तो कहिये।’

‘कुमार! तारक नामक प्रख्यात असुरराज सुर-समुदायका सर्वनाश कर रहा है।’ देवताआन अत्यन्त मधुर वाणीमें निवेदन किया—‘वह अत्यन्त बलवान्, अजेय, क्रूर दुराचारी एवं क्रान्धी भा है। हम लोग उस असुरसे भयभात और त्रस्त हैं। अतएव आप उस दुर्दमनीय तारकासुरका वध कीजिये। यही एक कार्य शेष रह गया है।’

‘तथास्तु!’ दु खी देवताआक वचन सुनते ही पडानने

कह दिया और भू-कण्ठक तारकासुरका वध करनेक लिये वे देवताओके पीछे-पीछे चल पडे।

कार्तिकेयका आश्रय प्राप्त हा जानेपर सुरन्द्रने अपना एक दूत भयानक आकृतिवाल अजय तारक असुरक पास भेजा।

‘असुरराज! दवराज इन्द्रने सदेश दिया है।’ दूतने तारकासुरक पास जाकर कहा—‘वे देवगण तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं तुम अपने प्राणाकी रक्षाके लिये जो भी प्रयत्न करना चाहो, कर ला।’

‘निश्चय ही सुरेन्द्रको कोई आश्रय प्राप्त हा गया है।’ दूतके चल जानपर असुरराजन विचार किया—‘अन्यथा वे ऐसी बात नहा कह सकते थे।’

‘ऐसा कौन वीर पुरुष है, जिस में अवतक परास्त नहीं किया है।’ तारकासुर पुन विचार कर ही रहा था कि उसे चन्दियाक द्वारा बालक विशाखका स्तवन सुनाया पडा।

‘तुम्हारा वध बालकके द्वारा हागा।’ दैत्यराज तारकाका पितामहका वर स्मरण हो आया। वह भयभीत हा गया तथापि उसने शस्त्र धारण किया और अपन दुर्दमनाय सनाके साथ कुमारक सम्मुख डट गया।

‘बालक! तू युद्ध क्या चाहता है?’ तारकासुरन अनुपम रूप-लावण्य-सम्पन्न सुकामल कुमारको देखकर कहा—‘जा कन्दुक खल। तू निरा बच्चा है। युद्ध बलात् तर सिरपर लाद दिया गया है। यह तुम्हारा साथ बडा अन्याय हुआ है। अभी तुझे समझ नहीं है। जा घर चला जा।’

‘तारक! यहाँ शास्त्रार्थ नहीं करना है।’ कुमारने स्पष्ट शब्दाम तारकासुरसे कहा—‘भयकर सग्राममें शम्भ्राक द्वारा ही अर्थकी सिद्धि हाती है। तुम मुझ शिशु समझकर मरी अवहेलना न करा। विपधरका नन्हा बच्चा भा मार डालनेमें समर्थ हाता है, बालसूर्यकी ओर भी दृष्टिपात करना कठिन हाता है, अत्यन्त छोटे मन्त्रमें भा अद्भुत शक्ति हाती है इसी प्रकार मैं भा दुजय हूँ। तुम मुझ पराजित नहीं कर सकाग।’

कार्तिकेयका कथन पूर्ण भी नहा हो पाया था कि धमविध्वसा असुरन उनके ऊपर वज्रतुल्य मुद्रका प्रहार किया किन्तु कुमारन उस अपन अमाघ तजवाल चक्रसे बीचमें ही नष्ट कर दिया। असुरने अपने जिन-जिन भयकर

<sup>१</sup> कुमार कार्तिकेयक प्राकट्यकी पावन कथा महाभारत शिवपुराण स्कन्दपुराण पद्मपुराण एव ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणाम विस्तारपूर्वक वर्णित है। कल्पभेदसे सभा कथाएँ सत्य हैं। यह अत्यन्त सक्षिप्त कथा पद्मपुराणक आधारपर लिखी गया है।

अस्त्राका प्रहार किया वे सभी कुमारके द्वारा नष्ट हो गये। फिर पार्वतीकुमारने दैत्यपर अपनी भयानक गदा फकी। उसकी चाटसे पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा।

‘निश्चय ही यह बालक असाधारण एवं दुर्जय शूरवीर है।’ गदाघातसे व्याकुल तारकने मन-ही-मन सोचा—‘अब निस्संदेह मेरी मृत्यु समीप आ गयी है।’

मृत्यु-भयसे भीत अजय तारक काँप उठा। उसके ललाटपर स्वद-कण झलकने लग। उसकी यह दशा देखकर कालन्मि आदि दैत्यपतियां अत्यन्त वगसे कुमारपर आक्रमण कर दिया किंतु अमित तजस्वी एवं परम पराक्रमी कार्तिकेय तनिक भी विचलित नहीं हुए। दैत्याक भयानक प्रहार आर विभीषिकाएँ उन्हें स्पर्शतक नहीं कर सकी। उन्होंने दैत्यपतियाँ समस्त अस्त्र-शस्त्राका विदीर्ण कर दिया किंतु दैत्य उनके भयानक प्रहारका निवारण करनेमें सर्वथा असमर्थ थे। कार्तिकेयके अस्त्राकी निरन्तर वर्षासे दैत्य-सना क्षत-विक्षत हो गयी, धरतीपर जेस रक्तकी सरिता प्रवाहित हो गयी आर सर्वत्र दैत्य-वाराक रुण्ड-मुण्ड दीखने लग। बड़ा भयानक दृश्य था।

रत्नपुत्र कार्तिकेयके अस्त्राका अनवरत वर्षासे दैत्य-दल विचलित हो नहीं व्याकुल हो गया। अधीर होकर कालन्मि आदि भयानक दवशत्रु युद्ध छड़कर पलायित हुए।

दैत्य-वाहिनी चतुर्दिक् भागी जा रही थी और किन्नरगण

परम पराक्रमी कुमारक विजय-गीत गाने लगे। यह देखकर महाशूर तारक क्रोधसे उन्मत्त हो गया। उसने स्वर्णकान्तिम सुशोभित अद्भुत गदासे कुमारपर भाषण प्रहार किया और इतने तीक्ष्ण शराकी वर्षा की कि कार्तिकेयवाहन मयूर रक्तसे लथपथ हो भाग खड़ा हुआ।

‘दुष्ट दैत्य खड़ा रह’ कुमारने अत्यन्त कुपित होकर तारकसे कहा। ‘अब मैं तारा जावन-लीला समाप्त कर रहा हूँ। तू कुछ देर और अपन नत्रासे इस ससारका दख ले।’

कुमारने क्रुद्ध हाकर मरान् तारकासुरपर अपनी शक्तिका प्रहार किया। शक्तिमूर्ति पार्वतीपुत्र कार्तिकेयकी वह अमोघ शक्ति कयूरकी खनखनाहटके साथ चली और सुर-शत्रु तारकके वज्र-तुल्य वभम घड़ घगम प्रविष्ट हो गयी। तारकका हृदय त्रिदीप हो गया। उस अमित बलशाली अजय दैत्याका मिशाल निर्वोच शरार धरतीपर गिर पड़ा।

तारक-वधसे धरताका पातक कट गया। सभी सुखी हुए। दवगण विपत्तिनिवारक परमापका महेश्वर-पुत्र कार्तिकेयके स्तवन करने लग। उनकी प्रसन्नताका सीमा न रही। वे आनन्द-मग्न होकर हैसत हुए उछलने-कूदने तथा नृत्य करने लग। उन्होंने अमित तजस्वी कुमारकी भूरि-भूरि प्रशंसा की आर उन्हें अनरुच्य पदान किये।

इस प्रकार हर्षित आर पुलकित दवगण सर्वथा निश्चिन्त होकर अपन-अपन तानाके लिये प्रस्थित हुए।



## लीलावतार अवधूतश्रेष्ठ भगवान् ‘श्रीदत्तात्रेय’

( प० प० दण्डी स्वामी श्रीमद्भक्तयोगेश्वरदत्तार्थज्ञा महाराज )

दत्तात्रेया महायोगी भगवान् भूतभावन ।

चतुर्भुजा महाविष्णुर्योगसायान्यदीक्षित ॥

( जाबाल-शंन-उपनिषद् १।१ )

दत्तपुराणमें स्पष्ट उल्लेख है कि ‘दत्तस्तु भगवान् श्रेष्ठयम्। अभिप्राय यह है कि श्रीविष्णुका चौथा अवतार (मत्स्यपुराणके अनुसार) होनेसे दत्तात्रेयकी ‘भगवान्’ संज्ञा है। जाबालदर्शनापनिषद्में दत्तात्रेयका महाविष्णु और भगवान्का संज्ञासे अभिहित किया गया है। अथर्ववेदके दत्तात्रेय-उपनिषद्में श्रीविष्णु ब्रह्माज्ञाका तारक-मन्त्रका उपदेश करत समय अपनका ‘दत्तात्रेयस्वरूप’ बतलाकर

कहते हैं कि ‘आप मैं मत्स्यानन्द-चिदात्मक सात्विक दत्तस्वरूपका उपासना कीजिये दत्त-मन्त्र ही तारक-मन्त्र है।’ इससे स्पष्ट होता है कि विष्णु एवं दत्तात्रेय अभिन्न हैं। शाण्डिल्य-उपनिषद्में वा दत्तात्रेयका निर्गुण ब्रह्मका सकारस्वरूप कहा गया है। वहाँपर भी उनका भगवान्, प्रभु, देव इत्यादि कहा गया है।

‘श्रादत्तकल्पद्रुम’ नामक ग्रन्थके विद्वान् कवि दत्तात्रेयके विषयमें लिखते हैं कि—

अखण्ड सच्चिदानन्द पर ग्रहीव केवलम्।

श्रीदत्तात्रेयस्वरूपः ब्रह्माण्डसु विराजत ॥

अर्थात् अखण्ड सच्चिदानन्दरूप केवल परब्रह्म ही श्रीदत्तात्रेय भगवान्के रूपम इस ब्रह्माण्डम विराजते हैं।

सत-महात्मा कहते हैं कि अज्ञानी बालक जो खेल करते हैं, उसे क्रीडा कहते हैं, किन्तु भगवान् अवतीर्ण होकर जो अद्भुत अलौकिक खेल करते हैं उन्हें 'लीला' कहते हैं। विध्वन्ध जगद्गुरु श्रीपद् आद्यशंकराचार्य महाराजने 'ब्रह्मसूत्र'के अपने भाष्यम 'लाक्यतु लीलाकैवल्यम्'में भगवान्के अवतार और लीलाके विषयम ऐसा ही लिखा है कि जैसे लोकम बालक स्वभावमे क्रीडा किया करते हैं, वैसे ही ईश्वर अवतीर्ण होकर अनेक अद्भुत लीला रचा करते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता (४। ६) -म स्वयं भगवान्ने अपने अवतारके विषयम स्पष्ट कहा है कि—

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामोश्चराऽपि सन्।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय स भवाम्यात्ममायया॥

अर्थात् मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सभी प्राणियाका ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृतिको अधीन—वश करके योगमायाद्वारा प्रकट होता हूँ।

तात्पर्य यह है कि भगवान् वस्तुतः अज (अजन्मा) होनपर भी जन्म लता-सा प्रतीत होता है, अव्यय (अविनाशी) हानपर भा 'मरता-सा' प्रतीत हाता है, 'आत्मा' हानपर भी किसी एक विशय स्थानमे प्रादुर्भूत हाता-सा दिखायी पडता है तथा सभी प्राणियाके ईश्वर हानेपर भी किसी योग्य माता-पिताका छाटा बच्चा-सा मालूम पडता है। यही ता ईश्वरकी लीला है। उनकी कृपावर्षाके बिना उनकी इस लीलाको कान समझ सकता है? भगवान्के इन अलौकिक जन्म एवं कमका अर्थात् भगवान्की इन लीलाआको जो पुरष तत्त्वत जानता है वह अपना देह छूट जानक बाद पुन जन्मकी प्राप्त नहीं हाता अपितु भगवान्को ही प्राप्त होता है।

महाविष्णुस्वरूप भगवान् दत्तात्रेयके प्राकट्य (अवतार) -क विषयम 'श्रादतकल्पद्रुम' म कहा गया है कि—

अज्ञानतिमिराद् घोरान्जीवानुद्धर्तुमेव य।

अवतीर्णं कृपासिन्धुर्दययास्मिन् महीतले॥

अर्थात् अज्ञानरूपी घोर अन्धकारसे जीवाका उद्धार करने-हेतु कृपासागर भगवान् श्रीदत्तात्रेय दयासे इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए है।

बादम कहते हैं कि—

त्रिगुणात्मा त्रिमूर्तिश्च दत्त एवविधोऽपि सन्।

त्रिगुणातीतता तद्ददैकरूप्य प्रयच्छति॥

अर्थात् भगवान् श्रीदत्तात्रेय स्वतः त्रिगुणात्मक एवं त्रिमूर्तिस्वरूप होनेसे अपने भक्तजनको गुणत्रयके उस पार करते हैं, अपनी असीम अनुकम्पासे भक्तको 'निस्त्रैगुण्य' बनाते हैं। वे अपने भक्तजनको एकरूपता (समरसमप्रता) या परब्रह्मस्वरूपता भी प्राप्त करावा देते हैं।

श्रीदत्तकल्पद्रुम, दत्तात्रेय-सर्वस्व इत्यादि ग्रन्थामे वर्णित है कि भगवान् श्रीदत्तात्रेयका आविर्भाव स्वयम्भू मन्वन्तरके पूर्व सत्ययुगमे हुआ। जगत्के जीवोके दु ख एवं ताप नष्ट करने-हेतु वे स्वच्छासे जगत्में प्रकट हुए, अतः जबतक जगत्में दु ख और ताप विद्यमान रहेगे, तबतक वे (दत्तात्रेय) अपने देहका विमर्जन नहीं करग, उसी 'देह' और उसी 'महाभाव' से (सिद्ध-अवस्थामें) सदाके लिये रहेगे। उनका अस्तित्व महाप्रलयपर्यन्त माना गया है। इसीलिये तो धर्मग्रन्थाने उन्हें सिद्धावतार कहा है। कविकुलगुरु कालिदासने अपने 'कुमारसम्भव' (२। ४) -में त्रिमूर्तिस्वरूप लीलाविध्वम्भर दत्तात्रेयको नमस्कार करते हुए परमात्माकी लीलाका रहस्योद्घाटन किया है—

नभस्त्रिमूर्तये तुभ्य प्राक्स्थ केचलात्मने।

गुणत्रयविभागाय पश्चाद्भेदमुपेयुषे॥

सापराय यह है कि परमात्मा एक है, फिर भी कार्यभेदसे त्रिविधरूपम प्रकट हुआ है। यह ता त्रिगुणी (दत्तात्रेयकी) सगुण-लीला-विग्रह है।

'लीला-विग्रह' अर्थात् लीलासे भक्ताक सकल मनोरथ पूर्ण करनेके लिये धारण किया हुआ दिव्य मानव-देह। ऐसे लीला-विग्रह 'दत्तात्रेय'को गुरु-अवतार भी कहा गया है। शिवपुराण नकुलीश्वर-माहात्म्यमे उनकी त्रेतायुगका सद्गुरु माना गया है—

कृते ज्ञानप्रद सत्य त्रेताया दत्त एव च।

द्वापरे व्यासनामा तु कली शंकर उच्यते॥

अर्थात् सत्ययुगमे सद्गुरु सत्य था (सत्य पर धीमहि), त्रेतायुगमे दत्तात्रेय थे द्वापरायुगम वेदव्यास थे और कलियुगम आद्यशंकराचार्य हैं।

जगद्गुरु आद्यशंकराचार्यन लिखा है कि— त्रेताया

विश्वगुरु ऋषिसत्तम ' अर्थात् व्रतायुगके विश्वगुरु दत्तात्रेय माने गये हैं।

महर्षि अत्रि—लीलावतार भगवान् दत्तात्रेयके पिता महर्षि अत्रि थे आर माता महासती अनसूया थी। महर्षि अत्रि विश्वस्रष्टा ब्रह्माके सात मानस-पुत्रोंमें एक थे।

एक बार उनके पिता ब्रह्माजीने उनका गङ्गा-यमुना पदशका प्रजापति नियुक्त करना चाहा किंतु अत्रिन तपामय जीवन व्यतीत करनेका निश्चय किया। जब पिताने इसका कारण पूछा तब उन्होंने कहा कि 'मैं तो तपद्वाारा ही विश्वके एक ईश्वरका प्रसन्न करके उनको अपन पुत्ररूपमें अवतीर्ण करवाना चाहता हूँ।' पुत्र अत्रिकी विचारधारा जानकर पिता ब्रह्मा उनपर प्रसन्न हुए और अभीष्ट सिद्धहेतु आशीर्वाद प्रदान किये।

इस प्रसंगसे स्पष्ट होता है कि अत्रिने स्वपती अनसूयाके देहके माध्यमसे पुत्र पैदा करना नहीं चाहा था। व तो 'ईश्वर'की अयानिज पुत्रक रूपमें ही दृष्टना चाहते थे। धर्मग्रन्थाम भगवान् दत्तात्रेयका अयानिज (माताक उदरस नहीं जन्मा है वसा) कहा गया है।

अयोनिजा भविष्यन्ति तव पुत्रा वरानने॥

(श्रीदत्तकल्पद्रुम)

ऐसे महान् माता-पिताक वहाँ लीला-विश्वम्भर भगवान् दत्तात्रेय कैसे आविर्भूत हुए इस विषयमें अब हम विश्वसनीय धर्मग्रन्थाके प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं।

श्रीमद्भागवत (४। १)-में ऐसा कथा वर्णित है कि पिता ब्रह्माकी आज्ञा एवं आशीर्वाद प्राप्त करके अत्रि और अनसूया पुत्र-कामनार्थ तपस्या करनेके लिये 'त्यक्षकुल-पर्वत' पर गये। वहाँपर निर्विन्ध्या नदीक तटपर अत्रिने तपस्या प्रारम्भ की। अनसूया पतिकी सेवा करने लगीं।

कुछ वष बाद अत्रिक उत्कट तपमें प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु, और महेश (त्रिदेव) अत्रिक सम्मुख प्रकट हुए। त्रिदेवन अवतार ग्रहण करनेस पूव हा इस प्रकारकी लीला का। यह देखकर अत्रिन अपना शका व्यक्त का कि 'मैंन ता एक अधिकार निराकार ईश्वरके लिये हा तपस्या की थी किंतु आप तीन साकार देव किमलिय आय हैं?' अपनी नीलाका रहस्याटाटन करत हुए त्रिवान अत्रिक कहा कि

'जगत्की सृष्टि, स्थिति और लयके कारण हम तीन देव वस्तुत एक ही निर्गुण ब्रह्मक स्वरूप हैं।' इसे प्रकार त्रेतामें एक्यका बोध स्वय त्रिदेवसे प्राप्त करके अत्रि प्रसन्न हुए—'एको देवस्त्रिधा स्मृत ॥'

श्रीमद्भागवत (२। ७। ४)-में कहा है कि—

अत्रेपत्यमभिकाक्षत आह तुष्टो

दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्त ।

साराश यह है कि अत्रि एवं अनसूयाक तप और भक्तिसे प्रसन्न होकर त्रिदेवाने अपनेको उनके पुत्ररूपमें दान कर दिया—'अह तुभ्य मया दत्त ।' दानवाचक शब्द 'दत्त' तथा 'अत्रि'के पुत्र होनेसे आत्रेय—ये दोनों शब्द मिलकर दत्त+आत्रेय = 'दत्तात्रेय' नाम 'लीलावतार'का रखा गया। इस विषयमें 'श्रीदत्तकल्पद्रुम' ग्रन्थमें लिखा गया है—

अथ ब्रह्मा हरि शम्भुरवतेत स्त्रिया तत ।

पुत्ररूपे प्रसन्नास्त नानालीलाप्रकाशका ॥

अर्थात् इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेशने प्रसन्न हाकर [अत्रि-अनसूयाके] पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए, उनका चरित्र प्रसिद्ध ही है उनमेंसे दत्तात्रेयका लीला-चरित्र तो अगाध एवं लोकोत्तर है।

'श्रीदत्तात्रेय-पूजाविधि' ग्रन्थमें कहा गया है—

लीलाविग्रहरूपायानसूयानन्दनाय च ।

ससारभ्रमनाशाय कर्मणार्थ्य ददाम्यहम् ॥

अर्थात् 'हे दत्तात्रेय! आपन भक्तजनाने कल्याण-हेतु लीलासे मूर्तस्वरूप धारण किया है। हे अनसूयादेवीके सुपुत्र दत्तात्रेय! आप भक्तजनाने सासारिक कष्टाका नाश कर देते हैं। हे दयालु परमेश्वर! मैं इस पूजा-प्रसंगमें अर्घ्य समर्पण करता हूँ।'

शैवग्रन्थाम दत्तात्रेयको 'दिव्यसम्भूति' एवं 'महेश्वरावतार' कहा गया है। उन ग्रन्थाम कथित पूर्णावतार विभवावतार कलावतार अशाशावतार आवेशावतार अचावतार, हादवतार इत्यादिमें दत्तात्रेयका पूर्णावतार या पादशकलावतार भी कहा गया है।

ब्रह्मपुराण (२१३। १०६—११०)-में उक्त कथन है कि सर्वभूताक अन्तरात्मा विश्वव्यापक भगवान् श्रविष्णु विश्वरूपायण-हेतु पुन अवतीर्ण हुए और दत्तात्रेय नामसे प्रख्यात हुए। श्रीमद्भागवतमें उनका ज्ञान-वैराग्यका अवतार

कहा गया है। 'दत्तात्रेय-उपनिषद्मे उनको पिशाच-ज्ञान-सागर बताते हुए लीलावतार हानेका सकेत किया गया है। मत्स्यपुराणमे वर्णित भगवान् विष्णुकी चारह विभूतियोमे लीला-विग्रह दत्तात्रेय समाविष्ट हैं।

दत्तात्रेयका लीलावतार रेवा-सागर-सगमके समीप सुवर्णशिला-तीर्थ (गुजरात प्रदेशम बडौचके पास)-म

होनेका स्कन्दपुराण (अवन्तीखण्ड, अध्याय १०)-मे वर्णन है। इस स्थानको लोग 'अनसूया-क्षेत्र' कहते हैं। रेवा (नर्मदा) तटपर इस तीर्थ-क्षेत्रमे सत्ययुगके प्रारम्भम स्वयम्भू मन्वन्तरके मार्गशीर्ष पूर्णिमा, सोमवारको सध्याकाल, शुभ मुहूर्तमे लीलावतार भगवान् श्रीदत्तात्रेयका आविर्भाव हुआ था। वे अयोनिज सतान थे। [क्रमशः]



## श्रीजगन्नाथदेवका प्राकट्य-रहस्य

(ब्रजके एक महत्मा)

श्रीमन्माध्वगोडेधराचार्यवर्य श्रीजीवगोस्वामिचरणके मतम एक अद्वय ज्ञान-तत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा एव भगवान्-सज्ञान सञ्ज्ञित हुआ है और भगवत्-तत्त्वने ही ब्रह्म एव परमात्मा—इन दोनों तत्त्वको क्रोडीकृत कर रखा है। इस अति विशाल भगवत्ताको समझनेके लिये सम्पूर्ण अपारगता प्रभुक्त अल्पबुद्धि जीव विशेष चेष्टा करते हुए भी कुछ भी धारण नहीं कर सकता। इसीलिये महाकरुणापाखार श्रीभगवान् स्वकरुणावश होकर स्वयं जीव-समुदायके समक्ष लीलामनुज-विग्रह-धारणपूर्वक अवतीर्ण होते हैं। श्रीभगवान् जब-जब जैसी-जैसी लाला प्रकट करनेकी इच्छा करते हैं तब-तब तदनुयायी देश-काल-पात्रावलेपनपूर्वक सागोपागास्त्र-पार्षद स्वयं अवतीर्ण होते हैं। सर्वशास्त्र-प्रसिद्ध है कि यद्यपि श्रीभगवान्के असंख्य अवतार हैं तथा प्रत्येक अवतार असमोर्ध्व रूप-गुण-माधुर्यसम्पन्न हैं तथापि भगवान् श्रीकृष्ण-चन्द्रस्वरूपमें ही यह रूपगुणलीलामाधुरी महाप्रेमरसमाधुरी महाभावसारसम्पुट-सम्पुटित महामहासगजत्व चम अवधिको प्राप्त हुआ है। इसीसे तो श्रीमद्भागवत (१। ३। २८)-मे 'एते चाशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' कहा गया है। श्रीभगवदवतारके सम्बन्धम कहा गया है कि यद्यपि श्रीभगवान् असंख्य-रूपम अपनेको प्रकाशित करते हैं, तथापि उन रूपामे श्रीनामी, नाम एव अर्चाविग्रहरूप ही प्रधान हैं। श्रीभगवान्की मङ्गलविहारभूमि भारतवर्षमे अनेक मङ्गल-स्थान श्रीअर्चाविग्रह-रूपा प्रभुके मङ्गलमय प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे हैं। उन सबम श्रीलीलापुष्पोत्तम-स्वरूप श्रीजगन्नाथदेव विशेष प्रसिद्ध हैं। निविड निगूढता एव

सुमहान् भावगाम्भीर्यप्रयुक्त अति चमत्कार रहस्यातिरहस्य श्रीजगन्नाथदेवके प्राकट्यकी कथा जनसाधारणको सुविदित नहीं है। अतएव सवाकाम यह महापतित आज उसी सुमहान्, अति गोपनीय रहस्यको कल्याणकल्पद्रुमाश्रित 'कल्याण' पाठकाकी सेवामे उपस्थित करता है।

एक समय श्रीधाम—द्वारकामे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी रात्रिकालमे श्रीरक्मिणी, सत्यभामा-प्रभृति प्रधान षोडश राजमहिषियाके मध्यवर्ती शयन कर रहे थे। स्वप्नावस्थामे आप अकस्मात् 'हा राधे! हा राधे!' उच्चारण करते हुए क्रन्दन करने लग। जब अन्य किसी प्रकार प्रभुका क्रन्दन नहीं रुका तो बाध्य होकर महारानी श्रीरक्मिणीदेवीने अपने प्राणवल्लभको चरणसवाहनपूर्वक जागृत किया। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र निद्राभग हानपर किञ्चित् लज्जित हुए और उन्होंने अति सतर्पणपूर्वक अपना भाव-गोपन कर लिया। महारानियाके द्वारा इस प्रकारके विषादका कारण पूछे जानेपर श्रीकृष्णचन्द्र यह कहते हुए कि 'मुझे ता कुछ स्मरण नहीं' पुन निद्रित हो गये। परन्तु इसका रहस्य जाननेके लिये महारानियोंके हृदयम अत्यन्त व्यग्रता उत्पन्न हुई। सब परस्पर कहने लगीं—'देखो हम सब सालह सहस्र महिषी हैं और कुल शील, रूप एव गुणम कोई भी अन्य किसी रमणीसे न्यून नहीं है, तथापि हमारे प्राणवल्लभ किसी अन्य रमणीके लिये इतने व्याकुल हैं यह तो बड़े ही विस्मयका बात है। रात्रिम स्वप्नावस्थाम भी जिस रमणीके लिये प्रभु इतने व्याकुल हात हैं वह रमणी भी न भालूम कितनी रूप-गुणवती होगी।' इसपर श्रीरक्मिणीदेवी



कहने लगीं—‘हमने सुना है कि वृन्दावनम राधानाम्नी एक गोपकुमारी है उसके प्रति हमारे प्राणेश्वर अत्यन्त आकृष्ट है इसीलिये रूपलावण्यवैदग्ध्यपुञ्ज नयनाभिराम श्रीप्राणनाथ हम सबके द्वारा परिसवित होकर भी उस सर्वचित्ताकर्षक-चित्ताकर्षिणीके अलौकिक गुण-ग्राम भूल नहीं सके हैं।’ श्रीसत्यभामादेवी कहने लगीं—‘सब ठीक ही है, तो भी वह एक गोपकन्याके सिवा और कुछ तो नहीं, फिर उसके प्रति हमारे प्राणकान्त इतने आसक्त क्यों है ? अस्तु। जो कुछ भी हो हमारी सम्मतिमे तो इस सन्ध्यन्धमे श्रीरोहिणीमातासे पृष्ठनेपर ही इसका ठीक-ठीक पता लग सकेगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं वृन्दावनम वास किया है और उस समयकी सम्पूर्ण घटनाओंको वे भलीभाँति जानती हैं।’ यह प्रस्ताव सबका रुचा। रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। श्रीकृष्णचन्द्र प्रातः कृत्य समापन करके राज-सभाको पधार और यथासमय पुनः अन्तःपुर पधारकर स्नानादि-समाधानपूर्वक भाजन करने बैठे। राजभोग सम्मुख आकर उपस्थित हुए, उड्डवादि सखावृन्दसहित प्रभुने भोजन किया और आचमन करके किञ्चित् विश्रामपूर्वक पुनः राजसभाकी ओर प्रस्थान किया।

इस अवसरको पाकर महाराजियाने श्रीरोहिणीदेवीका पूर्वरात्रिकी घटना सुनाकर उनसे ब्रज-वृत्तान्त पूछा। माताजी कहने लगी—‘प्यारी पुत्रियो! यद्यपि मैं ब्रजलीलाकी सम्पूर्ण घटनाएँ जानती हूँ, किन्तु माता होकर पुत्रकी गुप्त लीलाओका रहस्य किस प्रकार कह सकती हूँ ? यदि राम-कृष्ण यह कथा सुन ल तो फिर लज्जाकी सीमा न रहेगी।’ इसपर महिषीगण कहने लगा—‘माताजी! जिस-किसी प्रकारसे भी हो सके, हमें ब्रजलीलाकी कथा तो आपको अवश्य ही सुनाना हागी।’ माताजीने कहा—‘तब एक उपाय करो सुभद्राका द्वारपर पहरक लिये बैठा दा कह दो किसीको अदर न आने दे फिर मैं नि सकौच तुम्हारे निकट ब्रजलांलाका वर्णन करूँगी। माताजीने यह कहकर सुभद्राकी ओर देखा और कहा—‘सुभदे! यदि राम-कृष्ण आव तो उन्हें भी कदापि भीतर मत आने देना।’ माताजीका आदेश पालन किया गया। सुभद्रा ‘जा आज्ञा’ कहकर द्वार-रक्षा करने लगीं। महिषा-वृन्द माताजाका चार ओरस धरकर बैठ गयीं और माताजीन सुमधुर ब्रजलीलाका वर्णन करना आरम्भ किया।

इधर राजसभाम राम-कृष्ण दाना भाई चंचल हो उठे।

जब किसी प्रकार भी राजसभाम नहीं उठर सके तो उत्कण्ठित-चित्त होकर अन्तःपुरकी ओर चल पड़े। आकर देखते हैं कि सुभद्रादेवी द्वारपर खड़ी हैं। उन्होंने सुभद्रादेवासे पूछा—‘तुम आज यहाँ क्या खड़ी हो ? द्वार छोड़ दो हम लोग भीतर जायें।’ श्रीमती सुभद्रादेवीने कहा—‘रोहिणी माँ! इस समय तुम्हारा अन्तःपुर प्रवेश करना निषेध कर रखा है, अतः तुम लोग भी भीतर नहीं जा सकोगे।’

यह सुनकर जब दाना भाई आश्चर्यान्वित होकर इस निषेधका कारण ढूँढ़ने लगे तो माताजीकी वह रहस्यपूर्ण ब्रजलीलात्मक वार्ता उन्हें सुनायी दी। वह वाता श्रीवृन्दावनचन्द्रकी परम कल्याणमय परम पावन, अद्भुत, मङ्गलरासविहारात्मक थी। सुनते-सुनते दाना भाइयोंके मङ्गल श्रीअङ्गम अद्भुत प्रेमविकारके लक्षण दिखायी देने लगे। क्रमशः दोनों ही प्रेमानन्दमे विह्वल हो गये। अविश्रान्त प्रेमाश्रुकी मन्दाकिनी-धारा प्रवाहित होकर दोनोंके गण्डस्थल एवं वक्षस्थलको प्लावित करने लगी। यह देखकर श्रीमती सुभद्रादेवी भी एक अनिर्वचनीय महाभावावस्थाको प्राप्त हो गयीं। जिस समय माताजी स्वामिनी श्रीवृन्दावनेश्वरीजीकी अद्भुत प्रेम-वैचित्त्यावस्थाका वर्णन करने लगीं उस समय श्रीबलरामजी किसी प्रकार भी धैर्य धारण न कर सके। उनके धैर्यका बाँध टूट गया श्रीअङ्गम इस प्रकार महाभावका प्रकाश हुआ कि उनके श्रीहस्त-पद सकुचित होने लगे और जब माताजी निभृत निगूढ-विलासका वर्णन करने लगीं तब तो श्रीकृष्णचन्द्रजीकी भी यही अवस्था हुई। दोनों भाइयोंकी यह अद्भुत अवस्था देखकर श्रीमती सुभद्रादेवीकी भी यही दशा हो गयी। तीना मङ्गलस्वरूप ही महाभावस्वरूपिणी स्वामिनी श्रीवृन्दावनेश्वरीजीके अवारम्भ महाभावसिन्धुने निमज्जित होकर ऐसी स्वसेवेद्यावस्थाको प्राप्त हो गये कि वे लोणाक दखनेमे निश्चल-स्थावर प्रतिमूर्ति-स्वरूप परिलक्षित होने लगे। निश्चल निर्वाक, स्पन्दरहित महाभावावस्था। अतिशय मनाऽभिविवेकपूर्वक दर्शन करनेपर भी ब्राह्मस्तपदावयव किञ्चित् भी परिलक्षित नहीं हो सकत थे। आपुधगज श्रीसुदर्शनजाने भी विगलित होकर लम्बितत्वाकार धारण कर लिया।

इसी समय स्वच्छन्दगति देवर्षि नारदजी भगवद्दर्शनक अभिप्रायसे श्रीधाम-द्वारकाम आ उपस्थित हुए। उन्होंने

राजसभाम जाकर सुना कि राम-कृष्ण दाना भाई अन्त पुर पधार हैं। दर्वर्पिजीकी सर्वत्र अत्रापगति ता है ही अन्त - पुरक द्वारपर जाकर उन्हे जो अद्भुत दर्शन हुए, उससे दर्वर्पिजी स्तम्भित हो गये। इस प्रकारका दर्शन उन्होंने पूर्वम कभी नहीं किया था। निज प्राणनाथकी ऐसी अद्भुत अवस्थाके कारणका विचार करते हुए प्रेमविवश स्तम्भ-भावका प्राप्त हाकर दर्वर्पिजी भी वहाँ चुपचाप खड़े रह गये। कुछ ही क्षण पश्चात् जब माताजीने पुन कोई एक रमान्तरका प्रसंग उठाया तब उन सबको पूर्ववत् स्वास्थ्य-लाभ हुआ। सिद्धान्त रसान्तरद्वारा रसापत्तिका विदूरित होना सगत ही है। इसी अवसरपर महाभावविस्मित दर्वर्पि नारदजीने बहुविध स्तुति करना आरम्भ कर दिया। करणावरुणालय श्रीभगवान् कृष्णचन्दने दर्वर्पिद्वारा स्तुत हाकर प्रसन्नतापूर्वक कहा—'दर्वर्पे! आज यह ही आनन्दका अवसर है कहिय मैं आपका क्या प्रीति-सम्पादन करूँ?' दर्वर्पिजीने कर जाहकर प्रार्थना की—'ह प्रभो! इस समय यहाँ उपस्थित हाकर आप सबका जा एक अदृष्टाश्रुतपूर्व महाभावावश परिलक्षित हुआ है स्वरूपत वह क्या पदार्थ है और किस प्रकार उस महावस्थाका प्राकट्य हुआ? कृपया सविशेष उल्लेख करके दासको कृतार्थ काजिय। सर्वप्रथम ता सवाम यही एकान्त निवेदन है।'

भक्तवत्सल सर्वात्मा श्रीभगवान् अमन्दहास्यचन्द्रिका-परिशोभित सुन्दर श्रीवदनचन्द्रमाम देवर्पि नारदजीको आप्यायित करते हुए इस प्रकार वचनामृत-जर्पण करने लगे—'दर्वर्पे! प्रात तथा मध्याह्न-कृत्यसमापनपूर्वक जिस समय हम दोनों भाई राजसभाम समासीन थे उसी समय महिषासुरद्वारा पूछ जानपर माता श्रीराहिणादयाने महाविचकारिणी अपारमार्थ्यमयी ब्रजलीला-कथाकी अवतारणा की। महामाधुर्यशिरःतरिणी ब्रजलाला-वार्ताका ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ और जिस अवस्थाम भी हा हमें वहाँसे और उसी अवस्थाम ही आकर्षण करके वह कथा-स्थलपर खींच लाता है। हम दाना भाई ऐसे ही आकर्षित हाकर यहाँ उपस्थित हुए और देखा कि सुभद्राजी द्वारपालिकारूप द्वारपर खड़ी है। उत्कण्ठाग्र अन्त-प्रवशकाम हम दाना श्रीसुभद्राद्वारा राक जानेपर प्रवश-निषेधका कारण ढूँढते रहे उसी समय श्रीमाताजाक

मुप्रावरिन्दविगलित अत्यद्भुत ब्रजलीलामाधुरीने कर्णपथात हाकर हमारा हृदय विगलित कर दिया। तत्पश्चात् जा अवस्था हुई उसका तो आपन प्रत्यक्ष दर्शन किया ही है। मेरी प्राणधरी महाभावरूपिणी श्रीस्वामिनीजीक महाभावकर्तृक सम्पूर्ण भावस प्रसित होनेके कारण हम आपका पधारना भी नहीं जान सका।' इतना कहकर भगवान्ने जब दर्वर्पिजीसे पुन वर-ग्रहणका अनुरोध किया ता दर्वर्पिजी प्रार्थना करने लग—'भगवन्! मैं और किसी वरका प्रार्थी नहीं हूँ, निजजनाक सर्वाभीष्टप्रदाता चरणयुगलम कवल यही प्रार्थना है कि आप चारकी जा एक अत्यद्भुत महाभावावश-मूर्तिका मैं प्रत्यक्ष दर्शन किया है, यही भुवनमन्त्रल चारा स्वरूप जनसाधारणक नयनगाचराभूत हाकर सर्वदा इस पृथिवीतलपर विराजमान रहे। मायासनिपातम प्रसन्न जीवसमूह एवं तद्दर्शन-विरहकातर भक्तजनक लिये यह महासजीवनी-रसायन-स्वरूप चतुष्टय सर्वोत्कर्षतासहित जययुक्त होय।' करुणायतन भक्तवाञ्छा-पूरणकारी श्रीभगवान्ने कहा—'दर्वर्पे! इस विषयम मैं पूर्वसे ही अपन दा और परम भक्ताके प्रति भी आपक प्रार्थानुरूप ही वचनबद्ध हूँ—एक भक्तचूड़ामणि महाराज इन्द्रधुम्न और द्वितीय परमभक्तिस्वरूपिणी श्रीविमलादेवी। निखिलप्राणि-कल्याणहित भक्तचूड़ामणि महाराज इन्द्रधुम्नकी घोरतर तपस्यास प्रमत्त हाकर मैं नालाचलमेखमें दारुहरस्वरूपम अवतीर्ण हाकर जन-साधारणको दर्शन देनेका वर प्रदान कर चुका हूँ तथा महाविद्यास्वरूपिणी श्रीविमलादेवीद्वारा अनुष्ठित महातपस्यास प्रसन्न हाकर उनकी प्राप्तिमात्रको महाप्रसाद वितरण करनेका प्रतिज्ञाको उक्त स्वरूपसे ही पूर्ण करनेकी स्वीकृति दे चुका हूँ। अतएव इन उद्देश्यकी पूर्तिके लिय हम चारा इसी स्वरूपम आगामी कलियुगम लवणसमुद्रतटवर्ती नालाचलक्षेत्रम अवतीर्ण होकर प्रकाशमान रहेय।' सर्वजीव-कल्याणव्रत दर्वर्पि श्रीनारदजीने मनोवाञ्छित वर प्राप्त करके प्रभुधरणाविन्दमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और मधुर वीणास करुणाविरिधि श्रीप्रभुके अमृतमय नामगुणमाधुरीका गान करत-कत यदृच्छा गमन किया। श्रीराम-कृष्णन भी माताजीके कथंचिद् सकोचकी आशङ्का करके उस स्थानसे प्रस्थान किया। य ही श्रावगन्नाथ, मूर्तिचतुष्टय—श्रीकृष्ण वलराम सुभद्रा एवं सुदर्शनरूपम श्रीनालाचलमेखमें विभूषित करके अद्यापि विराजमान हैं।

## स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम्

[ पुरुषोत्तम प्रभु जगन्नाथकी लीला ]

( श्रीगंगाधरजी गुरु बी०ए०, एल् एल्० बी० )

सनातन-धर्मक नित्य-लीलामय उत्कल प्रदेश अपनी विश्ववन्द्य पुरुषोत्तम-संस्कृतिके लिये प्रख्यात है। पार्वतीवल्लभ श्रीशंकर, गगनविलासी श्रीसूर्यनारायण और वैकुण्ठनिवासी श्रीविष्णु आदि भगवत्स्वरूप जगत्की रक्षाके लिये भुवनेश्वर कोणाक (अर्कसेत्र) तथा श्रीजगन्नाथपुरी (नोलाचल) इत्यादि स्थानाम आविर्भूत हुए हैं। उत्कलके परमाराध्य प्रभु श्रीजगन्नाथदेव हैं। जगन्नाथ अजन्मा और सर्वव्यापक हानपर भी दारुब्रह्मके रूपमें अपनी अद्भुत लीला दर्शाते आ रहे हैं। सक्षेपम भगवान् दारुब्रह्मकी दिव्यलीला ब्रह्मपुराणम निम प्रकारसे वर्णित है—

सत्ययुगकी बात है। इन्द्रद्युम्न नामके इन्द्रसदृश पराक्रामा अर्धशास्त्रनिपुण ब्राह्मण-भक्त सत्यवादी सवसदगुणसम्पन्न एक राजा थे। मालवा देशकी अवन्तीनगरी उनकी राजधानी थी। वे प्रजाआका पुत्रवत् पालन करते थे। एक बार उनके मनम यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस प्रकार भाग-माभदाता यागेश्वर श्राहरीकी आराधना करूँ ?

रजा सत्य-सामन्त-पुरोहितादिक सहित दक्षिण समुद्रके तटपर पहुँच। उस अनन्त तरङ्गाकुलरमणीय समुद्रका दर्शनकर राजा विस्मयाभिभूत हो गये और वहाँ समुद्र-तटपर एक मनाहर दिव्य पवित्र स्थानम उन्हाने निवास किया। त्रिभुवन-धिख्यात पुरुषोत्तम-क्षेत्रम महाराज इन्द्रद्युम्न विविध रमणीय स्थानाक दर्शन किये। भगवान्क उस मानसतोषी पुरुषोत्तम-क्षेत्रम इन्द्रनीलमणिस निमित्त प्रतिमा विराजित है जिस स्वयं भगवान्क छिपा दिया है। राजान दृढ़ सकटप किया कि मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिसस सत्यपराक्रमी जगदाश्वर विष्णु मुय साक्षात् दग्गन दग। अन्यभावस भगवत्परादारविन्दाम सत्रस्य-समपणपूर्वक यन दान तपस्या पूजा आर उपनामादि करनरु लिय एव दिव्य भगवन्मन्दिर-निमाण करनरु लिय दृढमकटप हाकर राजा अपन कनव्यम लग गये। मन्दिर-निमाण-काय समारम्भ हुआ। अध्वमयज्ञ तथा दान-पुण्य आदि कम कर निय गये। पुरुषोत्तम-प्राप्ता-निमाण-काय निधिपूरक सम्पन्न हुआ। राजाका अन्तर्निश भगवत्प्रतिमाक तिय निन्ना सानन रागा। 'न सानन राग—'मृष्टि-स्थिति-

लयकारी लोकपावन भगवान् पुरुषोत्तमका मैं कैसे दर्शन कर सकूँगा ? कैसे विष्णुप्रतिमाका निर्माण किया जा सकेगा ?' पाञ्चरात्रकी विधिसे राजाने पुरुषोत्तम-पूजन कके भावमयी प्रार्थनाएँ कीं (ब्रह्मपु० ४९। १-५५)।

स्तुति-प्रार्थनाके बाद राजाने सर्वकामप्रद सनातन पुरुष भगवान् जगन्नाथ वासुदेवको प्रणाम किया एवं चिन्तानिमग्न हो धरतीपर कुश और वस्त्र बिछाकर सो गये। देवाधिदेव भगवान्ने राजाको स्वप्नमें अपने शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मस्वरूपका दर्शन कराया एवं कहा—'राजन् ! तुम धन्य हो तुम्हारे दिव्य यज्ञ भक्ति आर श्रद्धास मैं सतुष्ट हूँ। तुम चिन्ता मत करो। यहाँ जा जगत्पूज्य सनातनी प्रतिमा है, उसकी पासिका उपाय म बतलाता हूँ। आजकी रात बीतेनेपर सूर्योदयक समय समुद्रतटपर जाना। वहाँ समुद्र-प्रान्तमें एक विशाल वृक्ष सुशाभित है, जिसका कुछ अंश तो जलमें और कुछ अंश स्थलपर है। समुद्रकी लहरास आहत होनेपर भी वह वृक्ष कम्पित नहीं हाता। तुम हाथमें तौक्षण अस्त्र लेकर अकले ही वहाँ जाना आर उस वृक्षको काट डालना। वहास अद्भुत वस्तु दिखाया देगी। उससे विचार-विमर्शकर दिव्य प्रतिमाका निर्माण करना। अब मोहप्रद विन्ता त्याग दा। तत्पश्चात् श्रीहरि अदृश्य हो गये। राजा विस्मित हुए। प्रात उठकर व समुद्रतटपर पहुँचे एवं स्वप्नानुसार तजस्वी वृक्षराजका दण्डकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्हाने उस वृक्षको काट गिराया और दा टुकड़ करनका विचार किया। सहसा दा ब्राह्मणान आकर पृच्छा—'आपने किसलिये वनस्थितिको काट गिराया है ?' राजान कहा—'आद्यन्तहान विष्णुकी आराधनाक लिय मैं प्रतिमा-निमाण करना चाहता हूँ। एतदर्थ भगवान्क मुझ स्वप्नम प्रेरित किया है।' यह सुनकर विस्मयपथारा भगवान् जगन्नाथने हयपूर्वक कहा—'राजन् ! आपका विचार अत्युत्तम है। मर य साथी श्रष्ट शिल्पा हैं। य मर निर्देशानुसार प्रतिमा-निमाण करण।' तन विप्र विश्वकृमान भगवान्की आज्ञाक अनुसार प्रतिमाआका निमाण कर दिया। जिनम पहला मूर्ति श्रीनभद्रजाकी दूसरा श्रावगन्धर्वाका एवं तीसरा श्रामुभद्राका था। यह

देखकर इन्द्रद्युम्न साश्रय पूछा—'गुप्तरूपस आप कौन हैं ?' तब भगवान् ने कहा—'मं देवता यक्ष दैत्य, इन्द्र, रुद्र ब्रह्मा आदि कोई भी नहीं हूँ। मुझे पुरुषात्तम समझो। सवपोडाहारी, अनन्त चलशाली मैं सभीका आराध्य हूँ। वेदादि धर्मशास्त्रांम जिसका उल्लेख हुआ है, वही मैं हूँ। ससारम जा कुछ वाणीद्वारा वर्णनीय है, वह मरा ही स्वरूप है। इस चराचर विश्वम मेरे सिवा कुछ भी नहीं है।' भगवान् की वाणी सुनकर राजाक शरीरम रोमाच हो आया। वं स्तुतिपूर्वक प्रणाम करते हुए बाल—'जा निर्गुण-निर्मल एव शान्त परमपद ध्यय है। 'उमे मैं आपके प्रसादस पाना चाहता हूँ।' तत्र भगवान् राजाका वर देते हुए अन्तर्धान हो गय। भगवद्दर्शनस कृतकृत्य हो छुट्टिमान् नरेशन श्रीजगन्नाथजी, श्रीबलभद्रजा एव वरदात्री श्रीसुभद्राजीका मणिकाञ्चनजटित विमानाकार रथम धिटाकर मन्त्रियासहित बडा धूमधामस पुण्यस्थानम प्रवश कराया। यथासमय शुभमुहूर्तम प्रतिष्ठा करायी। राजान् सर्वोत्तम प्रासादम वदात्त-विधिस प्रतिष्ठितरू सब विग्रहाको स्थापित किया एव नियमित प्रभु-पूजनद्वारा सर्वस्वत्यागी होकर अन्तम परमपदका प्राप्त किया।

स्कन्दपुराणम भी जगन्नाथजीकी लीला प्रकारान्तरस वर्णित है। इसरू अनुसार राजा इन्द्रद्युम्नने एक दिन अपने पुराहितस कहा—'आप उस उत्तम क्षेत्रका अनुसंधान कर जहाँ हम साक्षात् भगवान् जगन्नाथके दर्शन मिले।' तब पुराहितक भाई विद्यापतिको एक तीर्थयात्रीको मुखस पुरुषात्तम क्षेत्रका-माहात्म्य सुनकर जगन्नाथ-दर्शनपूर्वक निवासस्थलका निर्णय करके लौट आनेक लिये भेजा गया। गोविन्द-चिन्तनपूर्वक विद्यापति एक आभ्रकाननम पहुँचे। आकाशचुम्बी नीलाचलशिखर देखकर साक्षात् विग्रहवान् भगवान् विष्णुक वासस्थान छाजते हुए व नीलाचलकी उपत्यकामे जा पहुँचे। वहाँसे आगे बढ़नेका मार्ग नहा मिला। तत्र भूमिपर कुशा बिछाकर व मान-भावस भगवत्-शरणाश्रित हुए। फिर भक्ताकी लोकांतर वाणा सुनकर उसीका अनुसरण करत अग्रसर हुए एव शबरदीपक नामक आश्रमपर जा पहुँचे। वहाँ विश्वावसु नामक एक शयन विष्णुका पूजन करनेके बाद आया। विद्यापति सोचन लग—इन श्रद्ध वैष्णवसे दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा।' तत्र विश्वावसुन पूछा—'ब्रह्मन्! आप कहाँस पधार ह ? यह वनका मार्ग दुस्तर है। आप उहुत क्लान्त-

श्रान्त हो गय रागे। यहाँ विश्राम कीजिय।' ऐसा कहते हुए शबरने पाद, आसनार्थ देकर फिर पूछा—'आप फलाहार करगे या तैयार की हुई भाजन-सामग्री ? आज मेरा जीवन सफल हुआ क्याकि दूसर विष्णुकी भाँति आप मर घर पधार हें।' विद्यापतिन कहा—'मं जिस उद्देश्यसे आया हूँ, उसे सफल करा। भाजनकी चिन्ता न करा। अवन्तिराज इन्द्रद्युम्नक आज्ञानुसार मैं भगवद्दर्शनाथ यहाँ आया हूँ। नीलमाधव श्रीहरिका दर्शनकर उक्त समाचार जबतक राजाको नहा दिया जायगा, तबतक व निराहार रहगे। अत मुझे शीघ्र हा प्रभुस मिला दा।' इसके बाद दोना गहन वनम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर विद्यापति भगवद्दर्शनसे कृतार्थ हुए। पुन शयन उन्ह आश्रमम वापस लाया आर उनका सविधि सत्कार किया। उसन जा अलौकिक वस्तुएँ अर्पित कीं उन्ह देखकर विद्यापतिन विस्मित होकर कहा—'तुम्हार घरम ऐसी दिव्य वस्तुआका सग्रह आश्चर्यका विषय है।' शयनने कहा—'इन्द्रादि देव नित्य ही जगन्नाथजीकी पूजा करनक लिय आते ह। य सब पदार्थ भगवान् के प्रसादरूप ह।' तत्पश्चात् ब्राह्मण विद्यापतिन कहा—'यदि मुझपर तुम्हारी कृपा हो तो मुझ हमेशा-हमेशाक लिय अपना वन्धु बना ला। तुम्हारे साथ मन्त्री-स्थापन करनेका मेरा दृढ निश्चय ह। मर लाट जानपर राजा इन्द्रद्युम्न यहाँ आयग एव विशाल मन्दिरका निर्माण करक सहस्रापचारासे जगन्नाथजीकी पूजा करगे।' यह सुनकर शबरने कहा—'य सत्र बात तो ठीक ही ह किन्तु राजा यहाँ नालमाधवका दर्शन नहा कर सकग, क्याकि भगवान् स्वर्णमयी बालुकाम अदृश्य हो जायँग। आप सोभाग्यशाली होनम भगवान् का दर्शन पा सक ह। हाँ जब राजा यहाँ आकर भगवान् का न देख सकनेक कारण प्राण-त्याग तकका तयार हो जायँग तब भगवान् गदाधर स्वप्नम उन्ह अवश्य दर्शन दग। उस समय राजा उन्हाके आदेशानुसार भगवान् की काष्ठमया चतुर्भुजियाका ब्रह्माजीक द्वारा स्थापित कराकर पूजा करगे।' शबरस इतना सत्र जाननेके बाद पुरुषात्तम-भेदका परिक्रमाकर विद्यापति अवन्ता चल आय ओर उन सभा चाताका राजास निवेदित कर दिय।

सत्र रात जानकर यथासमय गजा श्राक्षत्र पहुँचे तथा वहाँ उन्हान सहस्र अश्वमध-यनपुष्टान किया। दक्षिण नारद



## पुष्टि-पुरुषोत्तम प्रभु श्रीनाथजी एवं उनके विविध लीला-आख्यान

( श्रीप्रभुदासजी वैरागी एम० ए० बी० एड० साहित्यलकार )

प्रभु श्रीगोवर्धनधरण श्रीनाथजीका गिरि-गावर्धनपर प्राकट्य ही जीवाद्धार-हेतु हुआ है। जीवक कल्याणार्थ आप गिरिराज गावर्धनपर प्रकट हात ही नाना प्रकारकी लीलाएँ करने लगा। सारा ब्रजमण्डल यह मानन लगा कि स्वयं गिरिराज गोवर्धन ही कन्हैयाजीका रूपम हम ब्रजभक्ताकी रक्षा-हेतु इस गिरि-कन्दरासे प्रकट हुए है और भौंति-भौंतिकी लीलाएँ कर रह है।

इधर भारतवपक पूर्वाञ्चलपर दक्षिण-यात्राक लिये निकले आचार्यचरण श्रीमद्भलभाचार्यजीको इन प्रभुने आज्ञा दी कि तुम अपनी यात्रा यहाँ रोककर सबप्रथम गिरि-गोवर्धनपर आकर मुझसे मिला। आचार्यचरण श्रीमद्भलभाचार्यजी इस भगवदाज्ञाको सुनकर आश्चर्यचकित हो गये और अपनी यात्रा स्थगित करके तत्काल उन्हां अपने भक्तों तथा अन्य ब्रजवासियोंके साथ गिरि-गोवर्धनकी ओर प्रस्थान किया। महाप्रभु कुछ ही ऊपर चढ़े हाग कि तत्क्षण सबके देखते-देखत प्रभु श्रीनाथजी अपनी गिरि-कन्दरासे बाहर आ गये और श्रीमद्भलभाचार्यजीसे गल मिलकर बैठन लग। उस समय समग्र ब्रजवासी प्रभु और महाप्रभुको इस अद्भुत मिलनकी प्रशंसा करते हुए जय-जयकार करने लग। आचार्यचरण श्रीमद्भलभाचार्यजीने ब्रजभक्ताको बतलाया कि गर्गसंहितातन्मत ऋषि गर्गाचार्यकी भविष्यवाणीके अनुसार स्वयं सच्चिदानन्दधन श्रीकृष्णका ही यह प्राकट्य हुआ है और कलियुगम आप श्रीनाथजीका नामस पुकार जात हुए सदा वन्दनीय रहग—

श्रीनाथ दददमन त वदियन्ति सज्जना ।

गोवर्धनगिरी राजन् सदा लीला करोति य ॥

(गर्गसंहिता ७। १०-११)

आचार्यचरण श्रीमद्भलभाचार्यजी गिरिराज गावर्धनपर रहकर प्रभु श्रीनाथजीका सवाएँ करने लग। एक दिन प्रभु श्रीनाथजीने श्रीमहाप्रभुजीको दुग्ध-पान-हेतु एक गाय खरादनकी आज्ञा दी। भगवदाज्ञा शिराधारकर श्रीमहाप्रभुजीने एक गाय खरीदी। इसक बाद आचार्यचरण श्रीमहाप्रभुजीने गिरि-गावर्धनपर अपने एक भक्तस कहकर प्रभु श्रीनाथजीके लिय एक मन्दिर भा बनवा दिया। धूमधामस प्रभु श्रीनाथजी

उसम विराजे, अब ता श्रीनाथजीकी लीलाएँ आर बढ़ गयीं। अनेक प्रकारके शृंगार विविध व्यजन तथा मुमधुर गान आदि होने लगा। आचार्यचरण महाप्रभु श्रीमद्भलभाचार्यजी पुष्टि-सम्प्रदायके प्रधान आचार्य थे अत अपने समयके चार गायक भक्त कवियोंका 'ब्रह्मसम्बन्ध' की दीक्षा दकर प्रभुकी कीर्तनमया सेवाआम नियुक्त किया। धीरे-धीरे प्रभु श्रीनाथजीकी लीलाएँ इन गायक भक्त कवियोंक संग भी होने लगीं।

प्रभु श्रीनाथजीकी सब सेवा-व्यवस्थाएँ व्यवस्थित हो जानेके बाद श्रीमद्भलभाचार्यजी भारत-परिक्रमापर निकल। उस समय प्रभु श्रीनाथजीको मुखियाका बुलाकर उन्हां कहा कि 'भक्त सूरदास वैसे तो जन्मान्ध हैं, परतु यहाँ प्रभु श्रीनाथजीकी संवाम कीर्तन करते समय इन्हें प्रभुजीके साक्षात् दर्शन हाते हैं अत तुम कभी इनकी परीक्षा मत लना।' इतना निर्देश दनक बाद वे ता यात्रार्थ प्रस्थान कर गये परतु मुखियाक मनम सदह उत्पन्न हो गया। उसने मनम साचा कि ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे सूरदासजीका प्रभु श्रीनाथजीके शृंगारके साक्षात्प्राप्ति दर्शन हा सकते हैं? अत एक दिन सूरदासकी परीभाक लिये उष्णकालम मातीका आड़वद श्रीमस्तकपर कुल्ह हल्की-फुल्की मोतियाका माला प्रभु श्रीनाथजीको पहनायीं तथा सूरदासजीकी सेवाम आनपर झूठ-मूठ ही भाये शृंगार हानका बात कही। भक्त सूरदासजीने अपना तानपूरा उठाया और उस दिन जा शृंगार नन्दनन्दन प्रभु श्रीनाथजीने अङ्गीकार किया उसका वर्णन अपने एक पदम गा मुनाया—

जल सुत भूषन अग रिराजत बसनहान छवि उठत तरंगत ॥

अग अग प्रति अभित माधुरा निरखि लजित रति कानि अन्गना ।

किलकत दधि-सुत मुख ल मन भरि सूर हमत ब्रज जूषितन मगा ॥

मुखिया इस पदका सुनकर दग रह गये। भक्त सूरदासजीका प्रभु श्रीनाथजीक नय-शिख-शृंगारक साक्षात् दर्शन हात हैं यह पूर्ण विश्वास हा गया। अत व आचार्यचरण श्रीमहाप्रभुजी भारत-यात्रा करक जय गिरि गावर्धन पधार तब उनस अपने कियका भमा माँगी। आज

भी उष्णकालम गायक भक्त कवि सूरदासजीके इस प्रसंगके स्मरणार्थ प्रभु श्रीनाथजीका उक्त शृंगार धारण करात हैं। अधिकांश साहित्याभिरुचि रखनेवाला यह भलीभाँति जानते हैं कि सूरसागरम अनेक पद जा सूरदासजीने पारम्भ किये थे चादम श्राकृष्णस्वरूप प्रभु श्रीनाथजीने उन्हें पूरे किये। उनपर 'सूरम्याम' की छाप लगी हुई है। यह भक्त-भक्ति एव भगवान्का अनुपम लीलाका श्रेष्ठ निदर्शन है।

एक थ भक्त श्रीकुभनदास। उन्हें अपने प्रथम दर्शनम ही प्रभु श्रीनाथजीने विमाहित कर लिया था। श्रीकुभनदासन ब्रह्मसम्बन्धका दीक्षा लेकर श्रीमहाप्रभुजीकी शिष्यता स्वीकार कर ली। आचार्यचरणन इनके संगीतपर रीझकर इन्हें प्रभु श्रीनाथजीकी कीर्तन-सवाम नियुक्त किया। अब तो श्रीकुभनदास प्रभु श्रानाथजीकी युगल-लीलाम छके रहन लग। तत्पश्चात् श्रीमहाप्रभुजीने इन्हें आशीर्वाद दिया— 'कुभनदासको निकुंज-लाला-सम्बन्धी रसका अनुभव हुआ है। वे बड़भागी हैं आग अथ व सदा ही हरिरसम ही मगन रहग'— रूप देखि नैननि पलक लाग नहीं।

गावर्द्धन धर अग अग प्रति जहा ही परति दृष्टि रहति तहा तहा॥  
फहा फहा कहु छहति न अग्या जोर्यो यन भागि ब दहा॥  
कुभनदाम प्रभु क मिलव का सुन्दर बान सकल सखानु सा कहा॥  
इसी प्रकार प्रयागम त्रिवेणी-संगमक पावन तटपर भजन करत हुए गायक भक्त कवि श्रापरमानन्ददासजान दखा कि श्रीमहाप्रभुजीक अनन्य सबक कपूरजलधरियाका गादम नन्तरानुमार प्रभु श्रानाथजी चाराक बनकर बैठे हुए हैं और तत्पानताम प्रभु उसका भजन सुन रह ह—इस अनोखी रागागा दमकर न आनन्दनिभार हा गय। प्रभु श्रीनाथजीका इस एक ही लालान श्रापरमानन्ददासका श्रामहाप्रभुजीका शिष्य जाना प्रभु श्रानाथजीका कातनसवाम प्रमश दिला ग्या। इस प्रभावक गायक कथिन ब्रजराज प्रभु श्रानाथजीक यजमानताका रसम गरिमा गायी ह—

का का वैकुण्ठ जाय।

जहाँ जहाँ न न गगान गगन जहाँ नहिं छका गगन और गौड़॥

जहाँ नहिं नदिय जल नकुल को जहाँ नहिं वृक्ष कण्व का छाँड़।

सामनर दम धन नमोद्वि छत्र रत्न लज्ज मग उड़ खानु॥

नम भोजन भोजन मलाप्रभु श्रीमद्भगवत्पादजीक

चौरासी शिष्याको भी प्रभु श्रीनाथजीकी अनेक लीलाआके दर्शन हुए।

प्रात स्मरणीय आचार्यचरण महाप्रभु श्रीमद्भगवत्पादजीके यशस्वी सुवन स्वनामधन्य गुसाँई श्रीविठ्ठलनाथजीके समय प्रभु श्रीनाथजीकी लीलाआमे और भी वृद्धि हुई। इन्होंने अपने समयक चार और गायक भक्त कवियाको प्रभु श्रीनाथजीकी कीर्तन-सेवामे रखकर 'अष्टछाप' की स्थापना की। श्रीगाविन्दस्वामी उस समयक अच्छ भक्त-कवि-संगीतज्ञ थे। उनकी संगीतप्रियतापर पसीजकर गुसाँई श्रीविठ्ठलनाथजीने उन्हें प्रभु श्रीनाथजीकी कीर्तनसेवामें स्थान दिया। धीरे-धीरे प्रभु श्रीनाथजीसे उनका तादात्म्य-सम्बन्ध हो गया। श्रीगुसाँईजी महापजकी भी श्रीगाविन्दस्वामीपर असौम कृपा थी। प्रभु श्रीनाथजीक साथ श्रीगाविन्दस्वामाका हास्य-विनोद चलता रहता था। कभी किसी कारणवश यदि श्रीगाविन्दस्वामी सवाम नहीं आत तो प्रभु श्रीनाथजी अवकाश पाकर उनकी कुत्तपर पहुँच जाते थे। प्रभु श्रानाथजीकी सख्यभावकी क्रीडाएँ उनके साथ चलती रहती थीं। एक बार श्रीगुसाँईजी प्रभु श्रीनाथजीका शृंगार कर रहे थे बाहरकी आर श्रीगाविन्दस्वामी कीर्तन करन बैठ गय। जब श्रीगुसाँईजी शृंगारकी सामग्री लान-हनु इधर-उधर होत तब प्रभु श्रीनाथजी एक ककड श्रीगाविन्दस्वामीपर फक दते परतु श्रीगाविन्दस्वामी प्रभु श्रानाथजीक इस करतूतका अनदखी कर दते। देखत-देखत प्रभु श्रानाथजीन सात ककड श्रीगाविन्दस्वामीपर फक। तब धाडस आक्राम आकर श्रीगाविन्दस्वामान एक बड़ा ककड प्रभु श्रानाथजीपर दै मारा। ककडकी तान चोटसे प्रभु श्रीनाथजी निचलित हो उठ और श्रागुसाँईजका अङ्गीकार करवा साथ का सग यहमुन्य शृंगार धडामस नाच आ गिर। श्रागुसाँईजी महाराजका श्रागाविन्दस्वामाकी धृष्टतापर बड़ा क्रोध आया परतु प्रभु श्रानाथजीन अपना हा उच्छृङ्खलता बतनाकर श्रागुसाँईजका क्रोधका उड़ा कर दिया। अपने प्रिय सखा श्रागाविन्दस्वामाका इस स्वर-लालाका जानन रखन न निय आन भा प्रभु श्रानाथजी नित्य ग्यानर समय मिथाना जना सल करारिया आगतत हैं।

एक बार प्रभु श्रानाथजी श्रागाविन्दस्वामाक घर पंन

गये आर वहाँ वृक्षकी टहनीपर बैठकर वशी बजान लगे। इसी बीच मन्दिरम उत्थापन-दर्शनका समय समीप आ गया तो प्रभु वृक्षक ऊपरसे ही कूदे। ऊटपटॉग कूदनपर प्रभुका वस्त्र वृक्षकी टहनीम उलझकर फट गया। उत्थापनम श्रागुसौँईजीने प्रभुका फटा वस्त्र देखकर श्रीगाविन्दस्वामासे इसका कारण पूछा। इसपर श्रीगाविन्दस्वामीने श्रीगुमाँईजीका उस वृक्षकी टहनीम फँसे वस्त्रके अंशका बतलाया जो प्रभुक कूदत समय फटकर वहाँ फँस गया था। श्रीगुमाँईजीका ठाकुरजीकी इस लीलापर बड़ा आश्चर्य हुआ तथा सखा श्रीगाविन्दस्वामी आर नन्दनन्दन गाविन्दक मेत्री-भावपर बड़ी प्रसन्नता भी हुई।

गायक भक्त कवि श्रीचत्रभुजदास गिरि-गावर्धन छोड़कर कही नहीं जात थे। एक बार श्रीगुमाँईजीक ज्येष्ठ पुत्र श्रीगिरिधरजान प्रभु श्रीनाथजीको मथुरा ल जाकर सतधराम पधराय। उधर गिरि-गावर्धनपर प्रभु श्रीनाथजीको नहीं देखकर श्रीचत्रभुजदास प्रभुक विरहम व्याकुल हो गये आर गाने लग—

श्रीगावर्धनवासी साँबोलाल तुम जिन रङ्गो न जाय हा।

उधर मथुरा सतधराम प्रभु श्रीनाथजी भक्तकी मनोव्यथा समझकर आकुल हो उठ आर उन्हाने उन्ह तुरत गावर्धन पधरानेकी आना दी। प्रभु-आज्ञानुसार श्रीनाथजीका पुन गिरि-गावर्धन पधराया गया। इस कारण राजभोगम विलम्ब हो गया अत गिरि-गावर्धन आकर राजभाग आर शयन-भाग दाना साथ ही आरोग। प्रभुकी लीला बड़ी विचित्र है आज भी प्रभु श्रीनाथजी नृसिंह-चतुर्दशका शयनभागके साथ राजभोग आरागकर उस भक्तगाथाका अमर क्रिय हुए हैं। इन अष्ट-सखाआने लीलाविहारी प्रभु श्रीनाथजीको गावर्धनलीला दानलीला मानलीला श्यामसगाई आर प्रभासरस आदि कई लीलाआपर अपने काव्य-ग्रन्थोका सृजन किया है।

एक दिन लालापुरुषोत्तम प्रभु श्रानाथजी वि० सं० १७२८ म ब्रजभूमि आर गिरि-गावर्धन छोड़कर मवाड पधार। मवाडम जिस निरापद स्थानपर आप विराज वहाँ एक सुन्दर नगर बन गया। श्रीनाथजीक नामपर उसका भी नाम श्रानाथद्वारा पड़ा। ऋद्धि-सिद्धि यहाँ अउछलियाँ करन लगाँ आर जगलाम मङ्गलके राज बज उठ। प्रभु श्रीनाथजीके मवाड पधारते ही यहाँ भी उनकी अद्भुत-अद्भुत लीलाएँ प्रारम्भ हो गयीं।

एक बार घस्यार-ग्रामम प्रवास करत हुए जलवायु

अनुकूल नहीं होनेके कारण तिलकायत महाराजके एकके बाद एक करके तीन चालक स्वर्ग सिधार गये। चाधे बालकके प्रकट हात ही उसे शुद्ध स्नान कराकर तत्कालीन तिलकायत श्रीगिरिधरजी महाराजान उस प्रभु श्रीनाथजीके चरणारविन्दम डाल दिया आर उस बालकको चिरायु प्रदान करन-हेतु प्रभुसे करबद्ध प्रार्थना की। तत्क्षण प्रभु श्रीनाथजीन अपने दाय कर-कमलसे उस बालकक सिरका स्पर्श कर दिया उसे दोघायु हानका वरदान मिल गया। वही बालक पुष्टि-सम्प्रदायम तिलकायत श्रीदाऊजी महाराजके नामसे विभूषित हुआ। इसी बालकने युवावस्था प्राप्त हात ही पुन प्रभु श्रानाथजीका नाथद्वारा पधराया तथा सम्प्रदायका महामनोरथ द्वितीय ससस्वरूपात्सव किया।

इन्हा तिलकायत श्रीदाऊजी महाराजक समयम वि० सं० १८६० ज्येष्ठ कृष्ण २ बुधवारको प्रभु श्रीवल्लभलालजी महाराज प्रभु श्रीनाथजीक सेवा-दर्शन करन नाथद्वारा पधारे। उनका यह प्रतिज्ञा थी कि व प्रभु श्रीगाकुलचन्द्रमाजीको छाड़कर अन्य किसी भा भगवद्-विग्रहकी सेवा नहीं करते। नाथद्वारा आय आर प्राप्त प्रभु श्रीनाथजीको सवाम भी गये, परतु प्रभुके समक्ष राते रह लेकिन श्रीविग्रहको स्पर्श तक नहीं किया। महाराजश्राका यह भक्ति-विह्वलता देखकर प्रभु श्रीनाथजी हैस पड़े आर उनम कहा कि म ही श्रीगाकुलचन्द्रमा हैं। इसपर महाराजन देखा कि प्रभु श्रीनाथजीक स्थानपर प्रभु श्रीगाकुलचन्द्रमाजी छड है। गास्वामी श्रीवल्लभलालजी महाराजन गद्गदकण्ठ हा प्रमाथु भरकर अत्यन्त भक्तिभावस प्रभु श्रीनाथजीका सेवा-श्रृंगार किया तथा अपना हठधर्मिताक लिय प्रभुम क्षमा-याचना की। प्रभु श्रीनाथजीकी यह भक्तानुग्रह-लीला अत्यन्त रामाचकारी थी।

वि० सं० १८६७ म एक विधर्मी मनापति प्रभु श्रीनाथजीक प्रति अमङ्गलभावना लिय हुए अपनी शक्तिस मन्दिरम प्रवेश कर गया। प्रभुक समक्ष जात ही उसकी औँछाकी राशनी गायन हो गया। उसन प्रभुका प्रत्यक्ष चमत्कार जानकर हाथ जाडत हुए कई मिन्नत कीं। प्रभु श्रीनाथजीन उमका फरियाद सुनकर उसका उसकी नेत्रज्याति पुन प्रदान की। इसक बाद उसन अपनी दाढीस प्रभु-मन्दिरकी साँढियाका बुहारा तथा लालदरवाजपर हिन्दू आर मुसलमान काई भी पशु श्रीनाथजीक प्रति बुरी भावना नहीं



रखे—ऐसी शपथ दिलाते हुए गाय तथा सूअरके चिह्नद्विजित दो शिलालेख लगवाये वे आज भी लगे हुए हैं।

लीलाप्रभु श्रीनाथजीकी लीलाएँ अनन्त हैं। प्रभु श्रीनाथजीकी की गयी प्रार्थनाएँ कभी निष्फल नहीं जाती हैं। भक्तगण दौड़-दौड़कर प्रभु श्रीनाथजीके दर्शनार्थ यहाँ वर्षभर आते रहत हैं। सारे विधमे जहाँ-जहाँ वैष्णवोंके घर इन प्रभुकी सवा है, वहाँ-वहाँ नाना प्रकारका लीलाएँ करते हुए उनके

प्राङ्गणमें प्रभु श्रीनाथजी प्रेमरूपी पयोदसे प्रमोदरूपी पीयूष बरसाते रहते हैं। वैष्णवगण इन भगवल्लीलाआपर मुग्ध होकर नाथद्वारा आते हैं तथा प्रभुमें छप्पन भोग, राजभोग, मङ्गलभोग, शयनभोग वस्त्रालंकार रत्नाभरण तथा चाँदी और सोनेको भेटकर मन-ही-मन आनन्दित होते रहते हैं। यहाँकी गौमाता तथा गापालजीकी लीलाएँ भी सर्वदा सुदर्शनीय एवं बारम्बार वन्दनीय हैं।



## हरिहरेश्वरका मिलन—एक लीला-रहस्य

( डॉ० श्रीकेशवरायणाथजी कान्हेदे, एम० ए० पी-एच्० डी० )

प्रभुकी लीला अपरम्पार है। उसकी लीलाका आदि, मध्य और अन्त खोजना मानव-शक्तिके लिये असम्भव है। प्रभु जब भी कोई लीला रचते हैं, तब वह केवल लीलामात्र नहीं होती, अपितु उसके पीछे बड़ा भारी रहस्य महान् तत्त्व कोई शिक्षा तथा कोई आदर्श विद्यमान रहता है। शैव, वैष्णव शाक्त आदि देव एक ही हैं उनमें कोई भेद नहीं है। शिव ही विष्णु हैं और विष्णु ही शिव। इस भावको जनमानसमें प्रतिष्ठापित करनेके लिये प्रभुने एक लीला रची।

प्रदोषकाल था। कैलासपर्वतपर विराजमान देवाधिदेव महादेव अपने हाथपर चिताभस्म लेकर सर्वाङ्गपर लेपन करना चाहते थे कि भस्म एक छोटा-सा ककड आ गया। महारत्न जब उस ककडको भस्म निकालकर नीचे फका तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ—उस ककडमें एक असुरका जन्म हुआ। जन्म होते ही वह असुर हाथ जाड़कर खड़ा हो गया और कैलासपति की स्तुति करने लगा। साम्य सदाशिवसे भूतगणने पूछा—‘हे प्रभु! यह कौन है? इसका नाम क्या है?’

भालनाथ मन-ही-मन मुसकराय और उन्होंने कहा—‘यह हमारा पुत्र है और इसका नाम भस्मासुर है।’ भस्मासुर बड़ी नम्रतासे हाथ जाड़कर चला—‘हे परमपिता! मुझ कोई सवा चताइय ताकि मैं अपन-आपका धन्य समझ सकूँ मरा जाऊँ सफल हो सकूँ।’

सदाशिवने कहा—‘ह भस्मासुर! तुम प्रतिदिन सन्-शीलान् सदाचार एव ईश्वरभक्त व्यक्तिकी चिताभस्म लाकर मुझ दिया करा।’

ऐसी सेवा सुनकर भस्मासुरको सतोष हुआ। वह प्रतिदिन कर्मभूमिसे चिताभस्म प्राप्तकर शिवशक्तिकी समर्पित करता और शिव-महिमा श्रवणकर स्वयंको धन्य समझता।

भूलोकपर आनेवाला भस्मासुर गौ-ब्राह्मण, ऋषि-मुनि, तपस्वी मनुष्योंको देखकर आश्चर्य करता—‘पृथ्वीपर रहनेवाला यह मानव ऐश्वर्य-सम्पन्न होकर बड़े सुखसे इस लोकमें निवास करते हैं और उधर स्वर्गमें निवास करनेवाले इन्द्रादि देवगण गन्धर्व आदि भी सुखोपभोगमें मस्त रहते हैं। फिर भला मैं ही क्या इस अवस्थामें रहकर केवल चिताभस्म एकत्रित करके सदाशिवकी समर्पित करता रहूँ? यह क्रम कबतक चलेगा? क्यों न इन सबका सहारा करके इन्द्रादि देवापर विजय पाकर, असुरका राज्य प्रस्थापित करके सर्वाङ्ग-सुन्दर पार्वतीकी अपनी पत्नी बनाकर स्वयं इन्द्र बन जाऊँ?’

एसा मनमें सकल्प लिये वह कपटी हाथ जाड़कर भगवान् शिवके सम्मुख आकर खड़ा हो गया और कहने लगा—‘ह प्रभु! सम्पूर्ण सृष्टिमें योजकर आपके लिये चिताभस्म लाया बड़ा ही कष्टप्रद होता है। आज ताना लाकर देखा परन्तु कहीं चिताभस्म नहीं मिली। इस कारण आपका सवाम व्यवधान आया है। अतः ह देवाधिदेव महादेव परमपिता प्रभु! इस बालकको ऐसा वर दीजिय, जिससे आपकी सेवा निरन्तर कर सकूँ, इस प्रकार कहकर वह भालनाथके चरणोंको पकड़कर रान लगा।

उसकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भालनाथ उसे वरदान दन-हनु सिद्ध हो गये और कहने लग—‘अर भस्मासुर! हम प्रसन्न हैं। वर माँगा।’

यह देखकर माता पार्वतीन कहा—'हे परमेश्वर! इसे वरदान मत दीजिये। यह असुर धरणीपर कोलाहल मचा देगा। एक तो यह पहलेसे ही मर्कट है फिर उसमें मद्यपान और वृश्चिकदश ऐसी दशामें यह क्या नहीं करेगा? अतः इसे वरदान देना उचित नहीं है।'

लीलावतारी देवाधिदेवकी लीलाका रहस्य माता पार्वती भी समझ नहीं सकी, फिर क्षुद्र मानव इस रहस्यको कैसे समझे? भोलेनाथने कहा—'उमा यह हमारा बालक परम भक्त है। यह अनाचार नहीं करेगा।' इतना कहकर वृषभनाथ भस्मासुरसे बोले—'कहा भक्त। क्या चाहते हो?'

—यह सुनकर भस्मासुर मन-ही-मन प्रसन्न होता हुआ प्रकट-रूपमें वाला—'हे प्रभो! जिस व्यक्तिके मस्तकपर मैं अपना हाथ रखूँ वह उसी क्षण भस्म हो जाय। फलस्वरूप आपके लिये चिताभस्म लानेमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।'

आशुतोष नन्दिकेश्वरने कहा—'तथास्तु।' वरदान मिलते ही वह असुर आनन्दसे नाचने लगा।

वह प्रतिदिन भूलोकपर विहार करता और ऋषि-मुनि, तपस्वी भक्त गौ-ब्राह्मण आदिजो खोजकर उन्हें भस्म कर देता तथा कैलासपतिको बड़ी नमतासे चिताभस्म अर्पण करता।

भस्मासुरक अत्याचारसे सारी सृष्टि प्रभावित होने लगी। ऋषि-मुनि देवी-देवता भयाक्रान्त हो गये।

अनेक दिनातक भस्मासुरका कार्य निर्बाध-गतिसे चलते-चलते वह मदान्ध हो गया। उसे अपनी शक्तिपर गर्व हान लगा। धीरे-धीरे उसके विचाराम परिवर्तन आन लगा। वह साधने लगा—पहले इन्द्रादि देवका भस्म करूँगा, फिर शेषशायी विष्णुको और भोलेनाथ वृद्ध हो चुक हैं तथा पार्वती अभी योवनावस्थामें हैं एव त्रिभुवन-सुन्दरी भी। अतः अन्तमें भोलेनाथको ही भस्म करके पार्वतीका हरण करके सारे विश्वका सम्राट बन पार्वतीको सम्राज्ञी बनाऊँगा।

इधर पृथ्वीमाता कौण्ड उठी। सारी प्रजा—ऋषि-मुनि-तपस्वी देव आदि भयभीत हाकर ब्रह्माजीस मिले और उन्हें सारी व्यथा कह सुनायी। ब्रह्माजी सभीको साथ लिये शपशायी विष्णुभगवान्से मिल। नारायण स्वयं शिवशकरक पास गये और कहने लगे—'ह दव! आपने यह क्या किया? आपके वरदानस भस्मासुरने अत्याचार करना प्रारम्भ कर

दिया है। भोलेनाथ! इसे सँभालिये, अन्यथा मुझे तो आपका भविष्य भी अन्धकारमय दिखायी दे रहा है। अतः स्वयंकी रक्षा कीजिये।' नारायणका वचन सुनकर त्रिलोचन शिवने हँसते हुए कहा—'आप स्वयं अन्तर्दामी हैं, फिर भी चिन्ताका विषय नहीं है। भस्मासुरका अन्त समीप समझ।'

इतनमें भस्मासुर चिताभस्म लेकर कैलासपर आया। भस्मासुरको देख, कर्पूरीगर क्रोधित होकर बोले—'अरे दुष्ट, मैंने तुझे चिताभस्म-प्राप्ति-हेतु वरदान दिया था, लेकिन तूने उसका दुरुपयोग करते हुए पृथ्वीपर अराजकता फैला दी।'

भोलेनाथके वचन सुनकर मदहोश भस्मासुर कहने लगा—'हे वृषभनाथ तुम अब वृद्ध हो चुके हो। पार्वती अभी तरुण है, सुन्दर है। तुम उसके लायक नहीं रहे। अतः पार्वतीको मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें ही भस्म कर दूँगा।' इतना कहनेके साथ ही वह भस्मासुर शिवशकरकी ओर दौड़ पड़ा। यह दृश्य देखकर माता पार्वती अपने सदनमें भाग गयीं। भूतगण इधर-उधर दौड़ने लगे और लीला-नाटकी शिवशकर जगलकी ओर भागे। उनके पीछे भस्मासुर भागन लगा।

वेदशास्त्रोंने जिसे 'नेति-नेति' कहा—वे देवाधिदेव महारुद्र भस्मासुरके हाथ भला कैसे आ सकते थे। क्षणम वे उसे समीप दिखायी देते और दूसरे ही क्षण वे कोसो दूर दिखायी पड़ते।

उधर माता पार्वती शेषशायी विष्णुनारायणकी प्रार्थना करने लगीं—'ह प्रभु! इस सकटसे रक्षा करा।' क्षीरसागरमें निवास करनेवाले लक्ष्मीपति शिवशकरकी लीला देखनेमें तल्लीन थे। माता पार्वतीकी पुकार सुनते ही उनकी समाधि टूट गयी और तुरत मोहिनी रूप धारणकर भोलेनाथ और भस्मासुरक मध्य आकर खड़े हो गये।

लावण्यमयी मोहिनीको देखकर दोड़नेवाला भस्मासुर वहीं रुक गया। उसके पाँव वहीं थम गये और एकटक उसकी ओर देखने लगा। भस्मासुरकी आँखोंको मोहिनीने आकृष्ट कर लिया। मोहिनीको देखते ही भस्मासुर अपने कार्यका भूल गया। उसकी स्मरण-शक्ति मोहिनीने हरण कर ली।

उधर महारुद्र भगवान् नटवरधारी श्रीविष्णुका वह

अलाकिक रूप देखकर एक वटवृक्षके रूपमें खड़े होकर उनकी लीला देखनेमें मस्त हो गये। अद्वितीय रूप-सम्पन्ना माहिनीको नृत्य करते देख भस्मासुरके कदम माहिनीकी आर बढ़ने लगे।

वह माहिनीके समीप आकर बड़ी भावुकतासे कहने लगा—'हे सर्वाङ्ग-सुन्दरी रूपयावना! तुम इतनी सुन्दर हो कि विश्वकी सारी सौन्दर्यसम्पन्न युवतियाँ, इन्द्रकी अप्सराएँ और लक्ष्मी तथा पार्वती-जैसी त्रिभुवन-सुन्दरी भी तुम्हारा समक्ष नगण्य है। हे विश्व-माहिनी मैं त्रिलोक्यमें शक्तिशाली हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो जीवनभर तुम्हारा दास बनकर तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। त्रिलोक्यका अधिपति बनकर तुम्हें महाराज्ञी बनाऊँगा।



भस्मासुरको अपने जालमें फँसा हुआ देखकर मोहिनीन कहा—'मैं आपमें विवाह करनेको तैयार हूँ, परन्तु मर्यादा एक शर्त है। जो व्यक्ति मुझसे विवाह करना चाहता है उसमें मर्यादा साथ नृत्य करना होगा। मर्यादा नृत्यकलाके अनुसार उस भी नृत्य करना पड़ेगा।' भस्मासुरने ग्राह्यकृति दत्त और माहिनीन साथ भस्मासुरने भी नृत्य करना प्रारम्भ कर दिया। माहिनी

जो हाव-भाव प्रकट करती, जो मुद्राएँ धारण करती, ठीक उसी प्रकार भस्मासुर भी हाव-भाव-मुद्राएँ धारणकर नृत्य करता। सारे देवता—इन्द्र गन्धर्व किन्नर, अप्सराएँ तटस्थ होकर प्रभुका नृत्य-गायन देखनेमें तल्लीन हो गये।

मोहिनीन लीलाएँ करनी प्रारम्भ कर दीं। कभी अपने हाथ परांपर, कभी कमरपर पेटपर, कंधापर रख नृत्य करती। भस्मासुर भी उसी प्रकार बड़ी तन्मयतासे नृत्य करता। भस्मासुर पूर्णरूपसे नृत्याधीन है। उसे वरदानका भी स्मरण नहीं है। मोहिनीने यह देखा और नृत्यभाव-मुद्रामें अपना हाथ मस्तकपर रखा। उधर भस्मासुरने भी जैसे ही अपना हाथ अपने मस्तकपर रखा क्षणभरमें ही वह वहीं भस्म हो गया।

भस्मासुरका अन्त होते ही वटवृक्षरूपधारी शिवशंकर वहीं प्रकट हो गये और मोहिनी-रूपधारी नारायणने वह रूप त्यागकर जैसे ही चतुर्भुज-रूप धारण किया उसी क्षण हरेक्षरने हरिको गले लगा लिया। उसी दिनसे लाला-नाटकी भगवान् 'हरिहरक्षर'के नामसे विख्यात हुए। उन्होंने जगत्को दिखाया—'हरि-हर'में कोई भेद नहीं है। वहीं अय्यिका तथा महालक्ष्मी प्रकट हुई और उन दोनोंने उन्हें बन्दनकर पूजा-अर्चा और आरती की। सारा ब्रह्माण्ड आनन्दसे नाच उठा।

ब्रह्माजीन कहा—

वदानुवर्तिना रुद्र दैव नारायण तथा।

एकीभावेन पश्यन्ति मुक्तिभाजो भवन्ति ते॥

यो विष्णु स स्वयं रुद्रो यो रुद्र स जनार्दन।

इति मत्वा यजेद् दैव स याति परमा गतिम्॥

(कृष्णपूजा पू० वि० अ० १४। ८८-८९)

'ह ईश्वरभक्तो। जो विष्णु है, वे ही साक्षात् रुद्र हैं और जो रुद्र हैं वे ही जनार्दन विष्णु हैं। शंकरको निन्दा करना प्रयत्नपूर्वक छान्द है। दाना एक ही हैं। जो लोग साक्षात् विष्णुभगवान्का शिवशंकरसे पृथक् मानते हैं वे मनुष्य नरकमें भागीदार होते हैं। जो रुद्रदैव तथा नारायणका एकीभाजन दर्शित हैं वे मुक्तिपदक भागी होते हैं।'

ह भगवन्! श्राविष्णुरुद्र आपकी लीला अपरम्परा है आपको जय है। दामन प्रणाम आप स्वीकार करें।

## आशुतोष शिवकी निग्रहानुग्रह-लीला

( डा० आर्याकान्तजी झा )

सम्पूर्ण भारतीय सस्कृतिमें भगवान् शिव देवाधिदेवरूपमें पूज्य हैं। वे महादेव हैं, क्योंकि उनके अन्त और बाह्य दोनों पक्ष शुद्ध-सत्त्व-प्रधान हैं। वे शक्ति हैं—‘शम्-कल्याण कराति इति शक्तिः’। वे आशुतोष हैं, भक्तजनापर शोभ ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान् शिव अनायास ही आराधकको शुद्ध भावनाको जानकर उसे अभिलषित कर दे देते हैं। ‘भावमिच्छन्ति देवता’—इस वचनके अनुसार भक्तके शुद्ध भावका आभास पाते ही बिना परीक्षा लिये ही वे प्रकट होकर उसकी मन कामना पूरी करते हैं। इसीलिये वे ओंकारदानी भी कह जाते हैं। विष्णु आदि अन्य देवोंको अपेक्षा शिव सुर-असुर दानव-मानव सबके निर्विवाद आराध्य हैं। शिवके आशुतापत्व महादेवत्व और सर्वकल्याणकारकत्व ही उनकी सवप्रियताके हेतु हैं। ऐसे सर्वप्रिय भक्तवत्सल सवसुलभ शिवकी मङ्गलमयी मूर्ति सर्वथा नमस्य है।

समस्त विश्वका स्वरूप कहा गया है। शिवका अर्धनारीश्वर-रूप तो अत्यन्त विलक्षण है। उनका यह यामल विग्रह सृष्टितत्त्वके सम्पूर्ण आयामको समेटे है। प्रकृति-पुरुषात्मक जगत्का रहस्य इस विग्रहमें अनुस्यूत है। स्त्री-पुंभाजकी एकरूपताका यह प्रतीक है। परम शुभकर शिव तथा शक्तिके अभिन युगमरूपके द्योतक परम शिवकी निग्रह-अनुग्रह-लीलाका दिग्दर्शन प्रस्तुत निम्नलिखित प्रतिपाद्य विषय हैं।

‘लीला’ शब्दका अर्थ है—खल क्रीडा विनाद मनोरंजन आनन्द। लीलाका एक अर्थ प्रातिविषयक विनाद—कैलिक्रीडा भी होता है। प्रकृत प्रसंगमें लीलाका अर्थ हम आनन्द लेते हैं। भगवान् शिव आनन्दरूप हैं। वे स्वत आनन्दानुभूतिके लिये तथा विश्वको आनन्दित करनेके लिये क्रीडा करना चाहते हैं किन्तु ‘एकाकी न रमते’, अकले कैसे खल किसके साथ खेलें?

अतः स्वाभिन्ना शिवाशक्तिका लीला-विग्रह देकर उसी आद्याशक्तिके साथ क्रीडा करते हैं। उसी अर्धनारीश्वर शिवाभिन्न शिवका यह समस्त प्रपञ्च खेल है। यह विश्व उसी शिव-शक्तिकी लीलामयी परिणति है। विश्व-कल्याण तथा लोकसुग्रहक

लिय परम शिवकी निग्रह-अनुग्रहरूपा लीला होती है। परम शिवकी वह लीला निग्रहदृष्टिसे नियन्त्रणपरक है और अनुग्रह-दृष्टिसे मोक्षपरक। ससार-भावमें व्यवस्था एवं मर्यादाशङ्कने लिये समयन तथा प्राणियोंके परम पुरुषार्थ—मोक्षके लिये प्रसाद—कृपाकी अपेक्षा होती है। सृष्टिकता शिव नियन्त्रण और प्रसाद दोनों भावसे अपनी सवित्-शक्तिके साथ निग्रह और अनुग्रह-लीला करते हैं।

### लीलाका आध्यात्मिक पक्ष

कार्मारी शैवोंकी आध्यात्मिक दृष्टिके अनुसार केवल परम शिव-उपनिषदाका परब्रह्म ही एकमात्र सत्य तत्त्व है। वह सर्वशक्तिमान् है और उसमें उसकी शक्तिके रूपमें समस्त अनन्तकटि ब्रह्माण्ड विद्यमान रहते हैं। वह परम शिव अनन्त और पूर्ण चित् है। उस पारमेश्वरी चित्का स्वभाव आनन्द है। उस आनन्दसे प्रभावित वह चित्-शक्ति जब झूमने लगती है तो आनन्द लालाके रूपको धारण करता है। उस लीलारूप स्वभावकी अभिव्यक्ति ही इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और उसमें हानवाल सर्जन-संहार आदि सब-के-सब परम शिवकी शक्तियोंके बहिर्मुखी आभास है, जा प्रतिबिम्ब-न्यायसे आभासित हाते रहते हैं। उन पारमेश्वरी शक्तियोंके इस अद्भुत आभासक हात रहनेपर भी परम शिवमें कोई विकार नहीं आता जैसे दर्पणमें मुख प्रतिबिम्बित होते रहनेपर भी मुख और दर्पण विकारशून्य ही बने रहते हैं।

पूर्ण शुद्ध तथा असौम्य चिद्रूप परम शिवका स्वभाव आनन्द है। वह सदैव स्पन्दमान होता हुआ आ स्व-स्वभावसे ही क्रीडनशील होता है। अतः प्रतिबिम्बात्मक सर्जन-संहार आदिकी ऐसी लीलाएँ परम शिवके असौम्य चिदानन्दमें चलती रहती हैं। इन लीलाआका इस प्रकार चलते रहना ही पारमेश्वरकी परमश्रुता या परमशिवकी परशिवता है। आत्मस्वरूप ससारका अपनस भिन्नरूपमें और अभेदका भी भेदरूपमें परिवर्तित करनेवाली माया भी उस परमश्रुतीकी ही एक शक्ति है। श्वेताश्वतरोपनिषद्में परमश्रुत शिवकी शक्तिकी माया कहा गया है।

बन्धन और मोक्ष भी उसीकी लीलाएँ हैं। सब कुछ वही परम शिव है। शैव साधक विश्वकी प्रत्येक वस्तुको शिवरूपमें अनुभव करते हैं। परमेश्वर शिव ही स्वयंको नटक समान प्रद्व जीवाका रूपमें प्रकट करता हुआ बन्धन-लीलाका स्वयं अभिनय मात्र करता है। वह योग, ज्ञान और भक्तिक समन्वित साधना-पथपर अग्रसर होता हुआ मुक्ति-लीलाका अनुभव करता है। बन्धनका आभास परम शिवकी निग्रह-लीला है और मोक्षको प्राप्ति उसकी अनुग्रह-लीलाका परिणाम है।

पूर्ण चेतन परम शिव तथा परा शिवताकी लीलाका जो अभिनय सतत चलता रहता है, उसके भीतर ही विज्ञान उसका दर्शन और विमर्शन दो रूपमें किया करते हैं। उसका अनुसार वे साधक एक मात्र पूर्ण और असीम तथा विश्वतात्त विधानन्दन-रूपमें उसका साक्षात्कार करते हैं, उस रूपमें उसे शिव कहते हैं, साथ ही वे समग्र विश्वके रूपमें तथा इस विश्वमयी लीलाके रूपमें भी उसीका साक्षात्कार करते हैं इस रूपमें उसे शक्ति कहते हैं। इस प्रकार एक ही परम शिव एक आरसे शिवतत्त्व है और दूसरी आरसे शक्तितत्त्व है। परमेश्वर शिवकी यही स्वाभाविक पराशक्ति प्रयोजनवशात् दस महाविद्याओंका रूपमें प्रकट होकर भक्ताद्वारा आराधित-पूजित होती है।

परमशिवकी वह अनादि-स्वातन्त्र्य शक्ति दो रूपोंमें अभिव्यक्त होता है—जड-शक्ति और सवित्-शक्ति। परम शिव जडशक्तिसे बन्धनकी लीला और सवित्-शक्तिसे मोक्षकी लीला करत हैं। शिवकी यह स्वातन्त्र्य-शक्तिकी लीला ही भयबन्धन और भयमुक्तिका हेतु है—

सा विद्या परमा मुक्तर्हेतुभूता सनातनी॥

समारब्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी॥

(श्रुत-संग्रह १। १५०-५८)

शक्तिविशिष्ट शिवमें ही समस्त प्रपञ्चका सृष्टि होता है अतः प्रपञ्च यन्त्र सत्त्विक शक्ति-विशिष्ट ही दृष्टिगोचर हो रहता है। यही पृथिवीमें धारण जनन आप्यापन अग्निम ज्ञान तपुर्न मनन अकाराम व्यासन आदि शक्तियों निष्पन्न होता है। यही सत्ता शक्तियों शिवका स्वतन्त्र-

शक्तिकी मूर्तियाँ हैं, जो यथासमय यथास्थान अपनी लीलाएँ दिखाती हैं।

१)

शिव और शक्तिका कभी वियोग नहीं होता। शिव इसी अवियुक्त शक्तिके विश्वकी सृष्टि करता है। यह सृष्टि शिवशक्तिकी यामल-लीला ही है। शक्तितत्त्वके उपासक भगवती शिव-शक्तिकी सकल शब्दमयी मूर्तिकी उपासनामें ही अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको सार्थक मानते हैं—

तव च का किल न स्तुतिरप्येक।

सकलशब्दमयी किल त तनु।

परम शिव अपने प्रसादसे प्राणिवाके कल्याणके लिये नाना लीलाएँ करत हैं। उनकी आदिशक्ति लीलामयी है। उसी लीलात्मिका शक्तिके सहाय्यसे परम शिव विश्व-रगमचपर नर्तनलीला करते हैं, अतएव वे 'नटराज' भी कहे जाते हैं।

### व्यावहारिक पक्षः

परम शिवकी लीलाका आध्यात्मिक पक्षकी भाँति ही व्यावहारिक पक्ष भी स्पृहणीय है। यजुर्वेद पुराण और काव्याम वर्णित शिवचरितके आधारपर शिवकी लीलाके व्यावहारिक पक्षके अन्तर्गत उनका दाम्पत्य-जीवन भगवत्प्रम सती-सशय, दक्षयज्ञ-विध्वंस मदन-दहन पार्वती-परीक्षा विवाह-लीला गरलपान और त्रिपुरसंहार प्रमुख हैं। इन प्रसंगात् सम्बद्ध लीलाओंमें दाम्पत्य-प्रेम भगवत्प्रम पार्वती-परीक्षा और विवाह-कौतुक तो परम शिवका अनुग्रह-लीला है और सती-सशय दक्षयज्ञ-ध्वंस मदन-दहन गरलपान और त्रिपुरसंहार निग्रह-लीला है। शिवचरितसे सम्बन्धित व्यावहारिक लीलाका उद्देश्य लाकसंग्रह है।

भगवान् शिवक दाम्पत्य-जीवनका क्या कहना! दशभुजा सत्ता जो शिवका आघाशक्ति है वह अवर्तित होकर पिता दशरु निराध करनपर भी शिवका पतिक रूपमें महत् धरन करती हैं। शिवक प्रति सत्ताका नैसर्गिक निष्ठाज प्रेम दाम्पत्य-जीवनका मधुरिमाम चार चीजें लगा देता है। परन्तु शिव और शक्तिका सत्ता अष्टाष्ट है। अतः दाना मिलनर ही सत्ता करत है। यह लीला दाना विभूतियोंका मित्र-भगन है।



## विश्व-नाटकका चतुर खिलाड़ी—शिव

( राष्ट्रपति सम्मानित पण्डित श्रीजानकीनाथजी कौल 'कमल' )

काश्मीर शैव-दर्शनके अनुसार अनुत्तर प्रकाशस्वरूप परमशिवसे अभिन्न महाशक्तिके विकासका उल्लेख करते हुए श्रीआद्यनाथ 'अनुत्तरप्रकाशपञ्चाशिका' के आरम्भभ भगवान् शिवके लीला-लावण्यकी क्रीडाका साकेतिक विवरण देते हुए कहते हैं—

अकृत्रिमाहमामर्शप्रकाशैकधन शिव ।

शक्त्या विमर्शवपुषा स्वात्मनोऽनन्यरूपया ॥

शिवादिक्षितिपर्यन्त विश्व वपुरुदञ्चयन् ।

पञ्चकृत्यमहानाट्यपरसिक्क क्रीडति प्रभु ॥

( युगलकम् )

अर्थात् केवल प्रकाश ही स्वरूप है जिसका ऐसा वह महान् तेज परमात्मा विश्वोत्तीर्ण शिव<sup>१</sup> स्वाभाविक पूर्णाहन्तरूप अपनी अभिन्न विमर्शशक्तिद्वारा सदाशिवके रूपमें प्रकट होकर ईश्वर-रूपसे प्रसरोन्मुख होता है ।

इस प्रकार पञ्चकृत्यरूप<sup>२</sup> महानाटकका रसिक प्रभु<sup>३</sup> शिवतत्त्वसे लेकर पृथ्वी-तत्त्वतक<sup>४</sup> विधमयताको ग्रहणकर स्वतन्त्र लीला अर्थात् लावण्यमय क्रीडा करता है ।

भगवान् शिवकी यह विश्व-लीला अलौकिक है । केवल चिच्छमत्कारका चर्वणानन्द साधारण जनके लिये सहज बात नहीं है । शास्त्राने उस लीलामय शिवकी विचित्र और लावण्यमयी क्रीडाको सत्त्वगुण-सम्पन्न साधकके लिये समझानेका प्रयास किया है ।

जगत् त्रिगुणमयी प्रकृतिका त्रिवर्गात्मक विकास है । य तीन वर्ग हैं—जाग्रत्-जगत्, स्वप्न-जगत् और सुषुप्ति-जगत् । यही त्रिवर्गात्मक विश्व भगवान् शिवकी नृत्य-

क्रीडाका स्थल बना है । इस नाटककी व्यवस्था भी कितनी विचित्र है, देखिये—

जगत्त्रय शाम्भवनर्तनस्थली<sup>१</sup>

नटाधिराजोऽत्र पर शिव स्वयम् ।

सभानटो रङ्ग इति व्यवस्थिति

स्वरूपत शक्तिपुतात् प्रपञ्चित ॥

( सोमस्तवराज ४० )

अर्थात् जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्ति-रूप यह जगत् भगवान् शिवका नर्तन-स्थल है । स्वयं परम शिव इस नाटकके प्रधान नट है । दर्शकाकी सभा, नट तथा नाटक करनेके लिये रगमच—यह सय वास्तवमें शक्तिसम्पन्न शिवसे ही प्रपञ्चित हो रहे हैं ।

तात्पर्य यह है कि विश्व-सर्जनकी इस अलौकिक लीलाम कर्ता-कर्म-क्रिया द्रष्टा-दृश्य-दर्शन भोक्ता-भाग्य-भोग आदि सब प्रकारकी त्रिपुटी शिव-शक्तिकी ही विकास-मुद्रा है । इसमें भगवान्के सृष्टि-क्रम तथा स्थिति-क्रम—इन दोनोंका अन्तर्भाव है । इसी प्रकार विसर्ग-लीला भी शक्तियुक्त शिवकी ही सकोच-मुद्रा है ।

भगवान् शिवस अभिन्न भगवती शक्तिकी सकाच-मुद्रा तथा विकास-मुद्रा-रूप लीलाकी स्तुति भक्ताने इस प्रकार की है—

सकोचमिच्छसि यदा निरिजे तदानीं

वाक्तर्कयोस्त्वमसि भूमिरनामरूपा ।

यद्वा विकासमुपयासि यदा तदानीं

त्वग्रामरूपगणना सुकरीकरोषि ॥

( धर्माचार्यविरचिता पञ्चस्तोत्र ४। १२ )

१-काश्मीर शैव-दर्शनमें जो विश्वोत्तीर्ण परमशिव हैं वही वेदान्तदर्शनमें कारण-ब्रह्म परब्रह्म हैं ।

२-सृष्टि स्थिति सहार निग्रह और अनुग्रह—ये शिवक पञ्चकृत्य हैं ।

३-विधमय शिव । कार्यब्रह्म । परमात्मा ।

४-शैव तथा शान्त-प्रक्रियाके अनुसार जगत्का वर्णन छत्तीस तत्वोंमें होता है । ये हैं—(१) शिव (२) शक्ति (३) सदाशिव

(४) ईश्वर (५) शुद्धविद्या (६) माया (७) कला (८) विद्या (९) राग (१०) काल (११) नियति (१२) पुरष (१३) प्रकृति (१४) सृष्टि (१५) अहंकार (१६) मन (१७-२१) श्रोत्रादि पञ्चज्ञानन्द्रिय (२२-२६) वागादि पञ्चकर्मेन्द्रिय (२७-३१) शब्दादि पञ्चनन्मात्रा और (३२-३६) पृथ्वीपयन पञ्चमहाभूत ( श्रीभैरवराजचिन्म पात्रप्रशिक्षा पृष्ठ ६ ) । उपर्युक्त गणनामें साध्वर्णनके चौबीस तत्वोंका भा अनर्भूत कर लिया गया है ।

अर्थात् ह गिरिजे! जब आप उस भूमा-अवस्था (विद्योत्तर्ण-भाव)-में प्रवेशकर स्वरूप-सकोचकी इच्छा करती हैं, तब आप शब्द-ससार तथा विकल्प-ससारसे परे अर्थात् वाणी और मनस अगोचर भासती हैं और जब आप विश्वरूपतामें प्रसार करती हैं अर्थात् अपने स्वरूपको विकासकी क्रीडा रचाती हैं, तब आप स्वयं ही जगत्को नाना-रूपता—विश्वमय भावमें प्रकट होती हैं।

भगवत् शक्तिकी इस विकासमय अनुपम लीलासे

भक्तजनाका उत्तम अभिप्राय सिद्ध होता है। भगवती शक्तिक नानारूपामें प्रकट होनेकी लीलाम भक्तजन भगवन्नाम-कीर्तन-जप और ध्यानके सरल उपाय पाते हैं। इससे वे साधना-पथपर अडिग रहकर अपने यथार्थ स्वरूपको पहचान लते हैं। इससे जीव-ईश्वरका अद्वैत-स्वरूप सिद्ध होता है। अतः भगवान् शिवके विश्वमय हानकी यह लीला भक्तजनके लिये बड़ा वरदान है। यतिवर भालबाबाजीन ठीक ही कहा है—‘विश्वेशका यह विश्व होता भक्तपर उपकार है।’



## मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी आदर्श लीलाएँ

(यानसार सत् श्रीसातापदासजी)

‘राम-राज्य’-जैसी आदर्श शासन-व्यवस्थाके अधिष्ठाता मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी, मानव-जीवनको सर्वाङ्ग-सुन्दर बनानेवाली आदर्श लीलाआका स्मरणकर मन पुलकित हो उठता है। वे आदर्श लीलाएँ चिरप्रासंगिक हैं और हमारे लिये विशाल महत्त्व रखती हैं, क्योंकि उनके साथ ही हमारा धर्म, सस्कृति, साहित्य और लोक-व्यवहार भी जुड़ा हुआ है। उनम भारतीय सस्कृतिके अनुरूप ही पारिवारिक और सामाजिक जीवनके उच्चतम आदर्श पाये जाते हैं। आज भी हम उनसे प्रेरणा तथा शक्ति लेकर अपने अज्ञान्त एवं अस्थिर जीवनमें ‘सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्’की त्रिवणी प्रवाहित कर सकते हैं।

श्रीरामकी मानवताके पावन पुनीत एवं उज्ज्वल धरातलपर प्रतिष्ठित आदर्श लीलाआसे प्राप्त भावनाएँ, चिन्तन-धाराएँ और विचार एक ऐसे स्तरपर पहुँचे हैं, जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक ह तथा सारी दुनियाकी जाग्रत करनेमें पूर्ण समर्थ हैं। इन दिव्यातिदिव्य लीलाआसे सारा मानव-समाज अपने दिन-प्रति-दिनके जीवनम मार्ग-दर्शन प्राप्तकर कृतकृत्य हो सकता है।

जीवनके उच्च मूल्याक लिये हाथम आती हुई सत्ताका तृणवत् त्याग करनेवाले पुरुषपुङ्गव श्रीरामकी आदर्श लीलाएँ मानवीय सम्बन्धाको मर्यादाका शिखर प्रदान करनेवाली एवं मानव-जीवनकी मूल प्रेरणा-स्रोत है। वर्तमान समाजका

अनेक अवाञ्छित प्रवृत्तियाँके निराकरणकी आवश्यकताआक सदर्थम उनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज जब हमारे मन अपने आधार और दिग्ज्ञान खो बैठे हैं तब हमें विश्वको मार्गदर्शन करानेकी क्षमता रखनवाली भारतीय मस्कृतिके मूर्तिमान् प्रतीक श्रीरामकी त्याग उदारता परंपरा, परदुःखकारिता एवं उच्च सदाशयतासे आपूरित आदर्श लीलाआसे अपने जीवनके लिये प्रेरणा लेनी चाहिये। वे लीलाएँ सर्वथा दिग्भ्रमित जन-मनको दिशा-बोध कराती हैं और कर्तव्य-पालनका संदेश देती हैं।

अपने आदर्शोंसे मानवताको प्रेरित तथा अनुप्राणित करनेवाले मानवीय मूल्याँके प्रतिष्ठापक श्रीरामकी, जनप्रम तथा सामाजिक समता लोकमतनिष्ठा अन्याय-प्रतिकार अत्याचार-दमन, ऊँच-नीच-भेद-भावरहित वन्य-जाति-प्रमसे आत-प्रोत आदर्श लीलाएँ हमारा भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक हर प्रकारसे सम्मार्जन प्रसादन प्राप्तवन करनेवाली हैं। उनके आचरणसे ही मानवताका मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

लोकधर्मकी मर्यादाआका बौधकर उनका पालन करने और करनेवाले लाकादर्श श्रीरामको शाय आदिस समुज्ज्वल एवं मण्डित आदर्श लीलाएँ उत्तम चरित्रक लिये वाञ्छित सभी सदगुणस परिपूष हैं। व मानवक चरित्रका उठानमें पारिवारिक आदर्शोंकी स्थापना करनम लिये मातृनिव विधानको सृष्टि करनम



चरित्रके मालिन्यको दूर करके उसे आलोकित करनेमें पूर्णतः सक्षम हैं। वे भारतवर्षको यावत् सांस्कृतिक धाराओको मिलानेवाली, समस्त जनता, समस्त वर्णों और वर्गोंके सम्पूर्ण जीवन-यात्राके लिये प्रेरणाप्रद तथा आदर्श उपस्थित करनेवाली हैं। अतः मनुष्यमात्रका कर्तव्य है कि वह अपना जीवन मानवता और मर्यादाके पथका अनुगमन करनेवाले समस्त मानवीय गुणाके आदर्श श्रीराम-जैसा बनाकर स्वयं सुख-शान्ति प्राप्त करे तथा परिवार समाज और राष्ट्रको समृद्धि विकास एवं उन्नतिके मार्गपर ल चलनेमें सक्षम बने।

उनके शास्त्रानुकूल आचरणको देश-काल-परिस्थितिके अनुसार मर्यादित ढंगसे सम्पादित करनेवाली आदर्श लीलाओंसे भारतके ही नहीं अपितु विदेशोंके भी मैक्समूलर, कामिल बुल्के प्रो० वरानिकोव, जोन्स, कीथ, ग्रिफिथ, नेशनल, ओमन, रेम्से मेकडानल्ड आदि विद्वान् आकृष्ट हुए हैं। उनसे मानवता गौरवान्वित हुई है। इडानेशिया-जैसे मुस्लिम-देश और थाईलैंड-जैसे बौद्ध देशमें श्रीराम, रामायण और रामलीला—ये उनकी अपनी श्रेष्ठतम सांस्कृतिक धरोहर हैं। फिर भारतमें—अपने देशमें जाति-पथ-निरपेक्ष श्रीराम सर्वमान्य आदर्श क्यों नहीं बन सकते? क्या भारतमें उनको राष्ट्रिय

एकताका प्रतीक माननके लिये हम इडानेशियाक उदाहरणको आरंभ करना पड़ेगा?

स्मरण रहे। सम्पूर्ण विश्वमें भारत जिस संस्कृतिक कारण पूजनीय रहा है उस संस्कृतिका स्वरूप राम-संस्कृतिस ही निर्मित हुआ है। यह संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो भारत राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। यदि यह संस्कृति न बचा तो भारत राष्ट्र भी नहीं बचेगा और यह संस्कृति तभी बचेगी जब यह दश आर्यावर्तके प्रतिनिधि-पुरुष श्रीरामसे निर्विवाद-रूपसे जुड़गा। यहाँकी राष्ट्रियता संस्कृति और राष्ट्रके प्रतीक श्रीराम राष्ट्रिय अष्टपण्डिताक प्रमाण-पत्र है। यदि यह देश उनकी संस्कृति और उनकी प्रेरणाओंसे जुड़ा रहेगा तो उसकी अखण्डता अक्षुण्ण रहेगी और सांस्कृतिक एकता भी अभय रहेगी।

अतः प्राणिमात्रको चाहिये कि वह लीलावतारी मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी आदर्श लीलाओंसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए उसे अपने जीवनमें कार्यान्वित करे तो उसके स्वयंके देशके, विश्वक सनातन भारतीय संस्कृतिके और प्राणिमात्रक लौकिक-पारलौकिक साधनाकी अभिवृद्धि होगी। इसीमें आदर्श लीलाओंकी पूर्णता है।



## हनुमान्‌के माध्यमसे सेवकोंके गर्वका दमन

( श्रीशिवनाथजी दुवे एम्० कॉम्० एम्० ए० साहित्यरत्न धर्मरत्न )

वैवस्वत मन्वन्तरके अट्टाईसव द्वापरमें भगवान् श्रीकृष्णका प्राकट्य हुआ। भगवान् श्रीकृष्ण एवं भगवान् श्रीराम—दोना आन्तरिक दृष्टिसे एक ही हैं। भगवान् अपने प्रिय भक्त एवं सेवक श्रीहनुमान्‌के बिना रह ही नहीं सकते।

एक बार भगवान् श्रीकृष्णने सोचा कि अपने कल्लानेवाल भक्तों एवं सेवकामें जा अभिमान आर दुर्गुण प्रवेश कर गये हैं उन्हें अवश्य दूर करना चाहिये अतः प्रिय भक्त हनुमान्‌को अपनी लालाके माध्यमसे अपने पास बुलानेका निश्चय किया। भगवान् श्रीकृष्णके निश्चय करनेमात्रसे ही प्रिय भक्त हनुमान् द्वारकाक सनिकट ही एक उपवनमें विराजमान हो गये और भगवत्प्राप्तका सकोतन करत हुए वृक्षाकी डालियाँ तोड़न पेट हिलाने और फलाका खान लग।

भगवान् श्रीकृष्णने सत्यभामाके लिये पारिजात-हरण किया था अतः सत्यभामाजीके मनमें यह गर्व रहता था कि भगवान्‌का सर्वाधिक स्नह केवल मुझपर ही है क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी हूँ। अपने सौन्दर्यक गर्वमें उन्होंने एक बार भगवान्‌से कह भी दिया कि क्या जानकीजी मुझसे अधिक सुन्दर थीं जो उनके लिये आप घने वनमें भटकते-फिरत और विलाप करते रहे। यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण मोन रह।

सत्यभामाकी तरह चक्र भी यह गर्व किया करत थे कि मैं ही देवराज इन्द्रक वज्रको पराजित किया था और गरुड भी इसी प्रकार मनमें यह सावा करत थे कि मेरे ही सहयोगसे भगवान् श्रीकृष्ण इन्द्रपर विजय प्राप्त कर सक थे। श्रीकृष्णन विचार किया कि ये सब अपने हाकर गर्व

कर—यह मुझे सख्त नहीं है। इन सबकाके गर्वका दमन किया जाना नितान्त अपेक्षित है।

भगवान् श्रीकृष्णने गरुडजीको आदेश दिया कि 'गरुड! द्वारकाक उपवनन एक बदर है, उसे पकड़कर मेरे पास शीघ्र ल आओ।' उस बदरको पकड़कर लानेका साहस यदि तुमम हो ता अकेले ही जाओ, नहीं तो अपने साथ सैनिकोका भी लेते जाओ।' गरुड अपने मनमे यह सोचने लगे कि 'भगवान् मुझे एक साधारण बदर पकड़कर लानेके लिये भेज रहे हैं दूसरी ओर यह भी कह रहे हैं कि यदि उस बदरको अकेले न पकड़ सका तो साथमे सैनिकोको भी लेत जाओ। यह मेरे लिये बड़ी ही लज्जाकी बात है।' गरुडने उस उपवनन अकेले ही जाकर दखा कि श्रीहनुमान्जी उनकी ओर पीठ करके फल खाते जा रहे हैं और राम-नामका कीर्तन भी करते जा रहे हैं। पहले तो गरुडजीने हनुमान्जीको डरा-धमकाकर ल जानका प्रयास किया, परतु जब हनुमान्जीपर इसका लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पडा, तब गरुडने उनपर आक्रमण कर दिया। पहले तो वे छोटे-छोटे पक्षियाकी तरह उनरु साथ खेलते और मुस्कराते रहे, परतु गरुड जय न माने तब हनुमान्जीने उन्हें अपनी चूँछने लपेटकर जरा-मा कस दिया। गरुड छटपटाने लगे, फिर उन्होंने अपने आनका कारण बताते हुए कहा कि भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे मैं यहाँ आपको बुलाने आया हूँ। तब हनुमान्जीने गरुडको छोड़ दिया और कहा—'यद्यपि राम एव कृष्णमे कोई भेद नहीं है दोना एक ही है, फिर भी मैं तो सीतानाथ भगवान् श्रीरामका ही पक्षधर होनेके कारण श्रीकृष्णके पास जाना उचित नहीं समझता हूँ।' हनुमान्ने यह उत्तर देकर भगवान्की कल्याणकारी लीलांमे सहयोग प्रदान किया।

अभी गरुडका गर्व समाप्त नहीं हुआ था, वे सोच रहे थे कि यदि मैं पकड़ न लिया गया होता तो हनुमान्को बलपूर्वक ले जा सकता था। गरुडन दूसरी बार हनुमान्पर आक्रमण किया। भगवान् श्रीकृष्णका दूत जानकर हनुमान्ने उनपर जोरसे प्रहार नहीं किया बल्कि दलके हाथसे पकड़कर उनकी समुद्रकी ओर फक दिया। समुद्रमे गिरनेपर गरुड बहुत दंरतक कष्टसे विलखते-छटपटात रह। कोई

और उपाय न देखकर अब वे भगवान् श्रीकृष्णका हृदयमे ध्यान करने लगे। कुछ ही क्षणमे उन्हे द्वारकाका प्रकाश दीख पडा, तब वे भगवान् श्रीकृष्णक पास गये। श्रीकृष्णने उनकी सभी बातें सुनीं और मुसकराये। अभीतक गरुडके मनमें तीव्र गतिसे उठनेका गर्व शेष था। गरुडजी सदैव यह सोचा करते थे कि बलम हनुमान् भले ही मुझसे अधिक हैं, परतु उठनेमे मेरी तुलना पवन भी नहीं कर सकता।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'गरुड! इस बार फिर जाकर तुम हनुमान्से कहो कि भगवान् श्रीरामने तुम्हे बुलाया है। अतिशीघ्र चलो। हनुमान्को अपने साथ ही ले आना। वे तुम्हारा आदर करगे और तुम्हे कुछ भी नहीं कहेगे।' यद्यपि गरुड जानेमे मन-ही-मन भयभीत हो रहे थे फिर भी अपनी तीव्र गतिसे उठनेकी शक्तिका प्रदर्शन करनेके लिये वे चले गये।

भगवान् श्रीकृष्णने सत्यभामासे कहा—'सीताजीका रूप धारण करके आओ, हनुमान्जी आ रहे हैं।' चक्रसे कहा—'सावधानीपूर्वक पहरा दो कोई भी द्वारकामे प्रवेश न करने पाये।' सत्यभामाजी पूर्ण शृंगारके साथ अपने सौन्दर्यके गर्वमे मत होकर भगवान् श्रीकृष्णके वाम-भागमें आकर बैठ गयीं तथा सुदर्शनचक्र पूर्ण सतर्कताके साथ द्वारकाके फाटकपर पहरा देने लगे। अब भगवान् श्रीकृष्ण स्वय धनुष-बाणधारी रामभद्र बनकर बैठ गये।

गरुडकी हनुमान्के पास जानेकी हिम्मत नहीं पडी। उन्होंने साहस बटारकर दूरसे ही कहा—'भगवान् श्रीराम आपको बहुत ही जल्द बुला रहे हैं। आप मेरे ही साथ चल सक तो चले, अन्यथा मेरे कंधेपर बैठ जायें, मैं लेता चलूँ, क्योंकि आपको चलनेमे देर हो सकती है।'।

हनुमान्ने अत्यन्त प्रसन्नतासे कहा—'मेरा परम सौभाग्य है, जो भगवान् श्रीरामने मुझे बुलाया है। तुम चला मैं आता हूँ।' गरुडने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं। मुझसे पीछ चलकर ये देरमे ही तो पहुँचेंगे। परतु गरुड भयभीत थे हनुमान्से फिर कुछ भी कहनेका उन्हे साहस नहीं हुआ। अत वे चुप्पी साधे वहाँसे चल पडे। जाते हुए मार्गमे साच रहे थे कि भगवान्के पास चलकर अपनी तीव्र गतिसे उठनेका प्रदर्शन अवश्य करूँगा।



गया, जहाँ ऋषिपर नारद भजनके आनन्दमें निमग्न थे। सत तुलसीदासजी श्रीरामचरितमानसके बालकाण्ड (१२६। १-४)-म लिखते हैं—

तेहि अग्रमहि पदन जब गयऊ। निज मायाँ बसत निरमयऊ॥

कुसुमित बिबिध विटप बहुला। कूजहिं कोकिल गुजहिं भृंग॥

चली सुहावनि त्रिविध जयाती। काम फुसानु बड़ावनिहारी॥

रामादिक सुर नारि नवीना। सकल असमसर कला प्रवीना॥

इस प्रकार कामदेवने अपनी समस्त उद्दीपक शक्तिया और मदोन्मादक कलाओंके माध्यमसे ऋषिके तपको भग करनेका असफल प्रयास किया, परतु नारदजी पूर्ववत् निश्चल अपने भजनमें लीन रहे। अन्ततः कामदेवकी हार हुई। अपने इस कुकृत्यसे लज्जित और फुपित कामदेवने ऋषिके चरणोंम पड़कर क्षमा-याचना की। उसके स्पर्शसे जब मुनिका ध्यान टूटा, तब उन्होंने वस्तुस्थितिको समझकर सत-स्वभावक कारण उसका क्षमा कर दिया।

कामदेव तो चला गया परतु इसपर विजयका भद अहकारके रूपमें मुनिपर सवार हो गया। इस कन्दर्प-दलनके अभिमानसे प्रभावित होकर महर्षि नारद तत्क्षण ही भजन छोड़कर शीघ्र गुफासे बाहर आ गये और कैलास पर्वतपर पहुँचकर भगवान् शंकरका अपनी विजयका वर्णन सुनाने लगे। मुनिके विजयोन्मादका अहकार स्पष्ट झलक रहा था—यह देख भोलेनाथको ऋषिपर तरस आ गया उन्होंने नारदको सम्मति दी कि अपनी इस उपलब्धिका प्रदर्शन विष्णुभगवान्के समक्ष न कर। शंकरजी इसक परिणामको जानते थे परतु अहकारके प्रभावसे नारद तुरत ही ब्रह्मलाकम विष्णुभगवान्के समीप पहुँचकर अपनी गर्वोक्तिपूर्ण विजयश्रीकी सम्पूर्ण लीला उन्हें सुनाने लगे।

यह सुनकर भगवान् अनेक प्रकारसे नारदकी प्रशंसा करते हुए उनको अहकार-मुक्त करनेक लिय अपना मायाका स्मरण किये। अतः ता ऋषि भगवान्के श्रीमुखसे अपनी प्रशंसा सुनकर और अधिक अहकारी हो गये। इनी अवस्थाम नारद हाथाम घोषा लिये श्रीहरिका गुणगान करते हुए वहाँसे प्रस्थान कर गये।

नारदजीके मार्गम भगवान्ने अपनी भाषाक माध्यमस

एक अत्यन्त रमणीक मनोरम और शोभायमान नगरीका निर्माण कर दिया। इसकी सुन्दरता अनायास ही सबका मन मोहनेमें सक्षम थी। उस माया-नगरीके राजाका नाम था शीलनिधि। इस तेजस्वी राजाकी विवाह-याग्य एक रूपवती कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। इसका रूप-लावण्य साक्षात् लक्ष्मीजीको भी मोहित करने योग्य था। राजाने अपनी कन्याके विवाहके लिये स्वयंवरकी घोषणा कर दी थी, इसी कारण अनेक राजा-महाराजा, वीर और पराक्रमी अपने वैभवपूर्ण प्रदर्शनके साथ नगरमें डेरा डाले हुए थे। इस स्वयंवरके दर्शन-हेतु नारदजी अपना मोह सवरण न कर सके और राजाके महलमें पहुँच गये। राजा शीलनिधिने ऋषिका समुचित आदर-सत्कार करके आसन ग्रहण करनेकी प्रार्थना की। राजाने उपयुक्त अवसर जानकर नारदजीसे अपनी कन्याका भविष्य जाननेकी उत्सुकता प्रकट की। कन्या विश्वमोहिनी मुनिको प्रणामकर उनके समीप बैठ गयी। राजकन्याके रूप-लावण्यसे मोहित हो वे वैरागी नारद आज रागी हो गये। उस कन्याके गुण देखकर उनके मनमें स्वय ही उसे वरण करनेका विचार बन गया। राजा शीलनिधिका सभी प्रकारसे सतुष्ट करके एक पख-कटे पक्षीकी भाँति आहत होकर वे विष्णुलोककी ओर चल पड़े और रास्तेभर यही विचार करते रहे कि केवल भगवान् विष्णुका रूप ही इस कन्याका वरण करनेमें सहायक हो सकता है।

विश्वमोहिनीक रूप-लावण्यके आकर्षणम बेसुध हुए मुनि विष्णुलाकम पहुँच गये। भगवान् विष्णु क्षीरसागरम लक्ष्मीजीके संग विश्राम कर रह थे। नारदने विधियत् दानाका प्रणामकर अपने मनकी वेदनासे अवगत कराते हुए भगवान् विष्णुसे प्रार्थना करने लगे— प्रभा! आप अपना रूप मुझे प्रदान कर, तभी मेरी मन कामना पूर्ण होगी। 'भगवान्' मन-ही-मन अपनी माया-लीलाका प्रभाव देख मुसकराते हुए नारदसे जाटा—

जहि विधि हाईहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार।

साइ हम वरख न आन यहु वचन न मृया हमार॥

नारदजी उनके वचनसे आश्चस्त हो पुन राजमहलके स्वयंवर-कक्षमे पहुँच राजाआके मध्यमे स्थान ग्रहण कर लिये हैं। नारदजीको पूर्ण विश्वास था कि विष्णुभगवान्की रूप-माधुरीसे युक्त मेरे मुखडेपर आकर्षित होकर विश्वमोहिनी मेरा ही वरण करेगी। भगवान्की मायाके प्रभावसे उनका प्रदान किया हुआ स्वरूप केवल राजकुमारीको ही दिखायी देता था। सभा-मण्डपम विराजमान अन्य लोगोंको नारदके मूल स्वरूपके ही दर्शन हो रहे थे।



स्वयं प्रारम्भ हुआ। विश्वमाहिनी अपने हाथों में जयमाल लिये स्वयं-कक्ष में घूमने लगी। राजकुमारी ने जन वानरों को मुँह धारण किया भयंकर स्वरूपधारी व्यक्तियों और निहारा ता डरकर मारे पुनः उस ओर देखना साहस नहीं किया। इधर नारद अपना मुख आगे कर-करके राजकुमारों को आकर्षित करने का असफल प्रयास करते रहे। इस कक्ष में राजा वंश भगवान् विष्णु भी बैठे थे। राजकुमारी उनके रूप पर मोहित हो गयी और उनके गले में

जयमाला पहना दी। इस प्रकारसे भगवान्ने विध्वमोहिनीका वरण किया और अपनी दुलहनको सग ले अपने लोकको प्रस्थान कर गये।

इधर उसी स्वयंवर-प्राङ्गणम शिवके गण भी उपस्थित थे। उन्होंने एक दर्पण लाकर नारदजीको दे दिया तथा उसमें अपना मुखड़ा देखनेकी प्रार्थना की। अपनी असफलतासे कुपित हो ऋषिने दर्पण फेंक दिया और राजमहलके मध्यमे बने सरोवरके किनारे जाकर बैठ गये। नारदने जलम जब अपनी मुखाकृतिका प्रतिबिम्ब देखा तो बदरका स्वरूप देखकर क्रोधित हो गये। अपने मनम नारदने निश्चय किया कि आज भगवान्को उनके इस कृत्यके लिये या तो शाप दे दूँगा अथवा अपने प्राणीकी आहुति दे दूँगा। ऐसा विचारकर नारद विष्णुलोककी ओर चल पड़े। मार्गमें ही भगवान् विष्णु विश्वमोहिनीके सग दिखायी दिये। भयकर मर्मन्तक पीछा और भारी अपमानसे पीड़ित नारदने उनके समीप पहुँचकर भगवान्को अनेक प्रकारसे भला-बुरा कहा और अन्तत अपने मनकी शान्तिके लिये शाप दे दिया। गोस्वामीजी लिखते हैं—

कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहैं कीस सहाय तुम्हारी ॥  
 घम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरहैं तुम्ह होय दुखारी ॥

मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरहैं तुम्ह होय दुखारी ॥

(सं.चं.मां. १। १३७। ७-८)

भगवान् श्रीहरि अपने भक्तके हितमें ऋषिका शाप शिरोधार्य कर लिये और ऋषि-शापकी सत्य-प्रतिष्ठा-हेतु पृथ्वीपर रामके रूपमें अवतार ग्रहण किये। वनवासके समय जब जानकीजीका हरण हुआ तब चानर-रूपधारी सुग्रीव और हनुमान्जीकी सहायतासे वे सीताजीको रावणके बन्धनसे मुक्त कराकर पुनः उन्हें प्राप्त किये। भगवान्ने जहाँ अपने भक्तके शापको सार्थक किया वहाँ अपनी विभिन्न लीलाआसे द्वारा जगत्का कल्याण भी किया। इस प्रकार लीला-बधुधारी भगवान् विष्णु अपने विभिन्न माया-लीलाआसे जगत्का सदैव कल्याण करते रहते हैं।



## श्रीमद्भागवतमें दिव्य लीला-तत्त्व

( डॉ० श्रीविद्यानिरासजी मिश्र )

श्रीमद्भागवत भगवत्-लीलाका एक अपूर्व ग्रन्थ है। इसे श्रीवल्लभाचार्यजीने भगवान् श्रीकृष्णका साक्षात् विग्रह कहा है, इसका अभिप्राय यह है कि भागवत पढ़ते या सुनते ही एक ऐसे रसका प्रवाह उमड़ पड़ता है कि उसमें सब डूब जाते हैं—देह-गेह, इन्द्रिय, इन्द्रिय-विषय, मन-बुद्धि, चित्त-अहंकार, देश-काल, यहाँ तक कि अनुभव और अनुभव करनेवाला भी नहीं बचता। भागवतकी भूमिकामें कहा गया—

श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कि वा परीक्षर

सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभि शृश्रूषुभिस्तत्क्षणात्॥

एक शर्त जरूर है, भागवत या मानस पढ़ना हो ता केवल चोच मारनेका भाव न हो, बल्कि डूबनेका मन हो। डूबनेका मन तभी बनता है, जब प्रिताप प्रबल हो जाते हैं, अन्धकार निगल जाता है, दिक्कालका बोध नहीं होता, कर्ता और ज्ञाताका मद झर जाता है, मनुष्य अपनेको तृणसे भी तुच्छ तथा तहसे भी अधिक सहिष्णु बना लेता है, मान लेनेके लिये नहीं, अपितु मान देनेके लिय प्रस्तुत हो जाता है और जब अपनी क्षुद्रता विशाल भगवत्कृपासुधा-वारिधिमें बहनेके लिये अकुला जाती है।

श्रीमद्भागवतका प्रारम्भ ऐसे ही भावसे हाता है। व्यास महाभारत रचकर, पुराण रचकर, वदको सहिताबद्ध करके भी मनम खालीपनका अनुभव करने लगे, साचने लगे—कुछ तो नहीं किया जिससे मन भरे, ज्ञानदीप दिखलाया, पर मेरा स्वयंका मन तो दीपित ही नहीं हुआ। नारद आये और बोले—‘इतना सब कुछ किया तब भी इतना पछतावा क्यों?’ ‘अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इव प्रभो?’ व्यासने कहा—‘हाँ, ऐसा ही कुछ है आप ही मेरी इस खिन्नताका निदान कर।’ नारदने कहा—‘आपने भगवान् वासुदेवकी लीला नहीं गायी नैष्कर्म्यकी बात की पर अच्युत-भावक बिना

नैष्कर्म्यका क्या अर्थ, और आँखोंके अजन बने श्रीकृष्णके भावके बिना निरजन ज्ञान भी मल ही है—

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित

न शोभते ज्ञानमल निरञ्जनम्।

आप समाहित-मनसे उस अच्युत-भावकी बात करे, जो एक बार मिल जाय तो च्युत ही नहीं होता। नारदने यह भी कहा कि मुझे भी जो इस लीलाका रस मिला, उसका इतिहास यह है कि मैं दासीका पुत्र था, मेरी माँ साधुओंकी सेवा की, मैं बचपनसे ही सत्सगमें—लीलानुवादमें रस पाने लगा, माँ चल बसी, साधु-मण्डलीके साथ विचरने लगा, मेरी प्रीति कथा-रसमें बढती गयी और वह भगवान्के लिये आकुलतामें परिवर्तित हो गयी। इसी कारण मुझे कल्पान्तरमें नारद-देह मिली। भगवान् बड़े विचित्र हैं, ये निष्किंचन तो स्वयं हैं, जिसपर प्रीति करते हैं, उसे भी पहले निष्किंचन बना देते हैं। आज आप निष्किंचनताका अनुभव कर रहे हैं, आप उनकी प्रीतिके पात्र हो गये।’

ऐसे व्यासने ध्यान-योगसे भागवत-कथा रची, उसे शुकदेवको बतलाया और शुकदेवने मृत्युके शापसे पीड़ित राजा परीक्षितको सुनाया। कथा सुनते समय पहले यह संकेत किया कि भगवान् श्रीकृष्णने अपने महाप्रायाणके पहले उद्धवको भागवत-तत्त्वकी दीक्षा दी, उन्हे बदरिकाश्रम भेजा। विदुरकी भेट उद्धवसे हुई, उद्धवने कौरवों-पाण्डवोंके महाविनाशकारी युद्धकी यादवाँके कलह और विनाशकी, श्रीकृष्णके महाप्रायाणकी कहानी सुनायी और संक्षेपमें अपनी आँखोंके सामने घटती हुई—सी लीलाका स्मरण किया। उद्धव और विदुर दोनों भाव-विह्वल हो गये विदुर कुछ ओर जानना चाहते थे, उद्धवने कहा—‘भगवान्ने मैत्रेय ऋषिको आदेश दिया है कि आपको भागवत-तत्त्वका उपदेश करे।’ इस प्रकार सूत-शीनक-सवाद, शुक-परीक्षित-

'तुम जा रहे हो तुम एक पल नहिए दत थे ये घन पवत नदियाँ ज्वलित रहत थे इसकी सब शाभा छान जा रहे हो तुम।' श्रीकृष्ण द्वारका चले गये, इन्द्रप्रस्थपुरा उदाम हो गयी द्वारका विहस उठी उनसे मिलनेका आतुर उनकी याद जाहती पत्नियाँ उमगम शिथिल उठ नहीं पायी

बच्चाको भेजा इन्ह गोदम ले ले, अपनी दृष्टि वहाँ लिपटा दी और अन्तम मिलनकी अभिलाषा तो पूरी न होनी थी पूरी नहीं हुई, अपनी अन्तरात्मासे कहा—‘तुम मत चूको भर लो उन्हे’ और अन्तरात्मा तो भरी ही, उमगी भी, आँखे छलक आयीं, बहुत रोका कि प्रिय भीतर ही रह, प्रियके मिलनका सुख भीतर ही रहे पर वह सुख कहाँ समाता है, आँसू बनकर बह चला—

तमात्पर्यैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना

दुस्तभावा परिश्रमे पतिम्।

निरुद्धमप्यान्वदम्बु नेत्रया-

विलज्जतीना भुगुर्वयं वैक्लवात्॥

अब अनुपस्थितिकी प्रतीति कराये—

श्रीकृष्णका समाचार नहा मिला। अर्जुन द्वारका गया लोटे तो हर प्रकारसे सुटकर। उनका साग तेज चला गया, युधिष्ठिर उन्हे देखते ही घबरा उठे प्रश्न-पर-प्रश्न करने लगे कौन पाप तुमसे हुआ कि तुम्हारा चेहरा श्रीहोन हो गया अन्तम अनुमान लगाया—‘हो न हा इसका यह कारण है कि श्रीकृष्ण चले गये और तुम्ह लगता है कि प्रेष्ठतम आत्मबन्धु और हृदयरूप श्रीकृष्णके बिना सब सूना है’ नहीं तो ऐसी मलिनता क्यों तुम्हारे चेहरे पर होती’—

कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयनात्मबन्धुना।

शून्योऽस्मि रहितो नित्य मन्यसे तेऽन्यथा न रुक्॥

और अर्जुन कुछ देरतक चुप रहकर फूट-फूट कर रा पड़े बोले—‘महाराज बन्धु बनकर हरिने मुझे धोखा दिया ऐसे चले गये। मरा वह सारा तेज लेत गये जिससे देवता भी विस्मयम पड़ जाते थे। उनक वियागमें सब अशुचि हो गया है। जसे प्राण चले जायें ता शरीर शव हो जाता है वैसे ही यह पृथ्वी शव हो गयी है इसे देखा नहीं जाता।’

उस विराट्की अनुपस्थितिका विराट् अनुभव ही भागवतका घनाच्छन्न आकाश है और एस अनुभवकी छाया मृत्युक बोधसे जगी हुई प्यास ही उस आकाशको पिघलाती है और ऐसा रस बरसता है कि माक्ष भी अपार्थ (निष्प्रयोजन या अर्थहीन) हो जाता है, बड़ा-स-बड़ा सुख तुच्छ और हय हो जाता है। मरण-पीडा ही द्वार है—दीक्षा है भागवतक रहस्यकी।

परोक्षतुकी इस मरण-दीक्षासे प्रेरित होकर—जितनी देर गाय दृही जाय उसमे अधिक कहीं न टिकनवाले शुकदेव सात दिनोतक गङ्गाके किनारे टिक गये एक प्रश्नका उत्तर देनेके लिये कि मृत्युक इस क्षणमें क्या करना चाहिये। इस रिक्तको कौन भरेगा? उत्तर है भागवत। जो व्यक्तिके रूपमें मर जाते हैं, विदेह हो जाते हैं, उन्हे कौन भरता है। यह भागवत। जो श्रीकृष्णके विरहम ऐसे तडपने लगते हैं, जैसे अपने प्राण हर रहे हो प्रत्येक दिशामें उन्हे कहीं धरोहर रखा था वह धरोहरी कहाँ गया, उन्हींकी तडपनका, आत्माराम मुनियोके मनकी अविराम लालसाका आलम्बन ही भागवतका आलम्बन है, ऐसा आलम्बन है जो साथ-ही-साथ उद्दीपन भी है वही भाव भी है और अनुभाव भी है। श्रीकृष्ण प्यारक आलम्बन हैं, श्रीकृष्ण ही उद्दीपन भी है, क्योंकि जगत्की समस्त उद्दीपन-सामग्रीके वे आलम्बन हैं। मेघ उनके लिये आँसू बहाता है चन्द्रमा उनके विरहमें पीला पड़ता है समुद्र उनके लिये विलखता है। श्रीकृष्ण ही रोमांच ह अश्रुपात हैं मूर्च्छा ह। श्रीकृष्ण ही तरह-तरहके सचारी हैं। ईर्ष्या-असूयाम भी श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण है और श्रीकृष्ण ही प्यार हैं, शायद प्यार ही उनका सबसे अधिक साकार विग्रह है। श्रीकृष्णको देखना हो तो झुरमुटो-झाड़ियोको देखो, जिनपर पत-को-पत श्रीकृष्णके विरहमें बिह्वल गापियोंकी चरण-रज पड़ी हुई है, उस रजने उन वनस्पतियाका अर्धोन्मीलित चेतन्य उन्मीलित कर दिया है।

भागवतकार एसी चैतन्यलीलाके लिये पहले ज्ञानभूमि आर कर्मभूमि तैयार करते हैं। तीसरे स्कन्धसे सातवतकमें एक तत्त्व-दर्शन देते हैं कि निर्गुण भी स्वेच्छासे कैसे ओर क्या गुणवान् होता है। व निद्रिल सृष्टिका विस्तार बतलाते हैं, अवतारोंके सापानाका वणन करते हैं, भगवद्भक्ताकी लबी परम्पराका परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं—ध्रुव-जैसा बाल-हठी वृत्र-जैसा पराक्रमी इन्द्रशत्रु, प्रह्लाद-जैसा असुर-पुत्र बलि-जैसा दानाभिमानी, अजामिल-जैसा पापी कैसे नारायणकी आर अभिमुख हात हैं, इसका वर्णन करते हैं।

इसके अनन्तर वे भागवतके हृदय श्रीकृष्ण-लीला-आख्यानक पास पहुँचत हैं। श्रीकृष्ण-लीलाका रस ज्ञान-



कर्म तथा भक्ति—इन तीनों सोपानोंको पार करके मिलता है, कच्चे घड़ेमें यह रस नहीं रखा जा सकता, बड़ी आँचमें पके घड़ेमें ही यह रस टिकता है। श्रीकृष्ण-लीलाका माधुर्य-आस्वादन करनेवाली इन्द्रियाँ पहले वन-चारणके लिये जाती हुई गौओंकी तरह श्रीकृष्णके चरणोंका अनुसरण करती हैं और जब श्रीकृष्णका रस उनमें भर जाता है तो वे आगे हो जाती हैं और श्रीकृष्ण उनके पीछे-पीछे चलने लगते हैं। जो आँखें श्रीकृष्णको निरखती हैं, श्रीकृष्णमय हो जाती हैं। फिर उनमें कुछ और देखना नहीं होता, श्रीकृष्ण ऐसी आँखाको देखनेके लिये अकुरा जाते हैं, श्रीकृष्ण स्वयं बछड़ा बन जाते हैं, गोप-बाल बन जाते हैं, गो-गोपियोंका वात्सल्य पानेके अभिलाषी। वृन्दावनसे श्रीकृष्ण प्रस्थान करते हैं तो अक्रूरको यमुना-जलम और यमुना-तीरपर एक साथ दो-दो रूपोंमें श्रीकृष्ण दिखलायी पड़ते हैं—यमुना-तीरपर अर्थात् वृन्दावन गोरमुकुटधारी गोपबालरूप और यमुनामें चतुर्भुज विष्णुरूप। अक्रूरके रथपर वह विष्णुरूप ही जाता है, गोपाल वृन्दावनमें ही रह जाते हैं। इसलिये उद्धव वृन्दावन जाते हैं, बलराम जाते हैं, श्रीकृष्ण वृन्दावन नहीं लौटते, क्यों लौटें, वे तो वहाँ अभिव्याप्त हैं भूताकाशमें, चिदाकाशमें, बस कुरुक्षेत्रमें जहाँ उन्हें गीताका उपदेश देना है। सूर्य-ग्रहणके अवसरपर मथुरा-वृन्दावनसे आये बन्धुओंसे, सुहृदोंसे, सखियोंसे मिलते हैं, मानो अपनी ही बिछुड़ी हुई प्रकृतिसे मिलते हैं। गोपियाँ जब श्रीकृष्णसे मिलीं तो ऐसा लगा कि अब इतने दिनों बाद दीखे हैं इन्हें अपलक देख ले केवल देखे ही न अपितु आँखोंके द्वारसे इन्हें हृदयमें रख ले और इन्हें भर ले अब ये जाने न पाय। भागवतकार कहते हैं कि इन गोपियोंको वह भाव प्राप्त हुआ जो उनसे नित्य जुड़े लोगोको भी कठिनतासे कभी-कभी मिलता है। गोपियाँको वह भाव सहज मिल गया, देखना ही होना हो गया।

गोप्यं कृष्णमुपलभ्य चित्तादभीष्ट

यत्प्रक्षणे दृशिषु पक्षमकृत शपन्ति।

दृग्भिर्हृदीकृतमल परिरभ्य सर्वा-

सद्भावमापुरापि नित्ययुजा दुरापम्॥

श्रीकृष्णन उन्हें दृष्टा और फिर उनके होकर उनसे मिले कुशल-समाचार पूछा। कैसी विडम्बना है, श्रीकृष्ण क्षमायाची-स्वयं पूछ रहे हैं—'सखियो! इस नित्य विस्मृतिशाल

सहचरकी याद तुम्हें आती है। कितने दिन हुए तुमसे मिला नहीं, दुष्टाके सहारम लगा रहा। तथा अन्य अनक कार्योंमें मन अटका रहा। मुझे अकृतज्ञ न मानना, मैं तुम्हारा चिर ऋणी हूँ। यह ससार ही संयोग-वियोगका वितान है, दुरत विरह है।' इतनेमें ही श्रीकृष्णने सब कुछ कह दिया और गोपियाँ ऐसी निहाल हुई कि उनका जीवकोश ध्वस्त हो गया, उनका देह-बन्धन नहीं रहा, वे भाव-रूप हो गयीं और उन्होंने कहा—'इस रस-बने देह-गेहम बस तुम्हारे चरण-कमल खिलते रहे।'।

जो योगेश्वरोंके अगाध हृदयमें कमल खिलता है, वह इस देह-गेहमें रहते हुए ससारी मनमें सदा-सदा खिलता रहे। भागवतकारने नारी-देहको और नारी-चित्तको जो प्रतिष्ठा दी विशेष-रूपसे सहज-जीवन बितानेवाले देह और चित्तको, वह प्रतिष्ठा ब्रह्मा, नारद शुक उद्धव तककी स्मृहाका विषय है।

भागवतमें इसीसे कृष्ण जब इस धरा-धामपर लीलाका सवरण करते हैं, तब वे सबको बिदा कर देते हैं। उद्धवको ज्ञान देकर और अपनी चरणपादुका देकर कहते हैं—'जाओ बदरिकाश्रम, वहाँ जाकर भागवत-भाव जगाओ, नर-नारायणके साहचर्यका अनुभव कराओ।' उद्धव विज्ञानमय होकर भी सानिध्य छोड़कर जाना नहीं चाहते, बार-बार जाते हैं बार-बार लौटते हैं—

सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरतो

न शक्नुवस्त परिहातुमातुर।

कृच्छ्र ययौ मूर्धनि भर्तृपादुके

विभ्रमनमस्कृत्य ययौ पुन पुन ॥

इसके बाद द्वारकासे अलग प्रभास तीर्थ चले जाते हैं। उनके पहले बलराम योगक्रियासे शरीर त्याग करते हैं। श्रीकृष्ण अपने अधिष्ठान-रूप अनन्त मानुषभावके बिदा होनेपर निपट अकेल नदीपर एक पीपलकी जड़पर सिर टेक लेट जाते हैं और अपना दायों चरण मोड़कर छातीपर रख देते हैं जैसे जाखा कर रहे हो। इस चरणम मरे हृदयमें बसे प्रियजनोंकी कितनी प्रीति है मरा हृदय भी अनुभव कर ले। लोहेके मुसलका एक टुकड़ा समुद्रमें छिटक गया था उस मछलीके पटसे जरा नामक व्याधने निकाला और उसका तीर बनाया छातीपर मुड़े पैरको दूसे देखा उसे मृगकी आकृतिका भ्रम हुआ उसन तीर चलाया पास

आया तो उसे चतुर्भुज-रूप दीखा, चरणोम गिरा अज्ञानम पाप हुआ, कैसे निष्कृति हो, मुझे मार डालो। श्रीकृष्णने कहा—'तुम तनिक भी डरो मत, तुमने मेरी निष्कृति की है, मैंने यदुवशमे जन्म लिया ऋषिके शापका एक टुकड़ा मुझे भी लगना-ही-लगना था, उसके पूर्व यह देह नहीं छूटती, तुम अब दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग जाओ। 'जरा' भी चला गया।'

प्रभुको खोजते-खोजते उनके पदचिह्नाको देखते-देखन दारुक वहाँ पहुँच गये, पदचिह्नसे अधिक बलवान् प्रभावी थी तुलसीकी मालाकी गन्ध जो श्रीकृष्णकी छातीपर विराजमान रहती है, दारुक रथ लेकर विह्वल होकर बोले—'प्रभु, आप मुझे छोड़कर क्या आ गये, मैं कहाँ जाऊँ, मैं सारथि हूँ, आपको रथपर पाकर।' इतना कहते-कहते गरुडध्वज-रथ घाड़ा-समेत देवलोक चला गया उसीके साथ पाञ्चजन्य शङ्ख सुदर्शन चक्र, कोमोदकी गदा शङ्खधनुष—वे सभी वैष्णव आयुध चले गये। श्रीकृष्ण निपट मनुष्य होकर रह गये, दारुककी उन्हाने बिदा किया—'द्वारका जाओ, यदुकुलके विनाशका समाचार दो अन्त्यष्टिकी व्यवस्था करो बचे लोगसे कहो—'द्वारका छाड़ दे, इन्द्रप्रस्थ चल जायें', अजुन आते होंगे। समुद्र द्वारकाको मेरे जात ही निगल जायगा।' क्या करता दारुक भी चला गया। श्रीकृष्णके पास कोई नर नहीं रहा, नारायणका कोई साज नहीं रहा, जिस धरतीपर व नगे पैर बचपनमें चल जिसे अपने स्पर्शसे पुलकित किया जिसका रजमे स्वयं शोभित हुए, उसी धरतीपर उसीकी धूलिम सने श्रीकृष्ण जाने कब चल गये। किसी मनुष्यने नहा दखा केवल देवताआने पितरोंने सृष्टिके विधाताने, उमा-महेश्वरन देखा कि धरतीका सर्वस्व छिना जा रहा है, जिसका सौभाग्यके लिये स्वर्ग तरसता है और तरसता रहेगा देवताआका मन ललचता रहेगा कि हाय हमे नरसीलाके रसमे हिस्सा क्यों न मिला, कल्प-कल्प जीनेमे क्या लाभ। अल्पायु मनुष्यने जो यह सम्भावना पायी कि अपनी ही सजातीय देहम अधिष्ठित नारायणका स्पर्श करके स्वर्ग-अपवगक लाभका तिरस्कार कर दिया उसे एक क्षणमे ही सृष्टिका सर्वस्व प्रयाजन प्राप्त हो गया।

भागवतकारने श्रीकृष्ण-लीला-रससे सिकु भारतभूमिके लिये देवताआकी तरसका जो वर्णन किया है वह सरसे

उत्तम राष्ट्रगीत ही नहीं मानव-गीत भी है।

क्या होगा स्वर्ग लेकर? जिसम योगके अतिशयमे नारायणकी स्मृति चली जाय, क्षणभरकी मानव-देह पाकर यह सम्भावना तो है कि नारायणका अभय-पद मिल सकता है, केवला एक क्षणमे झटकेसे लिये गये सकल्पसे सब अर्पित कर दा नारायणको, अपना कुछ न रखे।

भागवत भारतभूमिका हृदय है। जो पूरा अर्थ नहीं समझता, पर किसी एक क्षणमे कहा किसी प्रसंगपर विचलित हो जाता है, अश्रु बहने लगता है और रामाच हो जाता है तो भागवत उसका हो जाता है।

भागवत अपनी एक ही साँसकी फूँकसे जड़का चतन कर देता है वृक्षमे पुलक भर देता है, नदियाम लहररूपी अजलियाम कमलोपहार रख देता है कि चढाआ उन चरणकमलापर जो तुम्हारे पुलिनापर महक रहा है—

नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीत-

भावर्तलक्षितमनाभवभग्नवगा ।

आलिङ्गनस्थगितमूर्तिभुजैर्मुगार-

गुह्मन्ति पादयुगल कमलोपहारा ॥

भागवतका काव्य शरत्-काव्य है मध बरसकर उजला हा जाय नदीका जल घटकर निखर जाय सतुप्त पृथिवी काँस—वनराजियास विहँस उठ आकाश स्वच्छ हा जाय शुद्ध ब्रह्मकी तरह और उसमे अमृत-कलश चन्द्ररूपी अमृतम भर जाय भर क्या जाय, अमृत समाये न समाय सारा राग केवल श्यामलताम समा जाय सारा राग विराट् विरागम समा जाय और वह विराग ही एकमात्र राग रह जाय तब भागवतक रसका समष्टिम रासशैल-नर्तनशील रसका सही मानेम प्रादुर्भाव होता है। कसे समझ और कैस समझाय इसके मर्मका भागवतकारकी दृष्टिका कैसे निरख, जो दृष्टि शरद-ऋतुके सरोवरम खिल सरोजर भीतरी पटलोकी शाभा चुराकर निहार रही है निहार क्या रही है, समस्त गंगाकी रगत हर रही है।

अब भागवत-कथाक किन-किन चुने प्रसंगपर विशद चर्चा कर समझम नहीं आता कोई प्रसंग ता ऐसा नहीं है जिसे छाड़ा जा सके—'दुम्यजस्तपस्रसग 1'

उस बाल-लीलाकी यात कर जिसके बारेम कुन्तीने कहा था कि—'तुम्हारा अपगामी-भावसे जाँधा जाना मुझ बड़ा अच्छा लगता है' या गाण्डिकाक हाथकी कटपुतली बने

## तुलसी-काव्यमे श्रीराम-लीला

( डॉ० आशुपदवरायजी एम्० ए० पा-एच० डी० साहित्यरत्न )

सम्पूर्ण चराचर विश्व उम अव्यक्त ब्रह्मका व्यक्त रूप है। यह उसकी सृष्टि भी है और लीलाभूमि भी। या तो उनकी लीला शाश्वत और निरन्तर है, फिर भी भगवल्लीलाक दो स्वरूप बताये गये हैं—(१) अन्तरङ्ग-लीला और (२) बहिरङ्ग-लीला। अन्तरङ्ग-लीला परम रहस्यमय है—परम गायनीय है। यह या तो सिद्धा और साधकाक लिये प्राप्य है या उनके लिये जो भगवत्कृपाके विशेष पात्र हैं। यह चर्म-चक्षुगाचर नहीं है—‘यह समुद्रि परे जब ध्यान धरे।

लीलाका दूसरा स्वरूप बहिरङ्ग है—जा उस निर्गुण-निराकारके सगुण-साकाररूपम प्रकट होनपर यथासमय हुआ करता है। प्रभुकी लाला विभिन्न अवतारा एव रूपाम विविध प्रकारसे सम्पन्न होती है, जिसे वतमान देखता है भूत उसे सँगाकर रखता है और भविष्य उससे प्रेरणा ग्रहण करता है। भक्त अपने आराध्यके इसी लीला-रूपको विशेष पसंद करता है। भक्तप्रवर गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने अपने इस पुरुषात्तम श्रीरामक इसी लीलारूपकी आराधना की है और अपने काव्यम वर्णन किया है। सम्भवत इमीलिय इन्होंने अपने महाकाव्य ‘मानस’ का नाम ‘श्रीरामचरितमानस’ रखा। न केवल मानसम, बल्कि अपना ममस्त आटी-जडी रचनाआम व इसी राम-लीलाका उद्धाटित करते रहे।

तुलसीक इस श्रीराम है, जिन्हाने त्रातागुणम परब्रह्म परमेश्वर होत हुए भी श्रीदशरथजीके घर अवतार धारण किया था। सर्वप्रथम व श्रीकासल्याजीके सापने चतुर्भुज-रूपम प्रकट हुए। माँ प्रसन्न ता हुई पर उन्होंने इस रूपका पसंद नहीं किया और आग्रह किया कि ‘तजहु तात यह लूया और ‘कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुष्ट परम अनूपा।’ भगवान् अनुराध स्वाकार किया और परिणामत—‘सुनि बचन सुजाणा रोदन ठना झड़ बालक सुरभूषा।’—यह है लीलाका महत्त्व और उसका रहस्य।

अरण्यकाण्डम शृणुखा-प्रसंगक पूर्व ही श्रीरामने अपने श्रीमुखसे लीला करनेकी चर्चा त्रासताजीक साथ की है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके मानव-शरीर धारण करनेका उद्देश्य लीला करना है, श्रीराम कहते हैं—

सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुसांता। मै कछु करबि ललित नरलीला॥  
तुम्ह पावक भई करहु निवास। जौ लगि करा निसावर नासा॥

(रा० च० मा० ३। २६। १-२)

तुलसीदासजीके काव्याम वर्णित भगवल्लीलाआको निम्नलिखित खण्डाम बाँटा जा सकता है—(१) बाल-लीला (२) किशोर-लीला या माधुर्य-लीला (३) रण-लीला और (४) ऐश्वर्य-लीला। प्रथम तीन लीलाआम प्रकारान्तरम ऐश्वर्य-लीलाका पुट हो जाता है और इसीलिये लीलाएँ मधुर-मनारम हाते हुए भी महिमा-मण्डित हो जाती हैं—

दखि चरित महिमा सुवत भूमति बुद्धि अति मार॥

(रा० च० मा० १। १०८)

श्रीरामचरितमानसक अतिरिक्त तुलसीक दूसरे काव्याम भी बाल-लीलाआका वर्णन है। श्रीरामकी बाललीला पालनसे प्रारम्भ होती है—

पौडिब लालन पालने हो झुलाबो।

(गीता० १८)

एक दिन पलनकी बाल-क्रीडाम ऐश्वर्य-लीला अनजाने समा जाती है। इष्ट-पूजनका दिन है। माताने बच्चको स्नान कराया और शृंगार करके पलनम सुला दिया तथा स्वयं पकवान बनाने गया पूजा की और नवघ चढायी। फिर थोड़ा देरम जरा पुन पूजा-घरम गयी ता देखीं—बच्चा खा रहा है। उन्हे बड़ा विस्मय हुआ। वे दाढ़ी पलनके निकट आयीं तो देखीं बच्चा सो रहा है फिर पूजा-घरम गया ता बच्चा खा रहा था। वं विस्मय-विभार हो गयीं। उनकी व्याकुलता देखकर बच्चेने अपना मुख खाल दिया ता मातान देखा—

रोम रोम प्रति लागे काटि काटि ग्रहड॥

(रा० च० मा० १। २०१)

कालक्रमसे श्रीरामकी पलना-लीला दशरथ-अजिरम उतरती है और दशरथ-अजिर-विहारी राम आँगनम घुटनाक चल सरकन लगते हैं—फिर चलनेका प्रयास करते हैं—

दुमुकि चलत रामचंद्र छात्र पैजनिया।

अति आतुर पग धरत धाय गिरत परत लड़खराय



कहकर शिवके प्रणाम करनेपर सती शकाकुल हो जाती हैं और शिवके परामर्शपर वह परीक्षके लिये सीताके वेशम चल पड़ती हैं। मार्गम सम्मुख सतीको देखकर रामचन्द्रजी कहत हैं—

कहेउ बहारी कहाँ बुधकेतू। बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू॥

(रा० च० मा० १।५३।८)

सतीन जहाँ दृष्टि डाली, उन्हें सीताराम और लक्ष्मण ही दिखायी पड़े। प्रेमकी पूर्णताकी उद्भावन हनुमान्-राम-सवादमे स्पष्ट है—

तब प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मारा॥

सो मनु सदा रहत तोहि माहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥

(रा० च० मा० ५।१५।६-७)

प्रभुकी रणलीला जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही कोतूहलपूर्ण है। ये लीलाएँ खर-दूषण-वधसे ही प्रारम्भ होती हैं और इस रण-लीलाकी पूर्णाहुति होती है लकाके राम-रावण-युद्धम्। बालि-सुग्रीव-युद्ध भी इसी प्रसंगमे उल्लेखनीय है और परशुरामजीका वाक्-युद्ध भी। इन युद्ध-लीलाआकी यह विशेषता है कि रामके वीर-वेशम सौन्दर्य झलक मारता है, जिसे देखकर शत्रु भी विमुग्ध हो जाता है और सधि-प्रस्ताव भेजने लगता है। खर-दूषणने स्पष्ट ही कहा—

जद्यपि भगिनी कोहि कुरुषा। बध लायक नहि पुरुष अनूषा॥

(रा० च० मा० ३।१९।५)

श्रीराममें वीरताके साथ धीरता है और शक्तिके साथ सौन्दर्य। इनका शर-सधान-लाघव एव दृढता आदि देखने योग्य है। रणभूमिमे शोणितसे लथपथ श्रीराम कितने सुन्दर लग रहे हैं—

श्रोतित-छोट छटापि जटे तुलसी प्रभु सोहि महा छवि छूटी।

माने मरकत-सैल बिसालमें फैलि चलीं खर धीरयहूटी॥

(कवि० ६।५१)

लडाईमें कभी अपने पक्षकी हानि और शत्रु-पक्षकी जय-जयकारसे श्रीराम विचलित नहीं होते। इनकी रणलीला भी तो विचित्र है—

उमा करत रघुपति नलीला। खेलत गवड़ जिमि अहिगन मीला॥

(रा० च० मा० ६।६६।१)

बालि-युद्धमें तो इन्होंने—‘एकहिं बान प्रान हरि लीन्हा।’ कहाँतक कहा जाय—‘हरि अनत हरि कथा अनता।’

तुलसी-काव्यकी समस्त रामकथा लीलासे भरी है। इस लीलाका पार पाना सम्भव नहीं। इसका वर्णन कोई क्या करे? रचनाकारके ही शब्दामे—

सागर सीप कि जाहि डलावे॥



## श्रीरामचरितमानसमे भगवान् श्रीरामकी अन्तरङ्ग-लीलाएँ

(मानस-माला डॉ० श्रीजगेशनारायणजी भोजपुरी)

अनन्त-ब्रह्माण्ड-नायक भगवान् श्रीरामकी समग्र लीलाआकी मुख्यत दो भागोम विभक्त किया जा सकता है—(१) अन्तरङ्ग-लीला और (२) बहिरङ्ग-लीला। श्रीरामचरितमानसमें दोनों प्रकारकी लीलाआका वर्णन पूज्यपाद गोस्वामीजी महाराजने किया है। यहाँ हम भगवान् श्रीरामकी अन्तरङ्ग-लीलाआकी चर्चा संक्षेपम करेगे।

भगवान्की अन्तरङ्ग-लीलाका प्रथम दर्शन उनके अयोध्याम अवतरित होते ही होता है। जब अयोध्याम भगवान्का अवतार हुआ तो महाराज दशरथजीने अभूतपूर्व उत्सवका आयोजन किया, उस समय अयोध्याकी अनुपम शोभा देखने ही योग्य थी। श्रीअवधके सद्य प्रस्फुटित निसर्ग-सौन्दर्यके समक्ष देवलोक, नागलोक, शिवलोक और

वैकुण्ठलोक तक भी फीके लगन लगे। भगवान् भास्कर जब अयोध्याके प्राङ्गणसे गुजरने लगे तो नगरके अलौकिक सौन्दर्यको देखकर ठगे-से रह गये। उनकी आगकी यात्रा अनजाने स्थगित हो गयी और एक माहतक वे विमुग्धभावसे अयोध्याके सौन्दर्यका अवलोकन करते रह गये। गास्वामीजी इस लीलाका वर्णन करते हुए लिखते हैं—

कौतुक देखि पतग भुलाना। एक मास तेई जात न जाना॥

यास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ।

रथ समेत रथि थाकेउ निस्ता कवन विधि होइ॥

यह रहस्य काई नहीं जाना। दिनमनि चले करत गुनगाना॥

(रा० च० मा० १।१९५।८ दोहा १९५ १९६।१)

पूर एक महीने अयोध्याम रात्रि नहीं हुई किंतु प्रभुके

इस चरित्रको कोई जान नहीं पाया, क्योंकि यह भगवान्‌की गुप्त लीला थी। सूर्यनारायण अपने कुलमे पूर्ण ब्रह्मके अवतारके मनाहारी छवि-दर्शन-हेतु अयोध्याम रुक गये। यह तो स्वाभाविक है परन्तु उनके रुक जानेसे अयोध्यामे अहर्निश प्रकाश और ससारमे अन्यत्र एक माहतक रात्रि या अन्धकारकी स्थिति बनी रही, यह अस्वाभाविक थी। फिर भी भगवान्‌ने अपनी विश्वविमाहिनी मायासे सभीको ऐसा अभिभूत कर दिया कि इस रहस्यको कोई जान नहीं पाया।

अपने बाल्यकालमे भगवान्‌न एक ओर विचित्र लीला की। एक बार जब वे दूध पीकर पलनेमें सोय थे, तब माता कौसल्या अपने इष्टदेवक भागक लिये प्रसाद बनाने लगीं। भगवान्‌का पूजनकर जब वे नैवेद्य लेने पाकशालाम गयीं तो यह विचित्र दृश्य देखकर चकित रह गयीं। उन्होंने देखा कि बालक राम वहाँ बँठकर प्रसाद-भक्षण कर रहे हैं। माँको जैसे अपनी आँखापर विश्वास नहीं हुआ और दोड़कर वे शयन-कक्षमे गयीं, जहाँ कुछ दूर पहले रामको पालनेमे सुलाकर आयी थीं। वहाँ जानपर उनका कातूहल और अधिक बढ़ गया। देखा बालक राम गहरी निद्राम साथे हैं। पुन पाकशालाम गया तो देखा राम मुसकराते हुए भोजन कर रहे हैं—

एक धार जननी अन्धवाए। करि सिंगार पलनई पौढाए॥  
निज कुल इष्टदेव भगवान्। पूजा हेतु कीन्ह अछना॥  
करि पूजा नैवेद्य चढावा। आपु गई जई पाक बनावा॥  
बहुरि मातु तहर्षा बलि आई। भाजन कत दख सुत जाई॥  
गै जननी सिसु पहिं भयभता। देखा बाल तहाँ पुनि सूत॥  
बहुरि आइ देखा सुत साई। इदव कप मन धीर न होई॥  
इहाँ उहाँ दुइ बालक दखा। मतिभ्रम मार कि आन बिसेबा॥

(रा० च० मा० १। २०१। १-७)

दिधा-विभक्त अपन बालक रामकी इस अलौकिक लीलाका देखकर माँ समझ नहीं पा रहा है कि एक ही बालक एक ही कालमे दो स्थलापर कैसे विराजमान है। माता कौसल्याक सुत-विषयक भ्रमका निवारण करनेक लिय भगवान्‌ने एक ओर लीलाका रचना कर दी—

दछराया भातहि निज अद्भुत रूप अछइ।  
राम राम प्रति लग्न कोटि कोटि छइइ॥

(रा० च० मा० १। २०१।)

प्रारामन अपन मुखाभिन्दमे माता कौसल्याको अछिल

ब्रह्माण्डका दर्शन कराया। अगणित रवि, शशि शिव, चतुरानन, सरिता-सिंधु और जगलाको देखकर माँ चकित-सी रह गयीं। किन्तु माँको भयभीत देखकर भगवान्‌ने विराटरूपका संवरण कर लिया तथा पुन शिशुरूपमे यथावत् हो गये। विस्मयवत माता कौसल्याकी बुद्धिमे अब यह दृढ निश्चय हो गया कि जिसे मैं अज्ञानवश अपना पुत्र मान बैठी थी, वस्तुतः वह तो जगत्‌का पिता है—

बिसमयवत देखि महत्तारे। भए बहुरि सिसुरूप खारा॥  
अस्तुति करि न जाइ भय मान्। जगत पिता मैं सुत करि जाना॥

(रा० च० मा० १। २०२। १-७)

इस लीलाकी गोपनीयता कहो प्रकट न हो जाय, इसलिये भगवान्‌ने अन्तमे माताजीसे आग्रह किया कि इस लीलाका आप कहीं भी किसीस कह नहीं—

हरि जननी बहुविधि समुझाई। यह जनि कतहुं कहसि सुनु माई॥

(रा० च० मा० १। २०२। ८)

भगवान्‌की गुप्त लीलाका एक हल्का-सा संकेत धनुषभग-प्रकरणमे भी देखनेको मिलता है। धनुषभगके पश्चात् परशुरामजी अत्यन्त रायावशपूर्ण हो वहाँ पधारे हैं। लक्ष्मणसे सवादके पश्चात् उन्होंने श्रीरामक पराक्रमको परीक्षा लेने-हेतु कहा कि 'अगर आप मेरे धनुषको प्रत्यक्षा चढा द्यो तो आपका मैं बर मान लूँगा।' किन्तु उस समय परशुरामको अत्यन्त विस्मय हुआ जब परशुरामका धनुष उनके हाथसे छूटकर स्वयं श्रीरामके हाथमे चला गया। अब उनको निश्चय हो गया कि पूर्ण ब्रह्मका अवतार ही गया—

देत चापु आपुहि छलि गयइ। परसुराम घन बिसमय भयइ॥

जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रकुलित गत॥

जोरि पानि बाले ब्रह्मन इदव न प्रेमु अमात॥

(रा० च० मा० १। २०४। ८ दहा १। २०४)

वनवासकालमे भगवान्‌ने अनेक लीलाएँ कीं उनमे एक अन्तरङ्ग (गुप्त)-लीला भी है। एक दिन जब लक्ष्मणजी फल-मूल लेने जगलमे गये तो एकान्त पाकर भगवान्‌ने सीताजीसे कहा कि तुम अपनी प्रतिमूर्ति स्थापितकर अग्रिम प्रव्रज कर जाओ, क्योंकि अब मैं कुछ नरलीला करने जा रहा हूँ। रावण आकर तुम्हारी प्रतिकृतिका अपहरण कर ले जायगा तथा मैं नारदजीक शापका फलाभूत करनक लिय विरह-लाला करूँगा। इस गापनाय सीताका व्रणन महाकवि

.....

अत्यन्त भावमयरूपम किया है—

लाछिभन गए, बन्हिं जब तेन मूल फल कद।

जनकसुता सन बोल बिहसि कृपा सुख बृद॥

सुनहु प्रिया द्रव रुचिर सुसीता । मै कहु कवि सलित भरतीला ॥

तुम्हें पायक मंहुँ करहु निवासा । जौ लगि करौ निसावर नासा ॥

जवहिं राम सख कहा बखानी । प्रभु पद धरि हिये अनल समानी ॥

निज प्रतिविम्ब राखि तहँ सीता । तैसइ सील रूप सुधिनीता ॥

लछिमनहूँ यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रखा भगवाना॥

(रा० च० मा० ३। २३ ३। २४। १-५)

इस गुप्त-लीलाको भगवान्ने इतनी बारीकीके साथ किया कि रात-दिन साथ रहनेवाले प्रिय लक्ष्मण भी इस रहस्यको नहीं जान पाये। लका-विजयके पश्चात् भगवान् लक्ष्मणके द्वारा ही सीताकी अग्नि-परीक्षा करते हैं तथा इसी व्याजसे नकली प्रतिबिम्बको जलाकर असली सीताको प्राप्त कर लेते हैं।

अरण्यकाण्डसे लेकर लंकाकाण्डतक इस गुप्त-लीलाका सूत्र फैला हुआ है, लेकिन आश्चर्य है कि सभी लीलाओंमें साथ देनेवाले श्रीलक्ष्मणजी भी इस गुप्त-लीलाको नहीं जान पाये।

वहीं भगवान् एक ओर गुप्त-लीला की। शूर्पणखाद्वारा प्रेरित होकर खर-दूषणके चौदह हजार सैनिकोंने श्रीरामपर चारों ओरसे आक्रमण कर दिया। शत्रुओंके मध्य धिरे हुए अकेले भगवान्को देखकर दवता भयभीत हो गये। उनके भय-निवारण-हेतु भगवान्ने एक अद्भुत लीला रच दी। उनकी

बुद्धिपर भायाका ऐसा आवरण डाला कि सभी सैनिक परस्पर एक-दूसरेको राम समझने लगे, फिर क्या था। आपसमें लड़कर उठाने अपना विनाश कर लिया—

सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक कर्या ।

देखहिं थरसपर राम करि सग्रास रिपु दल तरि मर्यो ॥

(ग० च० मा० ३। २० (छ० ४))

भगवान्की अन्तर्द्व-लीलापर पदक्षेप करते हुए गोस्वामीजी लिखते हैं कि जब लका-विजय करके भगवान् अयाध्याम आये तो चौदह वर्षसे प्रतीक्षारत नर-नारीके हृदयमे यह उत्कट अभिलाषा रही कि भगवान् सर्वप्रथम मुझसे मिल। भगवान् भक्तवत्सल ह, अतः अमित रूप धारण करके उन्होंने सबका मनोरथ पूर्ण किया—

प्रभातुर सद्यः लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाल खराती ॥

अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथा जोग मिले सयहि कपाला ॥

(रा० च० मा० ७।६।४-५)

यद्यपि इस प्रकार उनकी अन्तरङ्ग-लालाई तो उनके प्रत्येक कार्यों में प्रतिभासित होती है, तथापि उसे हम जान नहीं पाते, परन्तु जब हमें इसका ज्ञान होता है तो उस परब्रह्म परमात्मप्रभुकी इयत्ताका स्मरण हो आता है, तन्मन पुलकित हो जाता है और अन्ततः हृदयक आनन्द-विभोर होनेकी पराकाष्ठाम सर्वत्र उन्हीं लीलाधारीके दर्शन होने लगते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्णकी विश्वरूप-दर्शन-लीला

(डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा, साहित्याचार्य, एम्० ए० (संस्कृत-हिन्दी-दार्शनशास्त्र), एम्० एड०, पी-एच० डी०)

श्रीमद्भगवद्गीता भगवान् श्रीकृष्णका साक्षात् स्वरूप है। इसमें उनका पद-पदपर दर्शन होता है। गीतामें सम्पूर्ण वेद-शास्त्रोंका सार निहित है। गीताका सम्पूर्ण रहस्य या तो स्वयं परमात्मा श्रीकृष्ण जानते हैं या भगवान् श्रीवेदव्यास। यहाँ एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णने अनुग्रहपूर्वक अपने परम भक्त अर्जुनका अपने विचाररूपका दर्शन कराकर यह अनुभव कराया कि समस्त ब्रह्माण्ड उनके अंदर ही विद्यमान है।

यह समस्त जगत् भगवान्‌को ऐसी अनादि-अनन्त लीला है, जिसका पार पाना भगवत्-कृपाक बिना असम्भव

है। शास्त्रोंमें परमपिता परमेश्वरकी आनन्दमयी क्रीडाको ही लीला कहा गया है। धर्मकी रक्षा अधर्मके विनाश, सत्पुरुषाके संरक्षण तथा दुष्टाके निग्रहके लिये परमात्मा युग-युगमें अपनी अवतार-लीला करत रहते हैं। श्रीमद्भगवत् महापुरुषमें महापानी कुन्तीका यह कथन आर भी सारगर्भित है कि भगवान्की अवतार भक्तियागका विधान करने तथा उनकी लीलाएँ भक्तोको सुख प्रदान करनेके लिये होती हैं। भक्ताका आर्तनाद सुनकर उनकी रक्षा करनाके लिये वही परमात्मा कूर्म मत्स्य नृसिंह, परशुराम, धामन, राम, कृष्ण गणेश, शंकर, दुर्गा तथा सूर्य आदि अनेक रूपाम् प्रकट

होकर अपनी लीलाक दशनद्वारा उनके कटाका निवारण करते हैं। उनकी यह लीला नित्य है।

श्रीमद्भगवद्गीताका ग्यारहवाँ अध्याय विश्व-दर्शनयागके नामसे विख्यात है। दसवें अध्यायम भगवान् श्रीकृष्णक मुखारविन्दसे उनको विभूतियोंको सुनकर अजुनन उनसे उनके ईश्वरय रूपको देखनेकी इच्छा प्रकट का। अर्जुनको प्राधनापर भगवान् श्रीकृष्णन उसे अपना विश्वरूप-दर्शन कराया। उनका यह विश्वरूप-दर्शन उनकी दिव्य लीला है। श्रीकृष्णने अर्जुनको जब यह बताया कि मैं सभी प्राणियाका आत्मा हूँ—'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित' तथा मैं ही समस्त प्राणियाका आदि मध्य और अन्त हूँ—'अहमादिश्च मध्य च भूतानामन्त एव च' एव आदित्याम में विष्णु, ज्योतियाम सूर्य नक्षत्राम चन्द्रमा, देवताआम इन्द्र हूँ और प्राणियाम चतना रुद्राम शंकर, पर्वताम सुमेरु पवत, सनापतियोम स्कन्द देवर्षियाम नारद, घोडोम उच्चै श्रवा नामक घोडा, हाथियोमे श्रष्ट एरावत नामक हाथी हूँ एव मनुष्याम मैं राजा दैत्याम प्रह्लाद, पक्षियाम गरुड, सर्पोम वासुकि, शस्त्रधारियाम राम, नदियामे भागीरथी गङ्गा, विद्याओमे अध्यात्मविद्या तथा सृष्टिका आदि-अन्त और मध्य में हो हूँ और अविनाशी काल भी मैं ही हूँ। तब अर्जुनका यह दृढ निश्वास हो गया कि श्रीकृष्ण साक्षात् परमपिता परमेश्वर हूँ और यह मेरा परम सोभाग्य है कि मैं इनका मानवरूपमे दर्शन कर रहा हूँ, किंतु उसे उनके ईश्वरय रूपका देखे बिना पूर्ण सतुष्टि नहीं हो रही है। उचित भी यहाँ है जब साक्षात् नारायण सम्मुख हो और उनका अनुग्रह भी भक्तपर हो तो फिर उनके परम ऐश्वर्यपूर्ण रूपका दर्शन भक्ताको अवश्य मिलना चाहिये। अतः अर्जुनकी प्रार्थनापर परम अनुग्रहपूर्वक श्रीकृष्णने अपनी ऐश्वर्य-लालाका दर्शन कराते हुए उससे कहा—'ह अर्जुन! तुम मेरे नाना प्रकारके एव नाना वर्ण और आकारवाले सैकड़ों तथा हजारों रूपाका मुझमे देखो। आदित्या, वसुआँ, रुद्रा अधिनीकुमार मरुद्गणा तथा यदुत-स पहल न दण हुए आश्रयमय मेरे रूपाको देखो। मेरे शरीरम एक ही जगह स्थित समस्त चराचर जगत्का आर अन्य जो कुछ भी दण चाहते हैं, उसे दण किंतु मय यह विराट्

रूप तुम अपने इन प्राकृत नेत्रासे नहीं दण सकते इसलिये तुम्ह दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ, उनसे समस्त विभूतिया और ब्रह्माण्डका मुझम दखा—

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश।  
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥  
पश्यादित्यान्वसुर्नक्षत्रानश्विनी मरुतस्तथा।  
बह्वन्द्यदृष्टपूर्वाणि पश्याद्यर्षाणि भारत॥  
इहैकस्थ जगत्कृत्स्न पश्याद्य सचराचरम्।  
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि॥  
न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा।  
दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्॥

(गीता ११।५-८)

वेदान्तदर्शनके अनुसार जो (आत्मा) मनुष्यके शरीरम विद्यमान है, वही (आत्मा) ब्रह्माण्डम व्याप्त है। इसी परम सत्यको साकार करनेके लिये श्रीकृष्णने अर्जुनका अपना वह विराट् रूप दिखाया जो अनक मुख-नेत्रावाला, अनेक अद्भुत दर्शनवाला, अनेक दिव्य आभूषणावाला, अनक दिव्य शस्त्राका उठाये हुए, दिव्य मालाएँ धारण किये हुए, दिव्य गन्धका लेप किय हुए सब प्रकारसे आश्चर्यमय, प्रकाशमय अनन्तरूप और सब ओर मुखवाला था। हजारों सूर्यके प्रकाश-जैसा प्रकाश भी शायद ही उस विराटरूपक प्रकाश-जैसा हो। ब्रह्म, विष्णु, शंकर तथा अन्य सभी देवी-देवता पितर यक्ष, राक्षस सिद्ध आदि सभी उस विराट्-रूपम अर्जुनको दिखायी दिये। जिस प्रकार वेदवर्णित पुरुषसूक्तमे परमात्माके दिव्य स्वरूपके दर्शन होते हैं उसी प्रकार अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णके विराटरूपमे सब कुछ देखा और उस दिव्य स्वरूपका देखकर उसने भगवान्की स्तुति करते हुए उनसे प्रसन्न हानका प्राधना की। भगवान्ने उसे आशीर्वाद दिया और युद्धम विजयी होनेका वरदान दिया, फिर अर्जुनको अपना मानव-रूप दिखाकर विराट्-रूपसे भयभीत हुए अर्जुनको उन्होंने भयमुक्त किया। वास्तवम यह सब भगवान् श्रीकृष्णकी ऐश्वर्य-लाला है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः परम सत्ता एकमात्र परब्रह्म परमात्माकी ही है अन्य सब भ्रममात्र है। इसीलिये भगवान् श्रीकृष्णका यह वचन हम सदा स्मरण रखना चाहिये—



मत्त परतर नान्यत्किंचिदस्ति धनजय।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥

(गीता ७।७)

अर्थात् हे अर्जुन! मुझसे उत्कृष्ट अन्य कुछ नहीं है।

मालाके सूत्रम पिरोये हुए मणिगणों के समान यह समस्त ब्रह्माण्ड मुझम पिरोया हुआ है।

वेदान्तदर्शनम 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या'—जगत्को मिथ्या और ब्रह्मको सत्य मानकर यह कहा गया है कि 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'। अर्थात् यह सब कुछ ब्रह्म है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान् श्रीकृष्णने अपना विश्वदर्शन कराकर अर्जुनको यह शिक्षा दी कि मैं ही सब कुछ हूँ।



## 'कुमारसम्भव' में वर्णित शिवलीला

(विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीरजन सूरिदेवजी)

भारतीय चिन्तनम 'लीला' शब्दकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। कोई भी विस्मयकारी कार्य 'लीला' हो जाता है। इस शब्दका अर्थ भी व्यापक है, किन्तु 'लीला' शब्द प्रायः रामलीला और कृष्णलीलाके अर्थम रूढ हो गया है। 'लीला' को सगुणापासनाकी दृष्टिसे मानवकी भाँति व्यक्त शरीर परब्रह्मकी कलि-क्रोडाआका वाचक शब्द माना जाता है। परन्तु परब्रह्मका यह क्रोडा निष्काम और निष्प्रयोजन होती है, अतएव अनेकान्तवादी दृष्टिसे भगवान्की लीला निर्गुण भी है। सगुण-रूपमे भाक्ता होकर भी निर्गुण-रूपम अभोक्ता बना रहना भगवान्का लीलाविलास ही तो है।

प्रकृति और पुरुष अथवा शक्ति और शक्तिमान् लीला-निरत एक ही ब्रह्मके द्विधा-विभक्त रूप हैं और दोनोंका परस्पर नित्य सम्बन्ध है। नित्य-सम्बन्धसे उनकी लीला भी नित्य-निस्तार चलती रहती है और उनकी लीलाके यह निस्तार ही जागतिक जीवन-चक्रका मूलधार है। लाकजीवनम भी किसीका सामान्यसे कुछ विशिष्ट आचरण 'लीला' ही कहलाता है।

शक्ति और शक्तिमान् जिस समय परस्पर लीला करते हैं उस समय वे दोनों आपसमे एक दूसरेके लीलाकार्यासि पूर्वावगत रहते हैं, फिर भी लोकजन्मके लिये मनुष्य जैसी अनभिज्ञताकी स्थितिका प्रदर्शन करते हैं। वस्तुतः लीलाके समय शक्ति और शक्तिमान् असली रूपमे न हाकर

सब मेरा ही स्वरूप है। भरेसे अतिरिक्त जो भी प्रतीति हा रही है, वस्तुतः वह भ्रम ही है। इस दिव्य ज्ञानका प्रदान करनेके लिये उन्होंने अर्जुनको यह दिव्य रूप दिखाया और कहा कि अनन्य भक्तिद्वारा ही मैं प्राप्य हूँ। इसलिये जो भरे लिये कर्म करनेवाला, भरे परायण, मेरा भक्त अनासक्त तथा सब प्राणियाम वैरहित हाता है, वही मुझे प्राप्त होता है। यहाँस भक्तियोगका प्रारम्भ हाता है। जब व्यक्ति ईश्वरका ही सब कुछ समझने लगता है तब वह एकमात्र उन्हीका भक्त हा जाता है। यही मानव-जातिके प्रति भगवान् श्रीकृष्णकी विश्वरूप-दर्शन-लीलाका दिव्य सदेश है।

छायामूर्ति बन जाते हैं। इसलिये 'छापवेश' और 'अनुकृति' शब्द भी लीलाके ही पर्याय हैं।

महाकवि कालिदासने अपने 'कुमारसम्भव' महाकाव्यम महाशक्ति पार्वती और महाशक्तिमान् परमेश्वर शिवकी अतिशय मोहक लीलाको अनभिज्ञतामूलक ललित भाव-सदर्भम ही उपन्यस्त किया है। स्वरूप-शक्तिके साथ भगवान् शिवकी क्रोडा केवल लीला ही तो थी। चूँकि लीलाम लालित्य सहज-भावसे समिहित रहता है, इसलिये लीला किसी प्रकारकी हो, अच्छी ही लगती है।

महादेव शिवको वरके रूपम प्राप्त करनेके लिये महादेवी पार्वती कठोर नप कर रही थीं। उन्होंने अपने उग्र तपसे तपस्विताके भीषण तपको भी मात कर दिया था। परमेश्वर शिवको परमेश्वरी पार्वतीकी शिवभक्तिकी परोक्षा लेनेको इच्छा हुई। वह ब्रह्मचर्यके तेजसे दीप्त तरुण तपस्वीका लालारूप धारणकर पार्वतीके समक्ष उपस्थित हुए। जटाधारी ब्रह्मचारी शिव साक्षात् ब्रह्मचर्यके अवतारको तरह दिखायी पड़ते थे। वह मृगचर्म एव पलाशका दण्ड धारण किये हुए थे उनकी वाणौम प्रगल्भता थी।

अतिथि-सत्कारम कुशल पार्वतीजीने आग वदकर उस तरुण ब्रह्मचारीकी अगवानी की और विधिपूर्वक उसका आतिथ्य किया। कुछ क्षण-पश्चात् विना किसी भूमिकाक

लीला-ब्रह्मचारी शिवजीने 'सुन्दरि!' 'कमलनयने!' 'सौम्यदर्शि!' 'कृशोदरि!' आदि विभिन्न प्रकारके मधुर सम्बोधनोंके साथ पार्वतीजीके उदात्त रूप, अलौकिक गुण, उच्च कुल और कठिन तपश्चर्याकी खूब प्रशंसा की। उसके बाद उनके तपोजनित कष्टपर दुःख और सहानुभूति प्रकट करते हुए उन्होंने उनसे पूछा—

कियच्चिर श्राम्यसि गौरि विद्यते

ममापि पूर्वाश्रमसंचितं तपः।

तदर्थभागेन लभस्य काश्चित्

वरं तमिच्छामि च साधु वेदितुम्॥

(कुमारसम्भव ५। ५०)

'हे पार्वति! तुम अब कितन कालतक तपस्याका कष्ट उठाती रहोगी? मेरे पास भी पूर्व-संचित बहुत सारा तप है। उसका आधा भाग लेकर तुम अपने अभीष्ट वरको प्राप्त करा। अर्थात् तुम अपने अनुकूल पति प्राप्त करो। लेकिन मैं इतना अवश्य जानना चाहूँगा कि तुम्हारा अभीष्ट वर कौन है?'

तब पार्वतीजीने अपनी सखीकी ओर दखा। उनकी सखीने उस लीलावतु ब्रह्मचारीको बताया कि मेरी सखी पार्वतीके वर भगवान् शिव हैं। उन्हें प्राप्त करनेके लिये जब कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा, तब यह अपन पिता पर्वतराज हिमालयकी आज्ञासे तपस्या करने हिमगिरिके गौरीशकर शिखरपर स्थित मयूरासे मण्डित इस तपोवनमें चली आयी—

'जगाम गौरीशिखरं शिखण्डिमत्'॥

(कुमारसम्भव ५। ७)

उस सखीने लीला-ब्रह्मचारी शिवको आगे बताया कि मेरी सखी पार्वतीने इस तपोवनमें जिन वृक्षाको स्वयं लगाया था व इसक कठार तपके साक्षी बनकर अब फलासे लद गये हैं किंतु महादेव शिवको पतिके रूपमें प्राप्त करनेका इसका मनोरथ अभीतक फलीभूत होनेकी वात तो दूर अकुरित भी नहीं हो पाया है। (कुं० सं० ५। ६०)

पार्वतीजीकी कठिन तपस्याके विषयमें उनकी सखीकी वात सुनकर लीला-शिवने किसी प्रकारकी प्रसन्नता नहीं व्यक्त की। उन्होंने पार्वतीजीसे पूछा—'तुम्हारी सखीने जा कुछ कहा है क्या वह सत्य है या परिहासमात्र है?'

ब्रह्मचारीकी वात सुनकर जप करती हुई पार्वतीजीने अपनी स्फटिकमालाको अँगुलियासे समेटकर मुट्ठीमें ले लिया और सोच-विचारकर थाड़ेसे नये-तुले शब्दोंमें कहा—

यथा श्रुतं वेदविदा वरं त्वया

जनोऽयमुच्चैः पदलघनोत्सुकः।

तपः किलेदं तदवामिसाधनं

मनोरथनामगतिर्न विद्यते॥

(कुमारसम्भव ५। ६४)

'हे वेदज्ञानियोमें श्रेष्ठ! आपने मेरी सखीसे जो कुछ सुना है, वह सच है। [अपनी ओर संकेत करते हुए] यह तपस्विनी महादेवजी-जैसे उच्च पदस्थ महापुरुषको ही पतिके रूपमें प्राप्त करनेकी अभिलाषिणी है। अवश्य ही मेरी यह तपस्या उन्हींको प्राप्त करनेके लिये है। यही मेरी आकांक्षा है।'

पार्वतीजीके अभीष्ट वरको प्राप्त करनेके दृढ़ निश्चयको जानकर लीलावत शिव तनिक भी विचलित नहीं हुए, वरन् अपने लीला-विलासका और भी अधिक विस्तार करते हुए उन्होंने पार्वतीजीके समक्ष शिवकी तीव्र निन्दा शुरू कर दी। उन्होंने कहा—'ह पार्वति! भगवान् शिव तो चिता-भस्मसे धूसर अपने शरीरमें सर्प लपेटे रहते हैं। शवसकुल श्मशानमें वास करते हैं और वह बूढ़ बैलपर सवारी करते हैं। विवाहके बाद जब तुम बूढ़ बैलपर अमङ्गल देवता शिवके साथ घूमने निकलोगी, तब सारे नगरवासा हँसेंगे। तीन-तीन आँखवाले उस पुरुषके न तो कुल-वंशका कोई पता है, न ही घर-परिवारका। उनकी धन-सम्पदका अनुमान तो तुम इसीसे लगा सकती हो कि वे दिग्मन्त्र हैं, नगे घूमते हैं। कभी-कभी वस्त्रके नामपर व्याघ्रचर्म या हस्तिचर्म लपेट लेते हैं। उस अशुभ व्यक्तिमें तुम्हारा पति बननेका एक भी योग्यता नहीं है, फिर तुम व्यर्थ ही उनमें क्या आसक्त हो रही हो?'

अपने अभीष्ट पतिके विषयमें लीला-ब्रह्मचारीकी विपरीत बाते सुनकर पार्वतीजी क्रोधसे काँपने लगीं। फिर भी उन्होंने अत्यन्त धीरतापूर्वक शिवके चारों ब्रह्मचारीद्वारा कही गयी एक-एक बातका तर्कपूर्ण ढंगसे जोरदार खण्डन किया और ब्रह्मचारीको दृष्टिमें शिवक गुणोंके सम्बन्धमें जितनी भी असम्पत्ति और प्रतिकूलता थी उन सबको

सम्मत और अनुकूल सिद्ध किया।

पार्वतीजीने भर्त्सनाके स्वरूप ब्रह्मचारीसे कहा कि तुम्हारे—जैसे मूर्ख लोग ही महापुरुषोके चरित्रसे अकारण द्वेष करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके वास्तविक रूपका ज्ञान नहीं रहता है।

पार्वतीजीने अपने लीलामय शिवकी 'अलोकसामान्यता' और 'अचिन्त्यहृतकता' को लक्ष्य किया था, इसलिये स्वयं उन लीलामयीने सर्वथा अविचलित-भावसे लीला-ब्रह्मचारीको अपने मनोभावके अन्तिम निष्कर्षसे अवगत करते हुए कहा—

अल विवादेन यथा श्रुतस्त्वथा  
तथाविधस्तावदशेषमस्तु स ।  
ममात्र भावैकरस मन स्थित  
न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते ॥

(कुमारसम्भव ५। ८२)

'और ब्रह्मचारी! मैं इस प्रकारके विवादकी कोई आवश्यकता नहीं समझती। शिवजीके विषयमें तुमने जैसा कहा है, वह यदि बिल्कुल ठीक भी हो तो भी मेरा मन एकमात्र उनमें ही रमा हुआ है। प्रेम करनेवाला कभी निन्दासे नहीं डरता।'

पार्वतीजीने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि जो महापुरुषो या बड़ाकी निन्दा करते हैं, केवल वे ही पापके भागी नहीं होते, अपितु निन्दा सुननेवाले भी पापके सहभागी हात हैं। पार्वतीजीक इस कथनपर ब्रह्मचारी भगवान् शिवके बारेमें और कुछ विरुद्ध वचन बोलता इसके पूर्व ही पार्वतीजी वहाँसे चल पड़ीं।

पार्वतीजी ज्या ही वहाँसे चलीं, त्या ही लीलाधारी शकरजीने अपना वास्तविक रूप धारण किया और मुसकराते हुए उन्हें यह कहकर जानेसे रोक दिया—

अद्यप्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दास  
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलो ।  
अह्माय सा नियमज क्लममुत्ससर्ज  
क्लेश फलेन हि पुनर्नवता विधत्ते ॥

(कुमारसम्भव ५। ८६)

'हे नताङ्गि! मैं आजसे तुम्हारे तपद्वारा खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ।' अपने चिराकाक्षित पतिको प्रत्यक्ष देखकर और उनके आश्चर्यपूर्ण वचनाको सुनकर पार्वतीजी अपना सारा तप क्लेश तत्क्षण ही भूल गयीं, क्योंकि अभोष्ट फलकी प्राप्तिसे पूर्वप्राप्त क्लेश मुरझाये मनको फिरसे हरा कर देता है।'

इस कथा-प्रसंगसे लीलातत्त्वके सन्दर्भमें महाकवि कालिदासकी यह केन्द्रिय भावचेतना उद्भावित होती है कि लीलोत्सुक शक्ति और शक्तिमान्की लीला 'अलोकसामान्य' तथा 'अचिन्त्यहेतुक' होती है और लीला-कालमें दोनोंकी मन स्थिति भावैकरस रहती है। वस्तुतः शक्तिसे ही शक्तिमान्को अपने स्वरूपकी यथार्थ उपलब्धि होती है।

कुमारसम्भवमें महाकवि कालिदासद्वारा उपन्यस्त भगवान् शिव और भगवती पार्वतीकी यह लीला-कथा परमार्थतः जागतिक सृष्टिकी उत्पत्ति विकास और लयकी ही अकथ कथा-गाथा है।



यदनुचितलीलाकर्णायीयूयविप्रदसकुदवनविधूतद्वन्द्वधर्मा विनष्टा ।  
सपदि गृहकुटुम्ब दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्या चरन्ति ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १०। ४७। १८)

श्रीकृष्णकी लीलारूप कर्णामृतके एक कणका भी जा रसास्वादन कर लेता है, उसका राग-द्वेष, सुख-दुःख आदि सारे द्वन्द्व छूट जाते हैं। यहाँतक कि बहुत-से लोग तो अपनी दुःखमय—दुःखसे सनी हुई घर-गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं अपने पास कुछ भी सग्रह-परिग्रह नहीं रखते, और पक्षियाकी तरह चुन-चुनकर—भीख माँगकर अपना पेट भरते हैं दीन-दुनियासे जाते रहते हैं, फिर भी श्रीकृष्णकी लीला-कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तवमें उसका रस उसका चसका ऐसा ही है—यही दशा हमारी हो रही है।



## निर्गुणोपासनापरक रामस्नेहि संत-साहित्यमें भगवल्लीला-दर्शन

(खेड़ापा रामस्नेहि सम्प्रदायाचार्य श्रीपुरुषोत्तमदासजी शास्त्री)

15

शास्त्राम अनन्त नाम-धाम-रूप एव लीलावाले परमात्माके निर्गुण तथा सगुण दो रूपाका विशेष रूपमें उल्लेख प्राप्त होता है। रामस्नेहि-पद्धतिमें इनमसे निर्गुण-नामोपासना-पद्धतिके माध्यमसे निर्गुण ब्रह्मकी उपासनाका विशेष प्रतिपादन है। कारण कि इस सम्प्रदायके मूलप्रवर्तक श्रीजैमलदासजी महाराज (दुलचासर)-को वि० स० १७६० के चातुर्मास्य-कालमें स्वयं भगवान्ने गूढ बाबाके रूपमें प्रकट होकर निर्गुण-नामोपासनाका उपदेश दिया था। गूढ बाबाके उपदेशको हृदयगमकर पूर्वमें जैतराम नामवाले वे वैरागी साधु अपना सगुणोपासनापरक पूर्व-वेष्ट छोड़कर जैमलदासजी 'रामस्नेही' बन गये।

इसके बाद उनके उपदेश-आदेशोंका प्रचार करनेवाले रामस्नेहिसम्प्रदायमें श्रीहरिरामदासजी महाराज (सिहस्थल), श्रीरामदासजी महाराज (खेड़ापा<sup>१</sup>), श्रीद्यालदासजी महाराज (खेड़ापा<sup>२</sup>) आदि अनेक आचार्य हुए। सभी आचार्योंने अपनी वाणीमें स्पष्टरूपेण निर्गुण ब्रह्मको<sup>३</sup> प्रतिपादन किया है।

निर्गुण ब्रह्मपरक होते हुए भी रामस्नेहि-पद्धतिमें परमात्माके सगुणरूपका पूर्ण समादर किया गया है। आचार्योंके अनुभव-वाणीमें निर्गुण तथा सगुणकी भ्रान्ति-निवारणार्थ आचार्योंका स्पष्ट कथन है कि—

हरिया निर्गुण मूल है सगुण शाखा पान।

भगति बीज फल मुगति है, और सकल धर्म आन॥

सगुण निरागुण रामदास तू एकोकर जाण।

एक ब्रह्म सब श्रीचमै सप्रथ पद निर्वाण॥

किस कू निन्दिए बन्दिए, एक पिता अरु पूत।

निरागुण सगुण यू भया (यू) ताणै पेटे सूत॥

आचार्य-वाणीके अनेक स्थलोंमें इस तथ्यकी सत्यताके दर्शन होते हैं। समय-समयपर हुए परमात्माके विभिन्न

अवतारामसे त्रेतायुगीन मयार्दापुरुषोत्तम श्रीरामावतार तथा द्वापरयुगीन लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णावतारको<sup>४</sup> भगवल्लीलाएँ रामस्नेहि-जनांको बहुत ही अनुकरणीय लगीं।

भरजादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र गुरु जम।

लीला पुरुषोत्तम महीं जदुपति कृष्ण सुप्रेम॥

इस कारण उन्होंने रामायण, श्रीमद्भगवत् एव श्रीमद्भगवद्गीता आदि सद्ग्रन्थोंका मनोयोगपूर्वक स्वाध्याय करके इन दोनों अवतारोंकी भगवल्लीलाओंका सार-तत्त्वग्रहण कर लिया।

रामस्नेहि-जन रामनामरूपी परमधन देनेवाले गुरु महाराजोंको परमात्माका साक्षात् अवतार मानते हैं। इस कारण उन्होंने अपनी वाणीमें बड़े ही स्पष्ट शब्दोंमें गुरु भगवान्की आध्यात्मिक भगवल्लीलाओंको तथा हृदयगम किये गये राम-कृष्णकी भगवल्लीलाओंको समान-रूपसे दर्शाया है।

१-खेड़ापाके तृतीय आचार्य श्रीपूरणदासजी महाराजकी वाणीके ग्रन्थ 'गुरुमहिमा' में रामावतारकी भगवल्लीलाका दर्शन इस प्रकार प्राप्त होता है—

अवतार कला घोष कहाय सजुक्त गुणा रेखा सु भाव।

इस सन्त निष्ठ अवतार धार घट अनत कला गुण रेखा सार॥ १॥

वैह<sup>५</sup> प्रगट अजोध्यपुत्री नाम यहा भइ नग्री काया स ताम।

ता पिता विनो दशरथ कवार, यहा ब्रह्म तात जुग जुग मुरार॥ २॥

हित मात कुशल्या कई सोय यहाँ भइ भक्तो जनना स काय।

माई सयात<sup>६</sup> कैकई प्रवान अप्रीति यहा प्रवीर निधान॥ ३॥

बैठे सीता भइ सतबन्त सुद्ध यहा भई प्रिय पतिव्रत युद्ध।

दिल साध वाच लछमण सु बीर विज्ञान यहा काणन स धीर॥ ४॥

भये धर्म धरप्रण<sup>७</sup>, दोष भ्रात, वैराग्य त्याग ऐसे विख्यात।

सुत दोष भये बल युध विशाल इह ग्यान एक दूजे दयाल॥ ५॥

बड धीर धीर भूत कपीराज इहा अयाकारि निजमन अप्राज।

येह भयो सगो आनन्द सुभाव कोउ काल प्रगट असुरान धाय॥ ६॥

१-राम राम निर्गुण कर भक्ती सगुण छौंड देवो आशकी। (श्रीद्याल-कृत ग्रन्थ परबीजी)

२-भेष पन्थका सग तजि दीया होय निरन्तर हरि पद लीया॥ (श्रीद्याल-कृत परबीजी)

३-नमा निर्गुण नमो नाथ, नमो देव निरजनम्। नमो सप्रथ नमो स्वामी नमो सकल सिरजनम्॥

(ब्रह्मस्तुति—श्रीहरिरामदासजी म०)

४-रस रामायण सिरमौर सार भाणेत वचन भागवत उचार। भारत भगवद्गीता विशेष सो सार सय लिया देख॥

(जन्मलीला—श्रीपूरणदासजी म० खेड़ापा ३)

५-उधर, ६-विमाता ७-शत्रुन्म।

ताको ज नाम रावण कहाय ले गयो सीत पुर सक माय।  
 गढ त्रिकूट दुरग<sup>१</sup> खाई कहाय चौफेर घेर सुभर<sup>२</sup> भराय॥७॥  
 इक वाग जाग तहाँ सीत राज, जल सजल श्रोत्र कलिया पुलाज।  
 यहा प्रगट भयो रावण भनाज, सो युध सीता ले गयो भाज॥८॥  
 पुर सक अविद्या सिद्ध भूप, रग सार डार कीनी अनूप।  
 वन किला दुरग भ्रम रूप नाम खाई स कुपत ता लगी ताम॥९॥  
 जल मोह ग्रेह ता विच रहाय, चौफेर घेर सुभर भराय।  
 इक रमन भवन है बाग सिद्ध, ता कुसग नाम कहिये प्रसिद्ध॥१०॥  
 विष लहर जहर कलिया नवीन, ता बीच जाय पधरायदीन।  
 भल भ्रात जास कुभकरण नाम अहकार यहा ऐसो गुलाम॥११॥  
 पुनि और विधीयण भ्रात धाय, सुधर्म यहा प्रगट्य सुभाय।  
 ताके ज वडो सुत मेघनाद, अपजस्य यहाँ जेठो असाद॥१२॥  
 लख अवर भये ताके सुतान, बीतके तर्क इनके कितान।  
 वेहे भई मन्दोदरी प्रिये प्यार माया स नार कीनो व्योहार॥१३॥  
 येह भयो समो ऐसे अशेष ततकाल रामचन्द्र छड़ वशेब।  
 गज बाज साज सिक्का तुरग सेन्या स चक्रगुण<sup>३</sup> लीध सग॥१४॥  
 वड सूरवीर जोधार सार गिन कहा कहु आवै न पार।  
 अरि मार सार अरु सीत स्तीध, अवतार धार येह काज कीध॥१५॥  
 (२) खेडापाक द्वितीय आचार्य श्रीछालदासजी महाराजके ग्रन्थ 'श्रीगुरुप्रकरण' मे 'भागवतसार'-प्रकरणके अन्तर्गत कृष्ण-चरित्र-वर्णनक रूपमे भगवल्लीला-दर्शन इस प्रकार वर्णित है—  
 जादम्भ वश तारें प्रतष्ट श्रीकृष्ण रूप तारन सुह।  
 अवतार धरण भगता सिहाय अरु ब्रह्मरीषी अबनी उछाय॥१॥  
 वसुदेव भवन कृष्ण जन्मस गोकल विचरत आनन्द घरम्।  
 सब बाल चरित वय वृन्द ताम, अप्यार चरित असुख विराम<sup>४</sup>॥२॥  
 पूतना प्राण पय पान कीन, शकटासुर भस्तक सजादीन।  
 पुनि तिणाव्रत तोडे कियाइ, बकटासुर बन्धसुर पछाइ॥३॥  
 जै धनक भ्रात परलभ अन्त डावानल राख्या गोप जन्त<sup>५</sup>।  
 किस भग नाग दवन विचार सब गोप ग्याल रक्षक मुरार<sup>६</sup>॥४॥  
 पुनि नन्द वचाए उग अत शिखकन्या वतं पूरण वरत।

जै जिगपतनी हुय प्रश्न ताम दुज ताइ छाप वेमुख विराम॥५॥  
 धर गोरधन उद्धार कीन, पुनि कामधेनु ले शक दीन।  
 जिज्ञा विश्लेष कृष्ण वनाव कर राम चित<sup>७</sup> गोपी उछाय॥६॥  
 दुरभुद्ध शखचूड़स मार, अरिष्ट नाम कशी सघार।  
 अक्रूर दारश गवन स्तूय<sup>८</sup>, प्रस्थान राम-कृष्ण ग जूय॥७॥  
 राजनार ग्रेहनी भई ताम कटाक मुख आराम साम।  
 सपलक्क-सुत्त<sup>९</sup> सासो निवार, वैराट मुख जमना विचार॥८॥  
 परवेश करत वस्तर छिनाय, सिद्धाम जास भुगत मिलाय।  
 रग फूल पैर माली किलान, दिक्कुर कुबन्या गध मान॥९॥  
 कवलिपापीर यज मुष्ट मार, एहगममत घाणूर छार।  
 भयकप कस हुय अन्तकाल, पुनि गुरु सदीपनि भेट बाल॥१०॥  
 मुखार सुधान जादू प्रतष्ट, हित उग्रसेन जान्यो सिसष्ट।  
 बलदेव आद उद्धव मुरार, सब जुरासिद्ध सेन्या सघार॥११॥  
 पुनि जमनइन्द कू भौंच दीध तैह कुशास्थली अस्थान कीध।  
 जै वृद्ध कल्प आदान राज, प्राप्त सुधर्मा सभा काज॥१२॥  
 जुध जीत रुक्मणी हरिहै ताम शिशपाल जात खोयन<sup>१३</sup> छिनाम।  
 वई अप्रमान यद भेट सोइ, सब दुष्ट एए अपै स कोइ॥१३॥  
 पणशक जुद्ध कीनो बलष्ट, बाणासुर छेदे भुजा अष्ट।  
 जदुनाथ जीत जहाँ तहा सदाय, पुनि प्रम्य<sup>१४</sup> जीत पर मार ताय॥१४॥  
 पुनि अग्नि नीर सस्तर प्यार सब पवन अनङ मिट पच वाङ।  
 फिर पच सुग काटे दयाल चौड़स सहसरात हरिहै बाल॥१५॥  
 पुनि तृपत जनेरी सजा दीध, हुत मध्यावाद देवस कीध।  
 नरपञ्चाल दतवक<sup>१५</sup> मार पुनि द्रुत समर कपि दुमन छार॥१६॥  
 हुत पच सुग दहतान आद कर दण्ड पुरी-काशी विख्याद।  
 भारस उतार भूमीक सोय पाण्डवा प्रीत आनन्द जोप॥१७॥  
 कर राजसी जिग<sup>१६</sup> सन्नाह नृप्य, मनवृछ कर्म सिध काज अर्य।  
 पुनि विप्र आप जदुकुल सघार, सुर अन्ध इन्द वन्दन मुरार॥१८॥  
 उलकासपात हुय पुरी माय परवास<sup>१७</sup> छै सब कू ले जाय।  
 उद्ध सवाद दे तत बोध अत्माराम आनन्द शोध॥१९॥  
 इप लीला पुरुषोत्तम जदुपति कृष्ण कहाय।  
 रिषि मुनिजन अवतार सत सतगुरु सबही माय॥२०॥



## श्रीकृष्णकी लीलाओसे पगे बुदेली लोक-गीत

( डॉ० श्राहरीमाहनजी पुरवार )

बुदेलखण्डक जन-जीवनम श्रीकृष्णका भगवत्स्वरूप जहाँ निरन्तर पूज्य है, वहीं भक्त गापियाँक साथ उनकी तात्त्विक क्रीडा-लाला भी मनीय है। बुदेलखण्डके गोपीभावपूर्ण लाकगाताम जहाँ मन आनन्दविभार हो जाता है, वहाँ भगवान् श्राकृष्णका यह सत्य सदेश प्राप्त होता है कि यह शरार ता कवल वस्त्र है इसलिये इस शरीरकी आत्माका परमात्माक साथ मिलन दो। लीला-क्रमम एक बार भगवान् श्रीकृष्ण एक गापीक घर उसकी गाय दुहन गये, परतु गापीन गाय दुहनस मना करते हुए उलाहना दो—

काह तास अब न दुहाऊ गैया।

भार हात खिरकनम ठाड़ हरत छोरकी नैया।

कपु कार कपु ओढ़ कम्पिया बिचकत है मोरी गैया॥

—परतु श्रीकृष्ण वहाँस हट नहाँ आर अपनी तिरछी नजरास गापाका देखत रह, जिससे गापी अपना सब कुछ भूल गयी आर श्राकृष्णके आत्मिक सम्मानसे माहित हो गयी। इस गातम इसाका वणन किया गया है—

बक बिलाकन तिरछ घितवन मन बस गे बा सेन दुगन की।

जबस कपू न सुहात सखा रा मुद मुसक्यान बा प्रम लगन की॥

लाफ लज कुल कान न भावत मुध न रही तब असन बसन की॥

घरीवालक नत्रास माहित गापी जब अपने अन्त -

स्तलका दृष्टता है ता अनायास ही भगवत्प्रकम वशाभूत हो

वह कहन लगता है—

कब मर मंदिर आय ही प्यार घनश्याम प्रभु।

जैसा किरण बिदुर पर कान जैसा गडभन बर मुध लग्न

जैसा रज्जुस द्रापद टाना जैसा कुंघरा अपना काना

एम हमका कभा अपनाय हो प्यार घनश्याम प्रभु॥

जब गापिकान अपना यह वृत्तान्त ज्ञानभूमिस बाहर

रहनाला अपना अन्य सखियाका बतलाया तब व सखियाँ

भा श्राकृष्णक प्रेमम दावाना हाकर कहन लग्यो—

घली सखा बसित तहें जाड़ जहाँ चढ़ाई॥

नार बड़े धनुस मुखटाया पार हटे एक बार नहाया।

बाजत मान मुग मलाई रज की ललितदिक आय।

रज मल्ल ३५४ बरुन ३५४ बरुन मय बरुन।

कीन ३३ ३३३ ३३३ मर न मर मर ३३३ पल।

एक दिन सभी गापियाँ इकट्ठी हाँकर श्राकृष्णका घर लती हैं आर हास-परिहास करती हुई उनसे उनके श्यामवर्णके विषयम प्रश्न करती हुई कहती हैं—

तुम हम नीके लासा कैसे दये गारी॥

तुमरे भात सभी है गारे, गारे पितु महतारी।

साची कही न काची अब तुम भये कहांस कारो॥

हास-रास सुनक अरु गुन क, लजो सभी सुकुमारी।

चतुर बधु सुखसिधु मुखनको इक टक रहें निहारी॥

नटखट नन्दलाला एक दिन दुपहरीम एक गापाके घरम

मक्खन खान घुस गये। छोकपर मक्खनकी मटकी धो।

उसी छोकस लटक हुए श्रीकृष्ण मक्खन खा रह थे। इस

समूची लालाको देख वह गापी मया यशादास कृष्णकी

शिकायत करन गयी। मेया उन्हें डाँटन लगी परतु

कन्हाईका ता अब मक्खनका चसका लग गया था।

इसलिये अब व गापियाँका रास्तेम राककर उनस मक्खन

छाननकी लीला प्रारम्भ कर दत हैं। मक्खन छाननम कुछ-

न-कुछ ता बरजारी हाती ही है, उसी बरजाराका चित्रण

निम्न गीतम है—

हटा छाड़ो तुम गेल भारी गागर बुझाई बड़ बाट हो कन्हाई॥

फटी रैसम की सारी जर तार की किनारा दूदी मातिन लड़ न्यार।

दूधक झकोरन म बहिया मुक्काया बड़ बाट हो कन्हाई॥

इसी बरजाराम गापा अनमन-मनस उलाहना दती हुई

कहती है कि उसे न ता नन्दयासे डर है न ही यशादासे।

यही उलाहना इस गातम वर्णित है—

छाड़ो न डगर इयात कहेया भाई डार नद बाबासे।

छाड़ो आचल जान दआ याहन फर जे सार जाला कहेया।

आड़ फिरत बटवारी कहेया।

एक बार श्यामका मुरलीका मधुर ध्वन सुनाया पड़ा।

व सभी गापियाँ अपन शरीरकी मुध-बुध भूल गयीं आर

श्यामकी मुरलीका सुरला तानस मन्त्रमुग्ध हो गयीं। इसका

चित्रण इस गातम इस प्रकार है—

केसा मुरलिया बजाई कहेया प्यार केसा मुरलिया बजाई।

मुरली मधुर बड़े केसा रज्जु धी तभी मया उड पड़ी॥

हाथ क धुवन पल व पहार मा चरक हाथ लड़ी॥

बसगुणाल सदा देओ दरसन धन धन श्रीयदुर्गा॥

इन लीलाओंके बाद गोपियों यह महसूस करती हैं कि श्याम तो लीलाधारी हैं। यह सब उनकी लीलाओंका ही एक भाग है, क्योंकि श्यामसुन्दरका भेद तो वेदा, पुराणोंको भी नहीं मिल पाया है। इसी कारण वे स्वयं कहती हैं—

तुमरी लीला विचित्र मुरारि हो श्याम छलिया हो बड़े।

घर घर मिसरी मारुन खाये प्यार सखन आनंद दियाये॥

गोपिन पकार जैव जो पाये उनके पति के रूप बनये।

तुमरा खेदहु न पावे घर हो श्याम छलिया हो बड़े।

गोपियाँ साधारण गोपियाँ नहीं हैं। इनके विषयम स्वयं श्रीकृष्णभगवान्ने ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्मखण्ड (२७। २३८-४०) में कहा है—

यथाह च तथा यूय न हि भेद श्रुती श्रुत।

प्राणा अह च युष्माक यूय प्राणा मम प्रभो॥



## पुरातत्त्वमें श्रीकृष्ण-लीला-चरित्रके शिलापट्टकी प्राप्ति

(विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीराजेशकुमारजी उपाध्याय नामदेव एम० ए०, पी० एच्० डी० आचार्य)

प्राचीन वस्तुओंका सभ्यता-संस्कृतिजन्य निदर्शन पुरातत्त्व कहलाता है। इतिहास सभ्यता शिक्षा, समाज, मान्यताएँ, कला आदि सबका वर्णन पुरातत्त्वमें होता है। विभिन्न प्रकारकी प्राचीन कालकी वस्तुएँ और उनका सांस्कृतिक दिग्दर्शन पुरातत्त्वका प्रधान विषय है।

जहाँतक शहडोल जिलेके पुरातत्त्वका प्रश्न है—वहाँकी सर्वप्रथम पुरातात्विक खाज प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता पी० डी० बेगलर महोदयने १८७३-७४ में की, जो कि अंग्रेज सरकारके एक प्रमुख पुरातत्त्व-अधिकारी थे। इसके बाद मेजर जनरल कनिंघम महोदयने १८८४-८५ में इस स्थानकी पुरातात्विक खाजकर अपने ग्रन्थ 'भारतीय पुरातत्त्व' के सातवें खण्डमें शहडोल जिलेका वर्णन किया है। बेगलर महोदयकी रिपोर्टके समय शहडोलका नाम 'सहजोर' था। फिर बादमें १८९८ की रिपोर्टसे यह 'शहडोल' हुआ। शहडोलके पुरातत्त्व और इतिहासको कलचुरी-कालीन इतिहासक माध्यमस अनेक आधुनिक पुरातत्त्वविदोंने इसके खोज एवं प्रदर्शनमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है तथा समय-समयपर पुरातात्विक सर्वेक्षणोंको पत्र-पत्रिकाओंके माध्यमस जन-सम्मुख किया है।

व्रत वो लोकरक्षार्थं न हि स्वाधमिद प्रिया।

सहागताश्च गोलाकाद गमन च मया सह॥

गच्छत स्वालय शीघ्र वोऽह जन्मि जन्मि।

प्राणेष्योऽपि गतीयस्यो यूय म नात्र सशय॥

अर्थात् 'जैसा मैं हूँ, वैसी ही तुम हो। हममें-तुममें भेद नहीं है। मैं तुम्हारा प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिये प्राणस्वरूप हो। प्यारी गोपियो! तुम लोगोंका यह व्रत लोक-रक्षाके लिये है, स्वाध-सिद्धिके लिये नहीं। क्योंकि तुम लोग गोलोकसे मेरे साथ आयी हो और फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ चलना है। अब शीघ्र घर जाओ। मैं जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही हूँ। तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर हो, इसमें सशय नहीं है।'

बुदेली जन-मानसके मानस-पटलपर भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंकी गहरी छाप है, जो हम सबको लोकगीतोंकी वाणीमें प्रस्फुरित होती स्पष्ट दिखलायी पड़ती है।

सोहागपुरके इलाकेदार स्व० श्रीराजेंद्रबहादुरसिंहजी एवं स्व० कुँअर मृगेंद्रसिंहजीके द्वारा जिलेकी दुर्लभ मूर्तियाँका संग्रह करके पुरातात्विक निधिका संरक्षण किया गया है जो राजबागमें आज भी दर्शनीय है। यहाँका जिला-पुरातात्विक-संग्रहालय भी दर्शनीय है।

लीलाधर लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी लीलासे सम्बन्धित कलचुरी-कालीन शिलापट्ट भी इस जिलेमें सारसडोल और हर्रा नामक गाँवसे प्राप्त हुए हैं। इन शिलापट्टोंका वर्णन कनिंघम और बंगलरके शोधपत्रामें नहीं है। इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की यह तो निश्चित नहीं है पर कुँअर मृगेन्द्रसिंहजीके संग्रहालयमें श्रीकृष्ण-लीलासे सम्बन्धित तीन शिलापट्ट रखे हुए हैं। कुछ शिलापट्ट अभी भी हर्रा नामक गाँवमें हैं। श्रीकृष्ण-जन्मसे सम्बन्धित माता देवकी-द्वारा उन्हें दूध पिलाय जाने आदिका अङ्कन-शिलापट्ट स्थानीय दुर्गा-मन्दिरके शीतला-मन्दिरमें अभी भी लगा हुआ है। श्रीमद्भागवतकी श्रीकृष्ण-लीलासे सम्बन्धित यहाँ प्रमुख चार शिलापट्ट हैं। इन चार शिलापट्टोंमें श्रीकृष्ण-लीलाका सम्पूर्ण चरित्र दिखाया गया है—

प्रथम शिलापट्टमें—भगवान्क द्वारा पृथ्वीको



## भगवल्लीला-दर्शन

[भगवत्प्राप्तिके निमित्त भगवान्की लीला-कथाका श्रवण, लीला-चिन्तन मनन और निदिध्यासनक साथ-साथ भातिकरूपसे भगवान्की लीलाओका दर्शन भी साधन-कोटिम माना गया है। इसलिये प्राचीन कालसे ही भारतवर्षके विभिन्न क्षेत्रामे—तोरथस्थलामे रामलीला, रासलीला, नृसिंहलीला तथा दशावतार आदि लीलाओका आयोजन होता आ रहा है जिसका आज भी दर्शनकर भक्तजन स्वयंको कृतकृत्य मानते हैं। इस प्रकारकी परम्परागत लीलाओका यहाँ दिग्दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है।—सम्पादक]

### कहउँ सुनहु अब रघुपति लीला

[रामलीलाआका दिग्दर्शन]

(डॉ० श्रीभानुशकरजी महता)

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने अयाध्या एव काशीमे श्रीरामचरितमानसका प्रणयन किया। उनका यह महाकाव्य वर्तमान युगमे श्रद्धा-विश्वास तथा आस्थाका सबल आधार बन गया। महाकवि गोस्वामीजी बड़े ही प्रगतिशील दूरदर्शी कवि थे और अपन युगकी जनताके लिये राम-कथाका सदृश प्रचारित करने-हेतु उन्हाने 'रामलाला'का भी आयोजन किया। 'हरि अनन्त हरि कथा अनन्त' कहकर उन्हाने उन सेकड़ा रामकथाओकी आर सकत किया है जा इस ससारमे प्रचलित है। विगत हजारों वर्षोंमे राम-कथापर आधारित नाटक खल जाते रहे हैं। हरिविशपुराणमे एक ऐसे ही रामकथापर आधारित नाटकके मचनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि त्रतायुगमे जब रामका वनवास हुआ तो विरही अयाध्यावासी उनकी बाल-लीलाओका स्मरण अभिनय करके विरहकी अवधि व्यतीत करते रहे। पुन लव-कुशने राम-दरबारमे राम-कथाका गायन किया था। इनके मचनकी शलाके विषयमे हम कुछ भी नहीं जानते, शायद भारतके नाट्यशास्त्रसे पूर्वकी 'कुडिअट्टम' शैलीमे नाटक हात थे। तुलसी स्वयं रघुनायक-लाला हनुमन्नाटक पुतलिका-नाटक और छाया-नाटकका चर्चा करते हैं। भरतमुनि लोकधर्मी और नाट्यधर्मीको चर्चा करते हैं। समृद्ध संस्कृत-साहित्यमे राम-कथापर आधारित अनन्तमागीय

नाटक हैं। मध्य युगमे 'ललित' और 'दशावतार' लीलाओकी परम्परा थी हरिकथा चलता थी। आधुनिक युगमे लोकनाट्य और रामलालाक साथ ही यूरोपसे आयातित मचपर रामकथा (पारसी थियेटरामे) अवतरित हुई और स्वतन्त्र भारतमे सिनेमा रडियो टी०वी०, वीडियो और आधुनिक रंगमचकी विविध शलियामे राम-कथा देखी जा सकती है। कवल भारतमे ही नहीं, विदेशामे भी रामकथाके मचन हुए हैं।

'रामलाला'का समझनेके लिये 'राम' और 'लीला'—इन दानाको समझना आवश्यक है। काशीमे तुलसीके समयसे ही रामलीलाके अलावा कृष्णलाला (ब्रजकी रासलीलासे भिन्न) वामनलाला, नृसिंहलीला, फाग-लीला दशावतार और ध्रुवलीला [अब विलुप्त] हाती रही हैं। इन्हें कभी भी नाटकी स्वीकृति तमाशा या नाटक नहीं कहा गया [जबकि इन सभी विधाओमे राम-कथाओका मचन होता रहा है], बल्कि कहा गया 'लाला'। अतः 'लीला'के स्वरूपपर विचार करना होगा।

लीला

लाला' ता हमशा प्रभुकी हाती है उनका मायामे विस्तार ही लाला है। जब धर्म और भक्तपर संकट आता है ता करुणामय भगवान् अवतार धारणकर 'लीला' करते



ह और भक्तगण इस अवतारकी स्मृति ताजा करने-हेतु तथा प्रभुके अद्भुत चरितका गुणगान करने-हेतु एव उनके क्रियाकलापकी स्मृति दुहराने-हेतु जब अनुकरण करते हैं, अनुकीर्तन करते हैं तब उसे भी 'लीला' ही कहते हैं। नायिका विरहकी अवस्थामें प्रियके वेश, चाल और बोलिके अनुकरण करनेमें जो 'हाव' करती है, उस कौतुक-क्रोडाका नाम है 'लाला'। इसमें मनोरंजन भी है साथ ही एक विशेष प्रकारसे भगवान्की पूजा अर्चना नाम-स्मरण तथा गुणानुवाद भी है। इसीसे तो रामनगरकी रामलीलाका सकल्प-वाक्य ही है—'यत्कृत्वा चाथ दृष्ट्वा हि मुच्यते पातकैर्नर' अर्थात् इसे करने और देखानेसे मानव पापस मुक्त हो जाता है। इस प्रकार लीला एक धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ है, कर्मकाण्ड है, कीर्तन है श्रद्धा-ज्ञापन है, विश्वासकी शोध है और आस्थाका दर्शन है। मायाके लोकमें मायापतिके मायामय दर्शन पाकर भक्त धन्य हो जाते हैं। 'लीला' बहुत कुछ है, पर 'नाटक' नहीं है।

लीलाके मुख्यतः तीन प्रकार बताये गये हैं—(१) नित्य-लीला (२) अवतार-लीला और (३) अनुकरणात्मक लीला।

#### नित्य-लीला—

वैष्णव शास्त्रांक अनुसार परम ब्रह्म सच्चिदानन्द परमात्मा साकेतधाममें अनवरत 'नित्य-लीला' में सलग्न है। इसी लीलाके अन्तर्गत विश्वका व्यापार चल रहा है। यह नित्य-लीला चिरन्तन, शाश्वत और अविश्राम परम आनन्ददायिनी है।

#### अवतार-लीला—

जीवाका उद्धार करनेके उद्देश्यसे अवतीर्ण हो प्रभु जब अपनी पार्थिव लीलामें विक्षापयोगी ऐश्वर्य-गुणाका प्रस्तुत करते हैं तो उस 'अवतार-लीला' कहते हैं। इस लीलाकी अति पावन भूमि रामावतारमें 'अयोध्या' है। साकेतकी नित्य-लीला अन्तरङ्ग लीला है, अयोध्याकी अवतार-लीला बहिरंग लीला है। अवतार-लीला सगुण और प्रकट-लीला है।

#### अनुकरणात्मक लीला—

राम (या अवतार)-द्वारा किय गये सारे क्रिया-कलापोंका उनका भक्तजन जब अनुकरण करते हैं तो उस

'अनुकरणात्मक लीला' कहते हैं और यही इन दिना चलित 'रामलीला' या अन्य लीलाएँ हैं।

'रामलीला' एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसका उद्देश्य है 'लोक-कल्याण'। रामलीलामें राम-कथाके अतिरिक्त धार्मिक कर्मकाण्ड पूरी गम्भीरता और विधि-विधानसे सम्पन्न किये जाते हैं। रामलीलाका आरम्भ ही सयाजक-द्वारा सविधि सकल्प लेनेसे आरम्भ होता है जैसा किसी भी धार्मिक कार्यारम्भके लिये जरूरी है और समापन भी विधिवत् विसर्जन करके होता है।

प्रभु रामके यशका कीर्तन—'रामलीला' अपने विशुद्ध रूपमें 'रामकथावृत्तान्तदर्शनम्' के साथ ही 'भावानुकीर्तनम्' भी है। हम अधम जीव अपने प्यार प्रभुसे विछुड़ विरही लाग हैं उनकी नरलीलाका अनुकरण करके मनको धीरज बँधाते हैं और आशा करते रहते हैं कि अनुभूतिके किंसा विरल क्षणमें बड़े भाग जागे हो तो प्रभुकी एक झलक मिल जायगी, एक क्षणके लिये साक्षात्कार भी हो जायगा और यह भा अनुभूत सत्य है कि रामलीलामें कुछ विरल क्षणमें भक्ताको अनक बार प्रियके दर्शन हुए हैं हालाते हालामें इलहाम हुआ है।

रामलीला केवल खेली नहीं जाती, बल्कि व्यापक अर्थमें पढ़ी सुनी और देखी जाती है। रामलीला एक जीवन्त अनुभव है एक सांस्कृतिक पर्व है, जो 'सत्यमव जयते नानृतम्'—का सदृश लेकर आती है।

भारतकी प्राचीन नगरी काशीमें परम्परागत-रूपसे जा रामलीलाएँ होती आ रही हैं उन्हीं उदाहरण-रूपमें प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाराणसीमें रामलीला कवसे हा रही है यह कहना सम्भव नहीं है। 'रामलीला' के प्रणता मघा भगत आर तुलसीदास अवधमें 'रघुनायक-लीला' देखन जाते थे। तुलसी 'लीला' 'महानाटक' और नाट्य-शास्त्रक सूक्ष्म रहस्यासे भलीभाँति परिचित थे। इसलिये ता कहते हैं—

जथा अनेक वेष धरि नृत्य करइ नट काइ।

साइ साइ भाव दखावइ आपुन हाइ न साइ॥

(रा०च०पा० ७। ७२ छ)

तुलसी हनुमन्नाटकका भी उल्लेख करते हैं। किंवा उपलब्ध प्रमाणोंके अनुसार सवत् १६०० (मानसकी रचनासे

पूर्व) -के लगभग श्रीनारायणदास उर्फ मेघा भगतन रामलीलाका आयोजन किया (वाल्मीकिरामायणपर आधारित झाँकी-लीला) और यह लीला सबसे बराबर चल रही है।

प्राचीन नगराम रामलीला कैसे होती थी, यह हम नहीं जानते क्योंकि अधिकतर रामलीलाएँ (जैसे चित्रकूट (बाँदा) अयोध्या) कालान्तरमें बदल भी हो गयीं और अब कुछ कालसे नये रूपमें पुनः आरम्भ हुई हैं। आइये ४०० से अधिक वर्षोंसे अपरिवर्तित-रूपमें चल रही काशीकी रामलीलाआका एक विहंगमावलोकन करें।

वाराणसी और उसके उपनगर—रामनगरकी लीलाआम तीन-तीन मचीय रूप देखे जा सकते हैं। पहला है—प्राचीन चित्रकूटकी राम-लीला अर्थात् झाँकी 'रामलीला'। दूसरा है—तुलसीकी रामलीला अर्थात् 'चारघाटकी रामलीला' और तीसरा है—रामनगर-शलाकी घटित 'रामलीला'।

#### चित्रकूटकी रामलीला—

यह लीला आज भी वाराणसीमें हाती है। वैष्णव भक्त नारायणदास मानसकी रचनासे पूर्व काशीमें रामलाला करते थे। बादमें व तुलसीके शिष्य बन आर मेघा भगत कहलाये। उनकी लीलामें 'रामचरितमानस' का पाठ होने लगा पर शली वही वैष्णव मन्दिराकी झाँकीके दर्शनकी ही रही। इस रामलीलासे बहुत कथाएँ जुड़ी हैं। एक तो यह कि अयाध्याम सरयू-तटपर मेघा भगतको राम-लक्ष्मण अपना धनुष-बाण सापकर चले गये भगत उन्हें पहचान न पाये। बहुत दुःखी हुए। तब स्वप्नमें निर्देश मिला—'काशी जाकर रामलीला करो वहाँ हम दर्शन दगे।' मेघा भगत धनुष-बाण लेकर काशी आये आर रामलाला करने लग जिसमें आज भी एक दिन इस धनुष-बाणकी झाँकी हाती है। इसी लीलाकें भरत-मिलापमें अनक आस्थावान् लागाका उस अरूपकी एक झलक मिली है। चित्रकूट-रामलाला-शलामें चित्रकूट (बाँदा) आर अयाध्याम भी लाला हाता थो पर य लालाएँ अब तिराहित प्राय हो चुकी हैं। चित्रकूट-लालासे ही सम्बद्ध एक चमत्कार घटना है— सन् १८११ का जिसमें पादश मरुफसनक ललकारनपर हनुमान्का चरित्र निभा रहे ५० टकराम भट्ट प्रभुका आना

लकर वर्षा ऋतुमें बाढग्रस्त ४० हाथ चौड़ा वरुणा नदी छल्लों गयी। हनुमान्जीकें मुकुटकी समाधि आर विग्रह आज भी वाराणसीमें विद्यमान हैं। वारम्बार इस लीलामें चमत्कार हुए हैं, अलौकिकताकें प्रमाण मिले हैं आर अभी हालमें जब बी० बी० सी० दूरदर्शनमें भरत-मिलापका वर्जित स्थलसे छायाङ्कन करना चाहा तो उनका कैमरा ही नहीं खुला।

चित्रकूटकी लीला यहस्थलीय लीला है आर २२ दिनामें सम्पन्न हाती है। इस लीलामें सर्वाधिक ध्यान भृगुपर हाता है। राजरज तीर्थाकाजल तिलक चुलाकें नित्य नये सुनहरें मुकुट आभूषण अलफों आर गलमें माटा तुलसीकी माला—सब मिलाकर एक अपूर्व दिव्य रूपकी सृष्टि करत हैं। इस लीलाकें चरित्र-स्वरूप अल्पवयकें प्रालक होते हैं। इसमें सवाद आर अन्य कार्य-कलाप अत्यन्त सूक्ष्म आर झाँकीकें अंश हाते हैं। प्रतिदिन कथाकें एक अंशकी झाँकी प्रस्तुत की जाती है। कर्मकाण्डकें अंश विस्तारसे हाते हैं। रामचरितमानस आर तुलसीकें अन्य पदाका नारद-बानीमें पाठ हाता है। कार्यक्रम रचमात्र भी परिवर्तन करना सदा अनिष्टकारी सिद्ध हुआ है। चित्रकूटकी लीलामें अन्य रामलालाओंकी तरह कोई भी जुलूस नहीं निकलता। जा यात्राएँ हैं भी, व बिना तडक-भडककें अत्यन्त सादगीसे सम्पन्न होते हैं। इस लीलामें रामका गङ्गा पार करना शबरी-मङ्गल गिरि सुमरुकी झाँकी (जिसमें दर्शन करना काशीके रईस अपने लिये अनिवार्य मानत हैं) रावण-वध अवध-प्रयाण (जिसमें भगवान्के विमानका काशीकें सम्पन्न व्यवसाया लाग आगसे उठाकर अवधका जार ल जानका प्रयास करत हैं आर लका-स्थलकें निवासा उस पाछे छावकर राकें रखना चाहत हैं फलतें विमान हवामें उडता-सा कभी पचास कदम पाछे कभी सी कदम आगें बढ़ता है आर अयाध्याकी यह लहरती यात्रा कई घटामें पूरा हाती है।) आर भरत-मिलाप (नाटो इमलीका भरत-मिलाप विश्वका सत्रसे बड़ा मला सयम छाटा नाटक है—दशक चार-पाँच लाख अवधि मात्र पाँच मिनट) तथा राजगद्गद लाला अनुष्ठानसहित हाता है। उसके बाद धनुष-बाणका झाँका आर अन्तमें दशावतारका झाँका सम्पन्न हाता है। इस लीलामें अनक भाग्यवान् रईसाका

‘भगवान्’को पहुँचाई कारव प्राप्त हाता है। भरत-मिलापम प्रभुका पुष्पक विमान उठानेके लिये यादव भाइयाम हाड लगती है। इस लीलाम वण्णव (सिगारिका) शंभ (महाराज काशानरश—शिवक प्रतिनिधि) आर रामभक्त (रामका विमान)—का अपूर्व सगम हाता है, मधुरा-काशी-साकतका मिलाप हाता है। सच पूछ ता लीलाम सभी सम्प्रदायका अशदान हाता है। जन-साधारणकी धार्मिक निष्ठाका ता यिना देखे अदाज करना भी मुश्किल है। यह ‘लीला’ कहौं अन्यत्र नहौं ले जाया जा सकती क्यकि यह दस-धोम कलाकाराद्वारा मचित नाटक नहौं है, इस लीलाम तो लाखौं कारीवासो भाग लत है।

‘चित्रकूट-रामलीला-समिति’ भाद्रपदमासक शुक्ल पक्षकी द्वादशीको ‘वामन-लाला’, आश्विनम ‘रामलीला’ (कृष्ण पक्षकी नवमीस शुक्ल पूर्णिमातक) हालीम ‘फाग-लाला’ आर वेशाख शुक्ल पक्षकी चतुर्दशाको नरसिंह-जन्म-लीला आयोजित करती है। ये सभी झाँकी लीलाएँ हैं। चित्रकूटका रामलीला अनुसधानकी अपेक्षा करती है, क्यकि काशीम एक आर रामलीला ‘लाटको रामलाला’ भी इतनी ही पुरानी चतायी जाती है आर कहते हैं कि जब गास्वामीजी हनुमान फाटकपर रहते थे तब उन्होंने इस शुरू किया था। य लीलाएँ ‘आदा रामतपोयनादिगमनम्०’ से आरम्भ होकर ‘रावणकुम्भकर्णहननम्०’ तक चलती है। क्यकि ‘एतद्धि रामायणम्’ ऐसा कहा गया है। बादम चित्रकूट- लालाम कोपभवनस आरम्भ आर दशवतारकी झाँकीसे समापनतक लीला होन लागी। लाटकी लीलाम धनुषयज्ञ आर पुरजनापदशकी लीलाएँ जुड गयी है। स्वयं तुलसीदासद्वारा आरम्भ की गयी अस्मी-स्थित तुलसी-घाटकी लीलाका भी यही क्रम है। इन लीलाआका आर अपाध्याके बावा सरयूदासरचित श्रीरामकृष्ण लीलानुकरण-सिद्धान्तका क्या सन्ध्य है, यह भी देखना हागा। क्या वैष्णव ग्रन्थाम लीला आयोजित करनके झाँकीके अथवा मृगारके कोई विधान है?

**अस्सीकी रामलीला आर वाराणसी शहरकी अनेकानेक रामलीलाएँ**

‘अखाडा तुलसीदास’की देख-रेखम विगत ४०० वर्षोसे लाला हातो आयी है। तुलसीदास इस अखाडेक पहल महन्त थे। लीलाकी प्राचीनता अखाडेके महन्तक वसीयतनामास

सिद्ध हातो है।

तुलसी-घाटकी लीला १८ दिन हाती है। दव-चरित्र अभिनयकी परम्पराम रामायणी पाठ करते हैं धारक अभिनय करते हैं। सवाद खींचकर ऊँची आवाजम वाले जाते हैं, सवादकी भाषा भाजपुरी, छडी बोली, ब्रज आर अवधी हातो है। यह भी बहुस्थलीय लीला है आर लगभग दो मीलके परिक्षेत्रम सम्प्रत हाती है। लकाकी लीलाएँ जहाँ सम्प्रत हाती हैं, उस मुहल्लाका नाम ही लका पड गया है। मानसका पाठ नारद-बानी शैलीम हाता है। ‘गातम-चन्द्रिका’ नामक ग्रन्थम गास्वामीजीद्वारा तुलसीघाटपर पूर्णिमाकी चैदनीम राजगद्दी-लीलाका आयोजन करेका विशद विवरण दिया गया है कहत हैं कि गास्वामीजीन ध्रुव, प्रह्लाद आर कृष्ण-लालाआका भी आयोजन किया था, जिनम अब केवल ‘कृष्णलीला’ हाती है, रामलीलाक बाद ही तुलसी-घाटपर ‘कृष्णलीला’ हाती है जिसकी नागनथैया-लाला काशीकी अति प्रसिद्ध लीला है आर यहाँकी लाखा-मला भी अति प्रसिद्ध है। परम्परा वही झाँकीकी—गङ्गाम कृष्ण-कहेयाका कूदना आर कालिय नागके फनपर खड होकर लाखा दर्शकाको (जिनम काशी-नरेश भी हाते हैं) दर्शन दना। इस लीलाकी अवधि भी पाँच मिनट ही हाती है, पर दर्शनका चमत्कार कालालीत हाता है।

अस्सीकी रामलाला आर वाराणसीकी अन्य लीलाआकी एक विशेषता रागकर्मकी दृष्टिसे अवलोकनीय है। यह है ‘तुलसी-मच’ का विधान। काशीम शिवपुर बाजार-स्थित रामलीला-मैदानम भी इस मचके दर्शन हो सकते हैं।

तुलसी-मच कै क्या? एक आयताकार मैदान (रामलीला-मैदान—पासम एक सरोवर हो तो अति उत्तम), इसम उत्तरकी ओर एक ऊँचा मच (सात सौडियाका) आर उमपर एक भव्य सिंहासन, जिसपर दिव्य स्वरूप (राम, लक्ष्मण आर जानकी या राम, लक्ष्मण आर विश्वामित्र) विराज सकें। इस म विष्णु-मच कहना चाहूँगा। यह मच सभी राम-लालाआम हाता है आर इसपर सभी लीलाआमे केवल स्वरूप विराजते हैं। मैदानक दूसरे छोरपर एक ओर सिंहासनयुक्त मच (पाँच साडिया-जितना ऊँचा) हाता है जिसपर ‘लीला’ के राजपुरुष वठत हैं—दशरथ, जनक वालि, सुग्रीव आर रावण। इस में ‘राज-मच’ कहना चाहूँगा। इन दोनों मचका जाडता है—करीब एक मीटर चाडा गलियारा जिस ‘जीवन-पथ’ कहा जा सकता है। पूर्वकी आर एक और

मच (दो सापान ऊँचा) है, जिसपर लीलाके स्त्री-पात्र विराजते हैं—दशरथका अन्त पुर, जनकका रनिवास, कोपभवन, सुग्रीव-वालिका अन्त पुर, अशोक-वाटिका। इसे हम 'देवी-मच' कहना चाहें और पश्चिमकी आर एक सापान ऊँचा एक मच, जिसपर रामायणी बैठकर रामायण-पाठ करते हैं—इसे 'जन-मच' की सज़ा दी जा सकती है। आवश्यकता पड़नपर देवी-मचको जीवन-पथस जाड़ा जा सकता है। जीवन-पथके दाना और विरजते हैं दशक—रामभक्त। धनुषयज्ञक दिन 'रज-मच' और 'जन-मच' के बीच 'धनुष-मच' बनता है—सार्वजनिक चुनावी-भरा राजाश्रयमें बना मच। वनवासकी लीलाआम देवी-मच और विष्णु-मचके बीच भक्त और भगवान्‌के बीच प्रेम-पयोधि भरतके विराजन—हेतु नन्दाग्राम बनता है। लीला-स्थलके पासके सरवरमें क्षीरसागरकी झाँकी, गङ्गापार हाना तथा सन्तु-बन्धन-जैसी लीलाएँ होती हैं। शप लीलाएँ जीवन-पथपर या विष्णु-देवी अथवा राज-मचपर होती हैं। तुलसीने बालकाण्डमें चार घाटकी स्पष्ट चर्चा की है। तुलसीके इस मच-विधानमें चार घाट स्पष्ट बन जाते हैं। इन मचाके अनेक सार्थक अर्थ लगाये जा सकते हैं। यथा—

| विष्णु-मच              | देवी-मच           | राज-मच                      | जन-मच             |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| १ वैराग्य              | भक्ति             | ज्ञान                       | कर्म              |
| २ मोक्ष                | काम               | अर्थ                        | धर्म              |
| ३ योग                  | तप                | यज्ञ                        | जप                |
| ४ आत्मा                | हृदय              | मस्तिष्क                    | शरीर              |
| ५ काशी                 | मथुरा             | अवध                         | हरिद्वार          |
| ६ परमार्थ              | मनसा              | वाचा                        | कर्मणा            |
| ७ योगशक्ति             | उपासनाशक्ति       | ज्ञान-शक्ति                 | क्रिया-शक्ति      |
| ८ बदरी-<br>केदारधाम    | जगन्नाथधाम        | रामेश्वरधाम                 | द्वारकाधाम        |
| ९ शिव-पार्वती-<br>सवाद | काक-गरुड-<br>सवाद | याज्ञवल्क्य-<br>भट्टाज-सवाद | तुलसी-सत-<br>सवाद |

—इन मचाको जाडते गलियारे भवसागर हैं जिसे ज्ञान-कर्म-भक्तिक मार्गासे पार किया जा सकता है। सबका लक्ष्य है विष्णु-पदतक पहुँचना। भारतीय धर्म-दर्शनके सभी मार्गोंके दर्शन इस मच-विधानमें होते हैं। प्रभुको पानेके अनेक मार्ग हैं किसी भी मच या मार्गसे यात्रा

कर—उनतक पहुँच सकते हैं। ज्ञान और कर्म-मार्ग भक्तिक चारहसे सम्पूर्ण संपन्न (नन्दीग्राम) और अकाम प्रमका मजिालासे होते हुए भक्तजन मोक्ष-प्राप्तिक करते हैं। इस प्रकार तुलसी-मच नाटकका ही नहीं अपितु भारतीय अध्यात्मका मच है। आप ढूँढ़ें ता अभी इसमें बहुत कुछ मिलेगा। रामचकी दृष्टिसे तुलसी-मचन दर्शक-पात्र-विभाजन-रेखा ताडी है और उनमें अद्भुत तादात्म्य स्थापित किया है।

चरणसीकी रामलीलाआम शोभा-यात्राएँ उनका अनिवार्य अंग हैं। कम-से-कम तीन यात्राएँ अवश्य हाती हैं—राम-विवाहकी यात्रा नक्कटया तथा भरत-मिलाप। नाक कटनेके बाद शूर्पणखा अपने भाई खर-दूषणको संनसहित लेकर जब रामपर आक्रमण-हतु चलती है तो इस 'नक्कटयाका जुलूस' कहते हैं। बनारसमें इन नक्कटयाके जुलूसाकी बड़ी ख्याति है और इनमें भी 'चतगज'का नक्कटयाको 'लाजा मेला' की शोहरत प्राप्त है। राम-भरत-मिलनके बाद राम-पचायतनकी जो शोभायात्रा निकाली जाती है, उसे भरत-मिलापका जुलूस कहते हैं। इनमें गायघाटके भरत-मिलापका जुलूस अपन विशाल वानर-मुखोटकी मनोरम झाँकियाके कारण दर्शनीय बन गया है। नक्कटयाके जुलूसमें दुर्गा, कालीके विशाल मुखाटे और उनका युद्ध-भूत्य बड़ा आकर्षक होता है, चरणसीकी सैकरी गलियाम विशाल मुखोट धारण किये पात्राकी अस्त्र-चालन-कुशलता रोमाचकारी हाती है। दुर्गा तथा कालीके मुखोट धारण करना भी धार्मिक कृत्य माना जाता है और पात्र-मुखोटकी विधिवत् पूजा करके ही मुखोट उठाते है। इन जुलूसाम झाँकियाँ विमान, लाग (एक प्रकारका कोशलपूर्ण स्वाँग-जिसमें छुरी-कटारोका घेद तथा गर्दनमें घँसै हुई आरधार दिखाते हैं) आदि अनेक दर्शनीय चीज हाती है।

रामनगरकी रामलीला—

गङ्गा-पार, विगत पान दा सो वर्षोंसे कविराजके सरक्षणमें चल रही यह 'घटित-रामलीला' अनेक अर्थोंमें अपूर्व होनेके कारण विश्वविख्यात भी हो गयी है। प्रतिवर्ष भारी संख्यामें देश-विदेशके विभिन्न भागास पधार विद्वान् तथा शोध-छात्र इस रामलीलाका अध्ययन करते हैं। साहित्यिक अनुशासन-परम्परा एवं पद्धतिबाका निर्वाह देखना हो ता

रामनगरकी रामलीला देखनी चाहिये।

रामनगरकी रामलीला महाराज उदितनारायणसिंहके समय राजाश्रयमे आयी, पर उसका वर्तमान स्वरूप स्थित हुआ रामकथा-मर्मज्ञ महाराज ईश्वरप्रसादनारायणसिंहके राज्यकालमें। महाराजके गुरु और महान् सत काष्ठजिह्वा स्वामीने लीला-स्थलाका चयन किया और व्याख्या-परिचया लिखी। सतन पूरे रामनगरको रामलोलाका मंच बना दिया। महाराजने परिशिष्ट जोडा, प० हरिहरप्रसादन 'प्रकाश टीका' लिखी, भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रने 'रामलीला चम्पू' लिखा और रीवाँ-नरेशके भ्राताने श्रीरघुराजसिंहके साथ मिलकर रामलीलाके सवादाको साहित्यिक परिवेश प्रदान किया।

रामनगरकी रामलीला 'घटित-लीला' है। पात्र अपनी भूमिका निभाते हैं, दर्शक अपनी सुविधानुसार भौतिक आँखोंसे या मनकी दृष्टिसे लीला देख लेते हैं। कहा काइ मंच-विधान नहीं। रामलीलाकी घटनाआक स्थल निश्चित हैं, पात्र वहाँ अपना कार्य करते हैं। दर्शक सुविधानुसार उस कार्य-कलापमें शामिल होकर स्वयं पात्र बन जाते हैं। अवधमें व अवधके नागरिक होते हैं तो वनगमनमें ग्रामवासी, राम-बारातमें व बाराती बनते हैं, तो रावणक दरबारमें दरबारी।

लीलामें काशी-नरेशकी सतत उपस्थितिके कारण लीलाकी गरिमा ता बढती ही है, बरबर अनुशासन कायम रहता है। बीस-पच्चीस हजार दर्शकोंकी ऐसी अनुशासित भीड स्वयम् एक आश्चर्यजनक लीला है। इस लीलाके दर्शनार्थ दशक कान-कोनेसे राम-भक्त, साधु-सत (जो काशी-नरेशके एक मासतक अतिथि रहते हैं) आर नियमसे रामलीलाका सवन कलेवाले प्रतिदिन पधारते हैं। लीला एकतीस दिनतक चलता है। लीलाके साथ ही चलता है मेला और पधारत हैं असंख्य मला-प्रमी। सभी अर्थमें भव्य, विशाल और मनमाहक इस लीलामें (विद्युतीय) माइक-लाइटका प्रयोग नहीं होता। लीला शाम पाँच बजेसे आरम्भ होती है, पान छ बजे विश्राम तथा सातसे नौ बजेतक गेस-बत्ती और मशालकी राशनाम लाला हाती है। रामलीलाक दिनभर सारा रामनगर राममय हो जाता है। समने मंचपर प्रभुके दर्शन आर साथ ही भांडके पाछे हाथीपर विराजमान महाराज काशी-नरेशके दर्शनका एक अनूठा समीं बँध जाता है। रामनगरमें मानसे-पाठ बछा ही जोरदार होता है। रामनगरका रामलीला-जेसा तादात्म्य कहें

अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता। चतुर्दिक् नाम-कोतन, पोथियाँ लिये असंख्य नर-नारियाँद्वारा रामायणका पाठ और 'विश्व'-सा विस्तृत मंच कहाँ देखनेको मिलेगा? मंचकी विशालताको केवल इस उदाहरणसे स्पष्ट किया जा सकता है। आज अगद-विस्तारकी लीला है। प्रभु सुबेल पर्वतपर विराजमान हैं। यहाँसे अगदजी आज्ञा लेकर रावणक दरबारकी ओर चलते हैं जो आधा मील दूर है। उधर रावण एक ऊँचे टीलेपर स्थित अपने महलमें राग-राम मस्त है और वहाँसे एक फलाग चलकर दरबारमें आता है। सीताजी दरबारसे दू फलाग दूर अशोकवाटिकामें भक्त स्त्रियास धिरी बेंठी हैं। यहाँसे न रावण-दरबार दीखता है न सुबेल पर्वत। आप चाहें तो पात्रके साथ मीलाकी यात्रा कर या फिर लीलाको भूलकर सीता माता या प्रभुक चरणामें बैठे रहें। अधिकतर लोग रावण-दरबारमें बैठकर रावण-अगद-सवादका आनन्द लेते हैं।

रामलीलासे अधिक महत्त्व आरतीका होता है। बहुतसे लोग तो रात नौ-दस बजेक बीच केवल आरतीके दर्शन करने ही आते हैं। प्रतिदिन आरतीका निराली-अलाकिक छटा हाती है। रामनगरकी रामलीलाआम क्षारसागरकी झाँका फुलवारी, धनुषयज्ञ लकादहन लक्ष्मण-शक्ति, अगद-विस्तार, रावण-वध, भरत-मिलाप आर राजगद्दी आदिकी लालाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। भरत-मिलाप मध्य रात्रिमें होता है। राजगद्दीके दिन रामनगरमें दीपास्तव मनाया जाता है। दशहराके दिन महाराजकी सवारीका अतिरिक्त आकर्षण होता है।

काशीकी रामलीलामें कहीं भी परदे एवं नाट्यपट्टी आदिका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 'मायाकृत बहुजवनिका, नाट्यसाल जगन्नाथ। आपु करै, आपुहिं लखै, बन्दो ते नटराज।'—मायाद्वारा रचित दृश्य-चन्द्र, जगत् ही लीला-मंच, प्रभु स्वयं लाला कर आर स्वयं ही देख—ऐसा यह खेल है।

अरुणका रूपाकार झाँका अस्तिकको कृतकृत्य कर देती है। हमने रामनगरमें प्रभुक दावानाक दर्शन किया है। हाँ, अगर आप भाव-भक्ति-विहीन कार नास्तिक रगकर्मों हैं तो मरी नक सलाह है कि आप 'रामलीला' न देख इसमें आपका समय नष्ट होगा।

खुल मदानम जन-समुद्रक बीच उभर हुए मंच-द्वापा-

पर स्वर्णमुकुटधारी स्वरूपाकी झोंकी एक अविस्मरणीय अनुभव है। रामलीलाम यद्यपि लाइट-माइक नहीं हाते, पर 'सिनमास्कोपिक' और 'स्टेरियोफोनिक साउण्ड' का नैसर्गिक आनन्द प्राप्त होता है। जहाँ स्वयं सूर्य भगवान् लाइट-मैन बन (नाटी इमलोके भरत-मिलापम कितने ही बादल क्या न छाये हो, ठीक समयपर पश्चिम आकाशम पिंडकी खोलकर सूर्यदेव अपूर्व मिलनपर अपनी स्पाट लाइट फकते हैं), उस लीलाको क्या कह। यहाँ समय और स्थिति टेलिस्कोपिक हाती है। समयातीत विदेहकी अनुभूति इस बहुमंचीय, बहुस्तरीय विविध दृश्यावलीयुक्त रामलीलाम

ही हो सकती है। नाट्यशास्त्रको सूक्ष्म सूत्राक ताने और लाक-कलाआके बानसे चुनी धर्मके सुख-रंगी आस्थाको चादर यह रामलीला ओर उसका सुख उस आद्वनवाला हो जान सकता है।

अन्तम व कहते हैं—'जाको जहाँ अर्थ है जैसो, लीला तलित लखावती तैसो', अर्थात् जैसी भावना वैसा दर्शन। जो इस लीला-यज्ञका दर्शन करता है वह भक्तिभावकी सुरसरिम अवगाहन करता है, डूब जाता है, सुरस परम आनन्दकी उपलब्धि करता है और गूँगे गुडका आस्वादनकर मौन हो जाता है।

## विदेशोंमें रामकी लीला

[विदेशोंमें भी भगवान् श्रीरामकी लीलाका मंचन किसी-न-किसी रूपमें होता है। विभिन्न दशाकी विभिन्न संस्कृतियोंमें रामकथापर आधारित प्रदर्शन—नृत्य, नाटक एवं नाटिकाके रूपमें प्रस्तुत किये जाते हैं जिसे वहाँकी जनता बड़े चावसे देखती है। ये प्रदर्शन कहीं तो ब्रह्मा-भक्तिभावसे और कहीं मनोरंजनकी दृष्टिसे भी हाते हैं। इस प्रकार दुनियाके दूसरे देशोंमें भी इसका प्रचार-प्रसार भगवान् श्रीरामकी शाश्वत लीलाका और इसकी व्यापकताका परिचायक है। पाठकोकी जानकारीके लिये कुछ विदेशोंका उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है।—सं० ]

भगवान् श्रीरामकी कथा भारतस बाहर विदेशक अनेक देशाम लोकप्रिय है। सभी देशोंकी अपनी-अपनी 'रामकथा' है जो वाल्मीकि या तुलसीकी रामायणसे थोड़ी भिन्न है। रामकी कथापर आधारित इन देशोंमें छाया-नाट्य, पुतलिका-नाट्य, नृत्य-नाट्य और लाक-नाट्य होते हैं जिन्हें रामकी कथा होनेके कारण 'रामलीला' कह सकते हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाके देशोंमें रामकथा विशेष-रूपसे प्रचलित है। इन देशोंकी 'रामलीला' का एक संक्षिप्त दिग्दर्शन इस प्रकार है—

### १—म्यांमार (बर्मा)

आधी सदी पूर्व बर्मा हमारे अखण्ड भारतका ही एक अंग था। यहाँ भारत स्याम और थाईलैंडकी नाट्य-परम्पराका प्रभाव दृष्टा जा सकता है साथ ही इनकी अपनी अलग संस्कृति है।

बर्मामें अधिकतर प्रदर्शन धार्मिक उत्सवों और त्योहारोंक साथ हाते हैं। यहाँके प्रदर्शनोंको 'खे' कहते हैं। ये चार प्रकारके हाते हैं—(१) योक्थ खे, (२) नाट खे (३) जाटग्या तथा (४) यामा खे। इनका विवरण निम्न प्रकार है—

योक्थे खे—यह बर्माका पुतलिका-नाट्य है। इसमें

रामायणकी कथाएँ प्रस्तुत की जाती हैं।

नाट खे—यह एक तरहका अभिचार-नृत्य है।

जाटग्या—यह मुखाटववाला नृत्य-नाट्य है। इसमें राम-कथा कही जाती है।

यामा खे—इस प्रदर्शनमें रामलीलाका मंचन इस प्रकार किया जाता है—छ दृश्योंकी एक नृत्य-नाट्य-लीलाके पहले दृश्यमें—'मिथिलाम राजा जनक धनुष-यज्ञका आयोजन करते हैं और सातक चित्रक साथ निमन्त्रण भेजते हैं। अथकन पर्वतपर परशुराम तप कर रहे हैं और चित्र देखकर कुपित हाते हैं चित्रका उठाकर फक देते हैं। उड़ता हुआ चित्र दम्बिका पर्वतपर जा गिरता है, जहाँ दसगिरि (रावण) तप कर रहा है। चित्र देखकर दसगिरि मोहित हो जाता है और मिथिलाकी आर चल पड़ता है।' दूसरे दृश्यमें—'बोडा तपस्वी (विश्वामित्र) राम-लखनके साथ मिथिलाकी आर चल पड़ते हैं।' तीसरे दृश्यमें—'धनुष-यन होता है जहाँ दसगिरि असफल होता है। लखन धनुष उठा सकते हैं, पर व रामको ऐसा करनेका कहते हैं।' चौथे दृश्यमें—'दसगिरि रामस प्रतिशोध लेनेका संकल्प करता है। राम और परशुरामका युद्ध हाता है। परशुराम समर्पण करते हैं।' ]

पौंचव दृश्य—‘हर्मा-यान (दड़कवन)—म रावण स्वर्णमृग भेजता है। राम मृगक पीछे जाते हैं। सीता-हरण होता है’ और छठे दृश्य—‘सीता एक शालकी आडम रावणका प्रणय निवदन लुकलफर अपनी रक्षा करती है।’

चर्माम ‘रामा’ ड्रामेटिक क्लब हैं। इसमें यहाँके लोग दीपात्सवके समय शृङ्खला-नाटक करते हैं। इस नाटकमें सात दिनमें सात काण्डोंकी लीला की जाती है। पहल राजाके सरक्षणमें तीस दिनतक लीला होती थी। क्लबक पास अपनी वंश-भूषा वाद्य-यन्त्र और मुखोटे होते हैं। भारतस इन लीलाओंका अच्छा सादृश्य है। इस लीलाम सीता और रामकी माताओंके अलावा सभी पात्र मुखोटे धारण करते हैं।

## (२) कम्बोडिया (खमेर)

किसी युगमें (८०२—१४३१) खमेरके राजा दक्षिण-पूर्व एशियाके विशाल भूभागपर शासन करते थे। इनकी राजधानी अकार थी, जहाँ भव्य मन्दिर है (अकोरवाट)। अब तो ये मन्दिर, जिनपर रामायण और महाभारतकी कथाएँ अङ्कित हैं वनवास कर रहे हैं। इस दशमें भारी राजनीतिक उथल-पुथल मची है और इसका नाम ‘कम्बूचिया’ हो गया है। खमेरमें अच्छा नाट्य-शालाएँ हैं, जहाँ रामायण-सम्बन्धी लीलाएँ होती हैं। इनमेंसे कुछ प्रमुख प्रचलित रामलीला-नाट्यका विवरण इस प्रकार है—

लकन खाच बोरान— यह प्राचीन शास्त्रीय महिला-पात्रों द्वारा प्रस्तुत नृत्य-नाट्य है। संस्कृत-शिलालेखोंसे अनुमान होता है कि सातवीं सदीमें यहाँ देवदासी-प्रथा थी। ये देवदासीयों अकोरक बफूआन मन्दिरमें सेवा करती थीं। इस नाटिकामें रामायणपर आधारित प्रसंग प्रस्तुत होते हैं। इसमें पुरुष ऋषिया और विदूषककी भूमिका निभाना काम करते हैं और लडके बदर बनते हैं। मुख्य भूमिकाएँ स्त्रियों ही करती हैं। भृंगार और वंश-भूषा ‘थाई’ संस्कृतिसें प्रभावित है।

नाग शेक् (शेक धाम)—यह छाया-नाट्य है। इसमें विशालकाय चर्म-पुतलियोंद्वारा रामायणकी कथा कही जाती है। दो कथा-वाचक काव्य-पाठ तथा संवाद बोलते हैं और वाद्य-वृन्द ये ही धुन बजती है। राम और सीताकी विशेष पुतलियाँ होती हैं और कुछ विशाल पुतलियोंमें पूरा दृश्य-महल वृक्ष और पात्र दर्श जा सकते हैं।

## (३) इंडोनेशिया (हिंद एशिया)

द्वीपसमूहका यह सुन्दर देश है। यहाँ नानाविध प्रदर्शन होते हैं, जैसे—छाया-नाट्य, पुतलिका-नाट्य, शास्त्रीय नृत्य और धार्मिक नाटक (लीला)। इस देशकी राजधानी जकार्ता है। यहाँ अनक रामकथा-ग्रन्थोंकी रचना हुई है जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रामायण ‘ककाविन्’ (कवि योगेश्वर) है, यह ग्रन्थ संस्कृतकी महाकाव्य-शैलीमें लिखा गया है। अभिनयके साथ इसका पाठ होता है।

जावा—यह इंडोनेशियाका प्रमुख द्वीप है जो मुस्लिम-धर्म प्रधान है, पर यहाँ रामायण-परम्पराकी सबसे अधिक छाप है।

यहाँ शताब्दियोंसे चर्म और चर्म-पुतलियाँका माध्यमसे रामकथा कही जाती है। चर्म-पुतलियों आधकी ‘थालुबोमालाट’से मिलती है और शायद रामकथाके साथ ही इस दशमें आयी थीं। रामलीलासे सम्बन्धित इन पुतलियाँ और नाटकोंकी वायाग या वाजाग नाम देते हैं। आइये क्रमसे देख—

वायाग कुलित—चर्म-पुतलियोंका यह छाया-नाट्य सबसे अधिक लोकप्रिय है, इस विधामें रामायण और महाभारतकी कथा कही जाती है। इसे ‘दालाग’ भी कहते हैं। इसमें एक धार्मिक व्यक्ति प्रदर्शनसे पूर्व व्रत उपवास और प्राणायाम-साधना करता है तथा श्वेतपटके पीछेसे यह धर्म-पुतलियोंको चलाता है साथ ही सभी पात्रोंके गीत और संवाद बोलता है। इस प्रदर्शनमें ‘गेमलान’ नामक मधुर वाद्य-वृन्द बजते हैं।

वालीका वायाग कुलित—यह ४-५ घण्टातक चलन वाला प्रदर्शन है। इसमें राम-कथाके साथ मनोरंजनका मसाला भी हाता है।

रामायन बैल—यह सबसे पुराना प्रदर्शन है। यह जाग-जकार्ताके पास पम्बनानके शिव-मन्दिर (लाङ-जाग ग्राम)—में पूर्णिमाके अवसरपर चार रात प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जागजाक सुलतान और उनके परिवारके लोग अभिनय करते हैं। इस नृत्य-नाट्यमें सीता-हरणसे लेकर सीताका अग्नि-परीक्षातककी कथा प्रस्तुत होती है। इसमें सीताको ‘सीता’, वालीको ‘सुबाली’ और लकाको ‘अलका’ कहा जाता है। इसी शिव-मन्दिरमें सम्पूर्ण रामायण चित्रित है।

बराग—यह भाव-समाधि (ट्रैस)—नाट्य है इस विधामें रामकथा कही जाती है। मन्त्र-मुग्ध ग्रामीण कभी-कभी भावावशमें रगड़ा (चुडेल)—को भार डालना चाहते हैं।

धार्मिक 'चरागमे' पुरोहित पात्राका पवित्र जलस माजन करता है।

केत्वजक—वाली द्वापम हानवाला यह उदराका अनूठा नृत्य है। इसम नाच-गान नहीं होता। लाग 'रा' उनाकर बैठत है और 'त्जंक' 'त्जंक' ध्वनि करत है, वाचम नतक रामकथाका अभिनय करत है।

'बालाक वायाग वागमे' माता-हरणमे लंकर रावण-वधतककी कथा मुक्तकाशा मचपर अभिनात हातो है। इसम रामनगर (वाराणसी)-का तरह दा दल रामायण (ककाविन)-का पाठ करत है। एक दल मूल पाठ करता है और दूसरा आधुनिक वाली-भाषाम उसका उरथा (अनुवाद) करता है।

#### (४) लाआस

थाइलंडस उत्तर-पश्चिमम स्थित 'लाआस' दक्षिण-पूर्व एशियाका छाटा-सा देश है। यहाँका राजधाना 'लुआग प्रयाग' है। यहाँका 'थानालित' नृत्य दशनाय है—

थानालित नृत्य—यह फालाम (प्रभु राम) और स्वर्णमृगकी कथापर आधारित है। इसम फालक (लक्ष्मण) फालाम आर सीडा (राम-सीता)-क साथ वन-विहार करत है। धासकन (दशकथर) सातापर माहित हाता है। वह स्वर्णमृग भेजता है और राम उसका पाछा करत है। लक्ष्मणक जानपर धासकन सीताका हरण कर लता है। राम रावणपर हमला करत है और विजय प्राप्त करत है।

#### (५) मलेशिया

मलय द्वीप प्राय इस्लाम-प्रधान देश है। यहाँकी राजधानी क्वालालम्पुर है। मलेशियाम रामकथाका ग्रन्थ है 'हेकायत सिरराम'। यह इस्लामी आर भारताय कथाका मिश्रण है जैसे यहाँ दशरथको हजरत आदमका पडपाता (परपाता) उताया है। यहाँके रामकथाका मुख्य प्रदर्शन है—

वायाग कृतित—यह छाया-पुत्तली-नाट्य हिंद एशिया-जसा ही है। पुत्तलियों कर्णाटकक यक्षगानकी पुत्तलिया-जसी है। इसम जावा द्वीप आर थाइलंडक अभिनय-शैलियाका समावेश हुआ है। यहाँ भी एकाकी कलाकार ही पुत्तलियों नचाता है। परदपर पुत्तलियाकी छाया दीखती है। इसम रामकथाक विभिन्न प्रसंग प्रस्तुत किय जाते हैं।

#### (६) श्रीलंका

श्रीलंका कभी भारतका ही अंग था जो पहल सिंहल द्वीप

कहालाता था। कुछ विद्वानाका मत है कि वतमान लंका रामकथाकी लंका है ही नहीं यह तो दूर दक्षिणम था। फिर भी श्रीलंकाम आज भी साता रावण विभाषण आदिसे सम्बन्धित स्थान है। श्रीलंकाक विद्वान् डॉ० गादकुया कहत है कि श्रीलंकाक द्वितीय मघाद् 'पाण्डु यसदव'क शासन-कालम (५५० मदा ईसा पूर) प्रथम बार 'काहाया याकमा'का पुना हुआ था। इसका कथा इस प्रकार है—एक बार पिण्डु (राम)-का शनिका दशा लगी आर व सात वषक लिय वनम चला गया। इस 'राच रावण सातान' अपना राजधाना उठा ले गया। राजणका प्रस्ताव साता ठुकरा दता है। राम लाटत है आर साता-हरणका पता चलनपर उन्हें दूँडन पुन वनम चल जात है। जब वालिस उनकी भेंट हाता है तब उसकी सहायतास व लंकाको जलाकर साताका वापम लात है। राम अवध आय, पर सातान जब रावणका चित्र बनाया तो उन्हान सीताका निष्कासित कर दिया। वनम साताका लव-कुश पैदा हुए। यह कथा दशरथ-जातकम मिलता है। 'हकगलाकी जावक' (शिलाछण्ड) क्या द्राणाचल पवतका छण्ड है (जो हनुमान् उछाड लाय थे) साता एलिया काविलक पासकी भूमि काला है? (क्या यह लंका-दहनका अवशेष है? क्या रावण एल्लाही साताका उदागृह है?) एस हा रावणस सम्बन्धित यहाँ अनेक स्थल हैं।

श्रीलंकाम भारताय (तमिल) आर सिंहली लाककथाके नृत्य-नाट्य हात है। यहाँका 'काडयन नृत्य' लाकप्रिय है। रामकथा-नृत्यामे मुखाटका प्रयाग होता है। श्रीउदयशंकरने अपन 'यल-लंका-दहन'मे लंकाक काष्ठ मुखाटका प्रयोग किया था आर चित्र देखनस आश्चर्य हाता है कि इन मुखाटका वाराणसीकी रामलंकाक मुखाटास अद्भुत साध्य है।

#### (७) थाईलंड—(प्राचीन नाम स्याम)

थाईलंडकी रामायण है 'रामकीन'। यह 'रामकीर्ति' शब्दका थाई-रूप है। यहाँ राम-कथाका आधार वाल्मीकि-रामायणको माना जाता है। राम-कथा जावा आर मलाया हाती हुई थाई पहुँची थी। यहाँकी रामकीन रामायण बोल्ला 'मयिलयवन' भैरव कथा (थाई)-से और 'कय' रामायणस भी प्रभावित है। राचक कथा-नाम रावणकी कन्या 'सुवर्ण-मच्छा' द्वारा लंका जात समय हनुमान्को राकनका प्रयास दिखाया जाता है। हनुमान् मच्छास विवाह कर लत है आर उन्हें 'मच्छनु'



नामक पुत्र होता है। अन्य लीलाओं में 'मथिलश्वर' का अभिचार, काकासुर तथा अग्नि-परीक्षा आदि हैं। हमने वैकाकम एक नृत्य देखा था—'मणिमखला'। इसमें भाई हनुमान् चार हाथवाले हैं। उनका मुखम सूर्य-चन्द्रके दर्शन होते हैं। थाईलैंड में 'खान' नामक मुखोद्युक्त नृत्य अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसकी शोभायात्रामें योद्धा, राक्षस और चानर युद्ध-कौशल दिखाते चलते हैं। पुराने खानम पात्र नहीं चालते थे, दो वाचक पाठवाचन करते थे। आधुनिक खानम स्त्री-पात्राकी भूमिका स्त्रियाँ ही करती हैं। इसमें रामकथाक प्रसंग प्रस्तुत किये जाते हैं। खान-नाट्यम रामका मुखोद्युक्त हरे रंगका और लक्ष्मणका सुनहरा होता है (आजकल राम और लक्ष्मण मुखोद्युक्त नहीं लगाते बल्कि मुकुट पहनते हैं)। रावणका भी मुखोद्युक्त हरा होता है पर अनेक सिरवाला होता है, रावणको 'तोस-कठ' कहते हैं। हनुमान्का मुखोद्युक्त सफेद होता है। साता तथा मदादरी मुकुट धारण करती हैं। खान कुछ-कुछ भारतकी कथकलीसे मिलता है।

थाईलैंडका राष्ट्रीय नाट्य 'राम-नाट्य' है, जिसमें सम्पूर्ण रामकोन प्रस्तुत की जाती है।

### (८) रूसमें रामलीला

सन् १९६० में भारतविद् श्रीमती नतालिया गुसेवाने राम-कथापर बच्चाके लिये नाटक तैयार किया और इसका मचन हुआ। बीस वर्षों में २०० प्रदर्शन हो चुके हैं। इस कम्पनीने भारतमें—दिल्ली (१९७४)—में तथा लखनऊ पटना एवं भुवनेश्वर (१९७७)—में इस नाटकका मचन किया है। सन् १९८० में इस कम्पनीको 'जवाहरलाल नेहरू' पुरस्कार दिया गया। इस नाटककी सशक्त अभिनय-क्षमताका एक प्रभावी दृश्यका उल्लेख करना उचित होगा। जब सीता लक्ष्मण-रेखा पार करनेको उद्यत होती है तो दर्शक बच्चे चीख उठते हैं—'मत जाओ-मत जाओ'।

### (९) बर्लिनमें (जर्मनी) राम-कथा नाट्य

यहाँ बच्चाके थियेटर 'थ्याटर दयर फ्रि एण्ड शाफ्ट' (मैत्री थियेटर)—में सन् १९७६ में 'रामायण' खेला गया। यह प्रायोगिक नाटक था। दो घट्टे सम्पूर्ण नाटक प्रस्तुत किया गया था। इसकी विशेषता यह थी कि राम और रावण

या सीता और शूर्पणखा जैसे (अच्छे और बुरे) पात्राका अभिनय एक ही पात्र करता है। उसमें राम और रावण बने पात्रान जा कहा, उन दोनों रूपाम अनुराग-भावनाएँ ही सबसे महत्त्वपूर्ण हैं, जो सचमुच मानवीय किस्मकी हैं। 'रावणके अभिनय-आसनपर रामकी भूमिका अत्यन्त मुश्किल काम है।'।

सीताने कहा—'सीताका रूपम मैं बिलकुल पाक-साफ आचरणके लिये मजबूर कर दी गयी थी। मैंने बिना प्रणय-लीलाके ही प्रेम और स्नेह दिखानेकी कोशिश की थी।' लक्ष्मण वन पात्रने कहा—'उस लड़केका कुछ भी तो नहीं मिलता। मेरे लिये यह कहनेका कोई कारण खोज पाना कि 'मैं भी आपके (रामके) साथ चलता हूँ, बड़ा मुश्किल था।

इस रामलीलाके सम्बन्धमें अपने उद्गार व्यक्त करते हुए निदेशिका श्रीमती एसेंगन कहा—'जो अपने रूपम बाहरकी ओर ले जाता है कहीं शून्यमें नहीं बल्कि प्रेम, मैत्री और वचन-पालन-जैसे अत्यन्त उदात्त मूल्योंकी ओर।

महासचालिका श्रीमती एर्वन कहा—'मैं इस महाकाव्यस चकित हूँ। मैं उसके इस रूपसे यानी बौद्धिक, धार्मिक एवं दार्शनिक स्तरपर घटनाओंको वर्णित करनेकी इस कलासे मुग्ध हूँ। इसमें ऐसा रूप उभरा है, जो किसी-न-किसी तरह भारताय है—भले ही बाहरसे भारतीय न लगे।

इसके अतिरिक्त अन्य अनेक देशों में रामलीलाकी झाँकीके दर्शन होते हैं। जैसे—मारीशस और सूरीनाम में भारतीकी तरह ही रामलीला होती है। यहाँ 'नोप्रो' 'क्रियोल' और 'हिन्द एशिया' के लोग भी मूल भारताय लोगोंके साथ उत्साहसे भाग लेते हैं। मंगोलियाम भी राम-जीवन-विषयक कथा और 'क्रिस्टल मिरर' अवलोकनीय है।

तुर्कीमें खोतानी 'राम-काव्य' प्रसिद्ध है और इसी तरह जापानमें 'होबुत्सुसू रामायण' तथा फिलीपीन्समें 'महार दिया लवना' प्रसिद्ध है। ये सभी देश अपने-अपने ढंगसे रामलीलाओंका मनमोहक, प्रेरक एवं शिक्षाप्रद भव्य आयोजन करते रहते हैं जो निश्चित रूपसे रामलीलाके विश्वव्यापी प्रभावका चोत्तक हैं।

[काशिराज डॉ० श्रावभूतिनारायणसिंहजीक सौजन्यसे]



## भगवान् के लीला-सहचर तथा भक्तों के लीला-चरित्र और उनके रोचक आख्यान

(आचार्य श्रीसिधार्थमदासजी नैयायिक न्यायवेदान्ताचार्य पी-एच० डी०)

अनन्तानन्त ब्रह्माण्डसर्जक करुणावरुणालय प्रभुकी अनन्त लीलाआकी मुख्यतया तीन भागमें बाँटा जा सकता है—

(१) प्रकृतिपार दिव्यधामकी लीला (२) बाह्यजगत्में अनुभूयमान श्राराम-कृष्णादि अवतारोंकी लीला और (३) भगवदुपासनारत साधकक विमल मनम प्रकट-लीला। इनमें प्रथम लीलाक आनन्दका अनुभव प्राय मुक्त जीव ही करत हैं जा दिव्यधामवासी हैं। वे ही इसमें भगवान् के सहचर बनते हैं। द्वितीय एव तृतीय लीलाका अनुभव बद्ध जाँव भाँ करते हैं और प्राय य ही लोग लीला-सहचर भी हैं जैसे—श्रीराघवकी रणलीलाक सहचर वानरराज सुग्रीवादि। पर तृतीय कोटिकी लीलाका अनुभव साधकोंको छाँडकर अन्य कोई सामान्य प्राणी नही कर सकता। हाँ महापुरुषोंकी अनुकम्पास ता सब कुछ सम्भव हो जाता है।

भक्तिमती शबरी इन दाना प्रकारकी लीलाआमें भगवान् की सहचरी हैं इसकी पुष्टि 'भुशुण्डिरामायण'से होती है। पम्पासारारके पक्षिमाँ तटपर दुधर्प तपस्वी महर्षि मत्तग अपन शिष्याके साथ साधनारत थे। गुरु-सेवार्थ शिष्याद्वारा वन्य-पुष्पादि लाते समय श्रमातिरक्तक कारण जो उनके शरीरस स्वदबिन्दु गिरत थे वे ही उनके तप प्रभावस तत्काल पुष्पवृक्ष वनकर पुष्परूपम प्रकट हो जाते थे जो न ता कभी मुरझाते थे और न ही डालस झरते थे। मत्तग-शिष्यास व्याप्त यह वनस्थली 'मत्तगवन'क नामसे प्रसिद्ध हो चुकी थी। यह ऋषिकी तपधर्षा या भगवद्भजनका प्रभाव ही था कि यहाँ महाकाय हाथी-जैसे प्राणी भी कोई हानि नही पहुँचा मरत थे। नहापर महर्षि मत्तग और उनके शिष्याकी सेवा करनेवाला एक भाल-महिला निवास करता था। जिसका प्रसिद्धि 'शबरी' नामस ऋषियातक हाँ नहीं

अपितु दुदान्त दत्तातक हाँ चुकी थी क्याकि कबन्ध-जैसे क्रूर राक्षसन ही श्रीरामकी 'शबरी'का परिचय दिया था। शबरी जिन महर्षियाकी सेवा करती थी उन्होंने अपने परमधाम-गमनक समय उससे कहा था—'तुम्हार इस पवित्र आश्रमपर परमात्मा श्रीराम पधारकर तुम्ह अपने दर्शनसे कृतकृत्य कर दगे'—

आगमिष्यति ते राम सुपुण्यमिममाश्रमम्॥

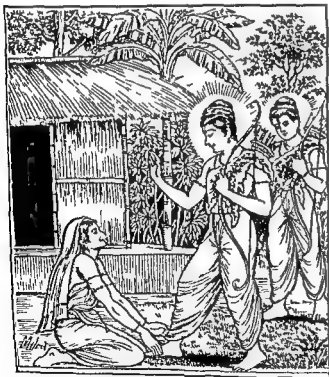
(बा० रा० ३।७४।१५)

शबरी मत्तगवनम दिन-रात प्रभुके पधारनेकी प्रतीक्षा करने लगी। अहा! कसी प्रतीक्षा ह—कभी ता कुटीके बाहर आकर मार्गपर बड़ी दूरतक मनुष्य दृष्टिपात करती कि प्रभु आ रहे हैं या नहीं। और कभी शीघ्रतासे अदर जाती कि प्रभुके लिय बिछाया गया आसन अस्त-व्यस्त तो नहीं हो गया। उस पुन विछाक व्यवस्थित करके बाहर आ जाती है।

यह भीलागना श्रीराम-प्रेमम मनवाली है। प्रतीक्षा करते-करते पल नही अपितु यौवन भी ढल गया, पर गुरुचनस विश्वास न डिला। अन्त शबरीकी दृष्टि युवावस्थावाली नहीं है कि मात्र दृष्टिपातसे मधुर फलाका पहचान ले और आराध्यके सत्कार-हेतु सचित कर ल। अन्त वह रसनन्त्रियकी सहायता लेने लगी अर्थात् चख-चखकर फलाका एकत्र करन लगी। अन्त तो जलपात्रका दोनेकी सामर्थ्य भी वृद्धा शबरीक हाथाम नहीं है कि चखनेके पश्चात् हस्त-प्रक्षालन करक फल जेयन कर। इधर श्रीरामका वनम पदापण हाँ चुका है और उधर मत्तगवनके आस-पासके यागा साप्यतत्त्वबन्ता यागादि धर्मोंक अनुग्राता वदपाठी तपस्वी आर त्यागी ऋषियाक लिय शबरीका अधम नाति तथा उसका उक्त आचरण असह्य हो उठा। व कहत हैं कि ऐसी अधम नारीका श्रीरामका दर्शन नहीं हो सकता। परतु

शबरीका श्रीराम-प्रेम ता निरन्तर बढ़ता जा रहा है। सतत श्रीराम-स्मरणन उसे प्रेमकी परकाछापर अधिष्ठित कर दिया। अब फलाको चखनेके पश्चात् भी 'ये फल अमुक वृक्षके हैं'—ऐसा ज्ञान शबरीके हृदयमें नहीं टिक पाता है। अतः 'राम! राम! राम!' ऐसा सुमधुर नामोच्चारण करके जो फल चखनसे सुमधुर प्रतीत होता है, उसे ही प्रभु-सवार्थ ल लेती है।

इधर प्रभु श्रीराम ऋषियाको कृतार्थ करते हुए विचरण कर रह हैं। उन्होंने लक्ष्मणसे कहा—'मैं प्रेमकी मूर्तिमयी दवी शबरीका दर्शन करना चाहता हूँ। वं मरी परम भक्ता है।' प्रभुस मिलनके लिये यागी साख्यतत्त्ववन्ता यागादि-धर्मानुष्ठाता स्वाध्याय-परायण तपस्वी आर त्यागी अर्घ्य लकर खंड हैं। परंतु प्रभु सर्वप्रथम शबरीकी कुटीपर ही



पधारत है। शबरीके द्वारपर पहुँचकर प्रभुन कहा—'प्रिय सामित्रि! देखो, शबरी किस प्रकार उत्सुकतासे मेरे आगमनकी प्रतीक्षा कर रही है। भया! मेरे दर्शनकी उत्कट लालसावाले इसके नन्हाको दरो। आज मैं निश्चित ही इस सुराज वना दूँगा।'—ऐसा कहकर श्रीराघवन शबरीको कुटीमें पहुँचकर यह दिखला दिया कि मैं भक्तिसे मिलता हूँ—'भक्त्या

लभ्यस्त्वनन्यया'।

शबरीकी चिराभिलाषा पूर्ण हुई। प्रमोन्मत्त शबरीने आतिथ्य-सत्कार किया। अनेक प्रकारके पदार्थोंके साथ अपनी भक्ता शबरीके उच्छिष्ट फलाका भक्षण भी श्रीरघुनन्दनने कर लिया। स्वयं पितामह ब्रह्मा कह रह हैं—

शबरीतदनोच्छिष्टे प्रेमपूते फलै रसौ।

आत्मान तर्पयामास सर्वाभ्यधिकसारवित्॥

(भुशुण्डितमयण दक्षिण खण्ड १६७। २३)

शबरीके मुखसे उच्छिष्ट फल उसके श्रीरामप्रेमके कारण पवित्र हो चुके थे। उन्हासे दशरथनन्दन श्रीरामने अपनका तृप्त किया क्योंकि वे सर्वापेक्षया अधिक ही सारतत्त्वक ज्ञाता हैं। प्रभुन कहा—'शबरी! आज मैं तुम्हारे घर आकर तृप्त हो गया'—

अद्याह खलु तृप्ताऽस्मि शबरी त्वदगृहागत।

(भुशुण्डितमयण द० ख० १६७। २७)

वस्तुतः अवगत-समस्तकाम प्रभु सर्वदा तृप्त हैं, पर भक्तासे सम्बद्ध वस्तुकी प्राप्तिके लिये अतृप्त-जैसे बने रहते हैं अर्थात् भक्ताकी वस्तु प्राप्त करनेके लिये उतावले हो उठते हैं। अतः जिन्हें प्रभु-प्राप्तिकी इच्छा हो, उन्हें साधक या सिद्ध वननकी अपेक्षा अधिक उचित यह है कि वे प्रभुके भक्ताक बन जायें। इसालिय प्रभुन मात्र शबरीको ही नहीं, अपितु उसके सानिध्यमें निवास करनेवाले पशु, पक्षी एवं ओषधिया तकको वरदान दे डाला।

शबरीको महान् पश्चात्ताप हुआ कि मुझ-जैसी अधम नारीने प्रेम-प्रवाहमें बहकर जगन्निन्यता श्रीरामको अपना उच्छिष्ट खिला दिया। हा! मैंने महान् अनर्थ कर डाला। प्रभुने शबरीको समझाते हुए कहा—'शबरी! प्रमत्तकी वनमें निवास करनेवाली अतिशय धन्या शुकीने इन फलाका आस्वादन किया था जिससे ये मधुर हो गये थे—

जाने प्रेमवनीवास्तु कापि धन्यतमाशुकी।

आस्वादयत् फलान्येतान्यतिमाधुर्यभाञ्जितं यत्॥

(भुशुण्डितमयण द० ख० १६८। १)

अतः तुम पश्चात्ताप न करो तात्पर्य यह कि इन मधुर फलासे मैं तृप्त हुआ हूँ। अतः माधुर्यका आधान करनेवाली

शुकीको अपन उच्छिष्ट कर्मका अनर्थकारक कर्म समझकर पश्चात्ताप नहीं करना चाहिये क्योंकि स्वरूपतः कोई कर्म अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, अपितु जिससे प्रभुकी प्रसन्नता हो वही कर्म है अर्थात् अच्छा कर्म है—‘तत्कर्म हरितोष यत्’ (श्रीमद्भो ४। २९। ४९)। श्रीराघवेन्द्रने कहा कि म प्रेमके वशीभूत हैं।’

शबरी चूँक दुगलोपासिका है। अतः श्रीविदहनन्दिनो-  
रहित श्रीरामके साक्षात्कारस लब्ध परमानन्दका अपूर्ण  
मानने लगी। तब प्रभुने कहा कि तुम्हें आगामी कल्पमें मेरे  
विहारस्थल प्रमोदवन (अयोध्याका एक प्रसिद्ध वन) में  
जन्म प्राप्त होगा। उस समय तुम श्रीजुके सहित मेरा  
लीलामय साक्षात्कार करोगी। प्रमोदवन प्रभुकी विहारस्थली  
है। वहाँ निवास करनेवाले पशु-पक्षी तक प्रभुके लीला-  
सहचर हैं फिर वहाँ जन्म लेनेवाली प्रेमोन्मत्ता शबरी यदि  
लीला-सहचरी हो जाय तो क्या आश्चर्य! श्रीराघवका  
शबरीके यहाँ पदार्पण देखकर ऋषियोने भक्ता शबरी और  
भगवान् श्रीराघवकी भरोपेट निन्दा की। भगवान्की निन्दासे  
परलोक बिगड़ता है, पर भक्तकी निन्दासे तो इहलोक और  
परलाक दोनों बिगड़ जाते हैं—

हीयेतामुत्रिक श्रेयो भगवन्मात्रनिन्दया ।

ऐहिक चामुत्रिक च श्रेयस्तद्भक्तनिन्दया ॥

(भृशुण्डिरामायण द० ख० १६९। १६)

फलतः ऋषियाके आश्रमक समीप प्रवहमान सरिता रक्तमयी हो गयी। हवन-सामग्रीम कीडाके प्रकोपके साथ ही अग्निहोत्राप्रयोगी अग्नि भी वृद्ध गयी। अब न ता इहलाकका कोई कार्य कर सकते हैं और न ही परलाकका।

कर्मलापक भयसे चारु आर हाहाकार मच गया। इसी समय महर्षि अगस्त्य उन सबके बीच प्रकट हो गये। विचार-विमशक पश्चात् महर्षि कुम्भजन इन उपद्रवाका कारण महापुरुषाकी निन्दाका यत्नलात हुए कहा कि बडाकी निन्दा निन्दरूकी विद्या चार्य यश और सम्पत्तिको नष्ट कर देता है—'निन्दा हि महता हन्ति विद्या वीर्यं यश श्रियम्' (भृशङ्गिरा० द० ख० १७०।१०)। अत आप लोग परम

पुरुष श्रीरामको प्रसन्न कर, वे अभी दूर नहीं गये हैं। तदनन्तर ऋषिगण अगस्त्यजीका आगे करके परमात्मा श्रीरामके समीप आये और क्षमा-याचना करने लगे। प्रभुने कहा कि मैं तो आप लागाका भक्त हूँ, आप लागाका लिये वनम विचरण कर रहा हूँ। आपका अनिष्ट मरी निन्दासे नहीं, अपितु महाभागा शबरीकी निन्दास हुआ है। उन्हें भीलनी समझकर अपमानित मत कीजिये। वे तो समस्त देवताआकी भी प्रणम्या हैं। मानवाकी क्या बात है? उनके चरणाकी रजस अतीर्थ भी तीर्थ हो जायेंगे। अत आप उन्हें ही प्रसन्न कर—

तस्या पादरज स्पर्शादतीर्थ तीर्थतामियात् ।

अतो भूय समाराध्या भवद्भि सा किरातिनी ॥

(भुशुण्डिरा० द० ख० १७१। २३)

तात्पर्य यह कि उनकी चरणरज धोकर नदीम छोड़ दो ता वह तीर्थ बन जायगी। ऋषियाने आकर शबरीका प्रणाम करके चरण-रजकी याचना की। शबरी बड़ी लज्जित हुई। उसने स्वयं उठकर समस्त ऋषियोंको प्रणाम करके कहा कि यदि छाटाको बड़ लोग प्रणाम करे तो इससे अपकृष्ट प्राणीकी आयु, सम्पत्ति और यश नष्ट हो जाते हैं, इसम कोई सशय नहीं है—

अपकृष्टमे जन्तौ महद्भिविंहिता नति ।

आयु श्रिय यशो हन्ति तस्य नास्तीह सशय ॥

(भूषण्डिरा० द० ख० १७२। २३)

शबरी बड़े विनीत-भावसे महर्षि अगस्त्यका प्रणाम की और अन्ततः उन्हींकी प्रबल प्रेरणासे तत्तत् ऋषियाके आश्रमपर गयी। उसके चरण-रज-मिश्रित जलसे नदी पवित्र हो गयी। अग्निशालामें अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सभी उपद्रव शान्त हो गये। महर्षि अगस्त्यने सभी ऋषियाक साथ उसकी बड़ी प्रशंसा की। तदनन्तर वह अपने आश्रममें लौट आयी। प्रभुकी भक्तमहिमा-प्रदर्शनरूप लालाकी मुख्य सहचरी श्रीशबरी है। आगामी कल्पमें प्रमादवनमें लीला-सहचरी हानका सोभाग्य भा इन्हें प्राप्त है।

## श्रीहनुमत-लीला

(स्वामी श्रीविद्यानन्दीजी)

रामायण श्रीरामक कारण चरितार्थ हुई—यह सत्य है परतु उतना ही निर्विवाद सत्य यह भी है कि रामायण श्रीहनुमतक कारण भी चरितार्थ हुई। स्वतन्त्र नाट्य-विद्याक अन्तर्गत रामायणक नायक श्रीरामके स्थानपर हनुमत हां दीखते हैं कारण सीता-खाजस रावण-वधतकका घटना-क्रम तथा श्रीरामक अयाध्या लाटनका सदेश पहुँचनेतकका समग्र लीला-नाट्य हनुमतक हा चारा आर धूमता है। ऐतिहासिक दृष्टिसे भी श्रीरामने परमधाम पधारनेके समय हनुमतको ही अयाध्याका नतुत्व सौपा था। अत कहा जा सकता है कि जस बिना श्रीरामक रामायणकी कथा नही वस ही हनुमतः बिना भी रामायण-कथाकी पूणता नही हा सकती।

### श्रीहनुमतका अग्रणीत्व—

श्रीहनुमतका अग्रणीत्व उनकी जन्म-कथासे ही प्रारम्भ हो जाता है जा तीन प्रकारस विकसित होता है—(१) देह (२) बुद्धि और (३) प्रताप।

हनुमतकी माता अजनी और पिता केसरी थे। अजनी पूर्वजन्म पुजिकस्थला नामकी श्रेष्ठ अप्सरा थीं। ऋषिक शापवश वानरी हुई तथापि उनका अप्रतिम लावण्य वरदानके कारण था। उनका लावण्य देखकर वायुदेव काम-मोहित हा गये आर उन्हाण केसरीकी दहम प्रवेश किया। अजनीक पति होनेके साथ ही वे केसरी 'तज प्रताप महा जग बदन' थे। वायुशक्तिसे विलक्षण गतिमान्, चपल तथा शक्तिसम्पन्न केसरी पिताक रूपम श्रीहनुमतका मिल था। माताको अनुपम लावण्य प्राप्त हुआ था तथा महत्तेजके परिपूर्ण चरुपिण्डसे माना ब्रह्मगोलक ही हनुमतक रूपम उत्पन्न हुआ था।

बलाढ्य-पितृत्व, सान्दर्यशाली मातृत्व आर ब्रह्मतजका अवतरण—इन तीन सुवर्ण-सरिताआसे युक्त मन पिण्डयुक्त देह-प्रभा आतप्राप्त हुई थी। जहाँ समर्थ रामदासजीद्वारा 'ईश्वरी तनु' कहकर सार्थक वर्णन किया गया, वहाँ अतुलितबलधाम हमशलाभदह० उनका ऐसा यथार्थ स्वरूप कहा गया।

हनुमतके श्रेष्ठत्वका यथार्थ वर्णन करत हुए 'जितन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम्' कहा जाता है। गास्वामा श्रीतुलसीदासजीन भी बल बुधि विद्या दह माहि' यह प्रार्थना हनुमतम का है।

अध्यात्मशत्रुम बुद्धिमान् मनुष्य हा भक्तिका आदर्श उपस्थापित कर सकता है आर जावके उद्धारका माग

स्वतः क अनुसन्धानस प्राप्तकर दूसराका भी प्रेरित कर सकता है। हनुमतकी लीलाआस प्रकट विराट् एव कुशल- बुद्धिका परिचय मानवीय जीवाको स्तम्भित कर दता है। समर्थ रामदास स्वामाने हनुमतकी आरतीम 'शक्तिबुद्ध जय ठायी। तथ श्रामत धावती' ऐसा भाव दिया है।

निर्भीक वक्तृत्व, शुद्ध स्मरण-शक्ति वाक्-चातुर्य युद्ध-काशल शास्त्र-पारगता तथा अनुभव-काशल्य आदि राजदूत हानम आवश्यक गुण हनुमतम विद्यमान थे। रावणकी राजसभाम निर्भीक वक्तृत्वका परिचय उनके भाषणम स्पष्ट परिलक्षित होता है। रावणको उन्हाण सशक्त शब्दाम नम्रतापूर्वक सदेश दिया, मार्मिक शब्दास रावणकी टुटियाँ भी बतला दीं तथा अत्यन्त कुशलतास सम्भाषणद्वारा नीति आर सदाचारका पाठ भी पढाया। उत्तम वक्तृत्व-शला तथा वाक्-चातुर्य भी हनुमतक पास थे। श्रीरामको हनुमतक इन अगाध गुणाकी पहचान ऋष्यमूक पर्वतपर प्रथम भेटके समय ही हा गयी थी। श्रीराम लम्भणसे कहते हैं—'सम्पूर्ण वेद-शास्त्राका इन्हाणे अध्ययन किया है य अत्यन्त ज्ञाना ह—ऐसा इनक बालनपर ही विदित हो जाता है कि इनक समान वाक्पटु ससारम दूसरा काई नही है।' हनुमतकी स्मरण-शक्तिकी भी तुलना नही थी, श्रीराम इस बातको अच्छी तरह जान गय थे तभी ता सीताका खाजना कार्य उन्हाणे हनुमतका ही सापा था। हनुमतने साताको खाज तो की ही, साथ ही लका नगरीका अत्यन्त सूक्ष्मतास निरीक्षण भा किया। छाटी-छाटी बाताका भी भलीभाँत स्मरण रखकर श्रीरामसे विस्तारपूर्वक बतला दिया जिसम सैन्य, सरक्षण-व्यवस्था, राज्यकी सरचना, सरक्षण-याजना आर गुप्तमार्ग आदिका भी विषय सम्मिलित था। साताकी खाजक अनन्त युद्ध-काशल भी दिखाया। लकाकी कायसिद्धिम युद्ध-काशल शास्त्र-पारगता अनुभव-सम्पन्ना आदि इसाक द्योतक है। हनुमतका अतुलनाय बुद्धि-वैभव तथा कायकुशलता अनेक प्रसंगाम द्रष्टव्य है—

जब द्राणगिरि लानके लिय जात समय कपटस मगरीन इन्ह निगला जय अहिरावण तथा महिरावण एकसे सा कस हा जात है? इसका कारण दृढ़कर उन्हाण अमृतकुण्ड फाडा जब चन्द्रसनास श्रीरामका घर लानका वचन दिया इन्द्रजित्को यज्ञाहुतिका ध्वस किया आर द्वारपुगम भामका गव

चूरकर उसका श्रौकण्डक व्यक्तित्वका रहस्य यागापदशब्दों द्वारा बतलाया इत्यादि।

जितना हनुमतक दहका और बुद्धिका अप्रणीतत्व है उतना ही प्रतापका भी है। गाम्वामा श्रीतुलसादासजीक कथनानुसार हनुमतका प्रताप केवल प्रतापयुगतक ही सामित नहीं है—‘चारा जुग परताप तुम्हारा। हे परसिद्ध जगत उजियारा॥’—ऐसा कहते हुए आगे यह भी बताते हैं कि ‘साधु सत क तुम रखवारा। असुर निकदन राम दुलार॥’ इसमें प्रतापका व्याप्ति भी बतायी और प्रतापकी सामर्थ्य किस उपयोगक लिये है, यह भी दर्शाया। कृत प्रताप द्वार अंग कलि—इन चारों युगों में दबो शक्ति-सम्पन्न प्रभावों प्रतापी एकमेव हनुमत ही है। इन्होंने अपनी सामर्थ्यका उपयोग केवल ऐसे साधु-सत्ताक लिये ही किया, जिनका अध्यात्म-सम्पदा केवल दान-दुर्बलाक उद्धारक लिये ही थी। हनुमत दानाक तारणहार तथा अध्यात्म-प्रवर्णजनाक पालनहार है अर्थात् भगवान् श्रौकण्डक वचना—‘यामक्ष्म वहाम्यहम्’—की पूर्ति करनेवाला प्रत्यक्ष हनुमत ही है।

हनुमतक साथ घटित अद्भुत घटनाओंसे यह सिद्ध होता है कि मात्र ईश्वर ही अपने भक्तों इतना साहाय्य देकर गारवान्वित कर सकता है। स्वयं प्रभु श्रीराम भक्त हनुमतसे कहते हैं—‘ह पुत्र, मैं तुझसे उद्धृत नहीं हो सकता।—‘सुनु सुत ताहि उरिन में चाहौ।’

तुलसीदासजीने इस अनुपम घटनाका कितना आर्त शब्दों में वर्णन किया है। हनुमतने अपने सारे कर्तृत्व श्रीराम प्रभुका समर्पित कर दिया। श्रीराम प्रभु हनुमतक आराध्य हैं। हनुमतका अपने आराध्यक प्रति समर्पित-भाव इतना प्रचण्ड था कि आराध्यकी दीप्ति स्वयं समाहितकर आराध्यका भी दीप्तिमान् करनेका प्रभाव उन्होंने स्वयं में निर्मित कर लिया था जिसके साक्षी स्वयं जाम्बवत हुए थे। कथा-प्रसंग अद्भुत होनेपर भी हनुमतके प्रभावपूर्ण लीलाका यथार्थ वर्णन करनेवाला है। इन्द्रजित्स घनघोर युद्ध में सुग्रीव, नल, मयक द्विविध इत्यादि रथी-महारथी मृतवत् हो गये केवल विभाषण तथा हनुमत हाथ में मशाल लिये अंधेरी युद्ध-भूमिपर भ्रमण कर रहे थे। चारा और दुःखसे व्याप्त विह्वल करनेवाला आर्त-स्वर कानामें पड़ रहा था परंतु बालनकी स्थितिमें केवल जाम्बवत ही थे। विभीषण जाम्बवतकी आवाज पहचाना और उनके पास जाकर पूछा—‘है जार्य! तीक्ष्ण बाणोंसे आपके प्राणोंका नाश तो नहीं हो रहा?’ जाम्बवत बोले—‘मैं तुम्हें स्वरक कारण

पहचाना, परंतु तुम मुझ दिवायी नहीं दे रहे हो। अस्तु हनुमत कहेंगे है? जावित तो है न?’ विभाषण बोले—‘राम, लक्ष्मण अथवा सुभद्र, अंगदकी पूछताछ छोड़कर आप हनुमतका ही पूछताछ क्या कर रहे हैं? माहृतिक अतिरिक्त आप किसी और से प्रेम नहीं करते क्या?’ इस प्रश्नक उत्तरमें जाम्बवतक कह गया वचन लक्षणाया तथा चिन्तनाया हैं—‘मैं माहृतिका पूछताछ इसलिए करता हूँ कि यदि वह जावित है तो घात्रों से भीषक प्राण रचनका सम्भावना है किंतु यदि हनुमत जावित नहीं रहे तो हम सब मरण यथे निश्चित हैं।’ इतनेमें हनुमत आगे आ गया। जाम्बवत बोले—‘हनुमान्, तुम हिमालयपर जाओ, वहाँ सुभद्र और क्लृप्ता—इन दो शिखरोंमें एक आपधि-क्षिप्र है वहाँमें य चार मर्यादियों—मृत-सत्तावनी विशाल्यकणा सुवर्णकरणा तथा संधाना ल आओ। य निरन्तर घमकता रहती है यही इनकी पहचान है। उन्हें लाकर तुम सत्रक प्राण बचा सकाग।’ इस कारण लक्ष्मणक भी प्राण बच यह सर्वविदित सत्य है। ऐसे अलाकिक प्रतापक कारण ही हनुमतका ‘चित्जीव’ पद प्राप्त हुआ था।

### लीला-लाघवी व्यक्तित्व—

पुत्रकामष्टि-यज्ञमें अग्निदेवतासे पायस-दानक रूपमें तीन पिण्ड दशरथका प्राप्त हुए थे जिनका तीनों रानियामें वितरण हुआ था। ककयाक क्रोधित हानक कारण उसका दिया गया पिण्ड पड़ा रह गया जिस सयागसे चीलने झपट लिया और यादमें वह अजनीके हाथ लग गया। जाकी वच दो पिण्ड ताना रानियाक हिस्समें आये। अतः राम, लक्ष्मण भरत और शत्रुजनाक अधपिण्डसे जन्म मिला परंतु हनुमत पूर्ण पिण्डसे ब्रह्मालोकक रूपमें जन्मे थे।

हनुमतके पास जहाँ प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता और चपलता थी वहीं वाक्-पटुता और रण-कुशलता भी थी। साथ ही उनमें अखण्ड ब्रह्मचर्य तथा निष्काम कर्तव्यका याग था परंतु सारे उत्कृष्ट गुण उनकी भक्तिक अंग मात्र ही थे। इसी कारण उनकी असामान्य शक्ति सेवा-तत्पर बन पायी। बालकपनमें ऋषि-मुनियोंक साथ चपलता प्रकट करनेवाला हनुमत बड़ा हाकर उनका दुष्टसे संरक्षण करने लगा। हनुमतकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि भूख लगनेपर फल समझकर सूर्य-बिम्बपर ही उड़ान भर ली। जहाँ युद्ध में अतुलनीय यादवी थी वहाँ अशाक-वनमें असहाय एकाकी सीताक मनका हाल बड़ी सहृदयतासे जान पाये कारण ऐसी मुदुता उनक मनमें भरी थी। माता-खाजक उपरान्त श्रीरामसे वृत्तान्त-कथनमें

इनक द्वारा कहे गये केवल 'दृष्टा सीता' इन काव्यमय दो शब्दाम ही सीताकी खोज उनकी सुरक्षा तथा उन्हें प्रत्यक्ष देखनेकी साक्षी—इन सारी बातोंका अनुबोध श्रीरामको हो गया तथा श्रीरामके लिये अब चिन्ता करनेकी बात नहीं है, यह अभिवचन भी मिल गया। अयोध्या लौटनेके समय भरतको समाचार देनेका काम भी श्रीरामने हनुमतको ही साया। हनुमत उस कसौटीपर खरे उतर तथा उन्होंने भगवान्‌को मन-हो-मन सतुष्ट कर दिया। हनुमतने अलौकिक योगबलके आधारपर सुरसा राक्षसीको आक्षयचकित कर दिया। लका नगरीम प्रवेश करनेपर सूक्ष्म रूप धारण करके राक्षस-प्रासादाक गवाक्षासे सीताको भी खोज निकाला, परतु उस समय अनेक स्त्रियोंके वस्त्रहीन शरीरोंको देखनेपर भी हनुमतके मनम यत्किचित् काम-विकार उत्पन्न नहा हुआ। उन्होंने इतना मनोजय साधा था।

भक्ति, शक्ति, बुद्धि तथा युक्ति—इन चारो सम्मिलित गुणरूपी गुच्छाको समाहित करनेका लोभ हनुमतको प्राप्त था। स्वतः अधिक कर्तव्य-सम्पन्न होनेके साथ चिरजीवी होनेके सयोगने उनकी भक्तिके लिये काल भी कोई सोमा निर्धारित नहा कर पाया। कलियुगम भक्तिका किबहुना ज्ञान-भक्तिक एकमेव आदर्श हनुमत ही ठहरते हैं।

### हनुमतकी पारलौकिकता—

जहाँ लौकिक आचरणम ही हनुमतका व्यक्तित्व अलौकिक था, वहाँ अध्यात्मक्षेत्रम तो वे विविधाङ्गी एव सर्वोन्नत व्यक्तित्वक द्वारा सुवर्ण-शिखरपर पहुँच ही गये ह। 'रामरहस्यापनिषद्'के अनुसार उन्होंने सनक, सनन्दन सनातन सनत्कुमार, शाण्डिल्य, मुद्गल आदि ऋषियाक समक्ष राम-तत्वका प्रातिपादन किया था। इस उपनिषदम देवी अशस परिपूर्ण उनक प्रकट दिव्य शरीरका वर्णन मिलता ह। हनुमतके विविध उद्धार-लीलाआसे उनकी पारलौकिक श्रेष्ठताके विषयमे कोई शका याकी नहीं रहती। उनके उद्धार हैं—

'नैव योग्यो राममन्त्र केवल मोक्षसाधक।

ऐहिक समनुप्राप्त मा स्मरेत् रामसेवकम्॥

'राममन्त्र केवल मोक्ष-साधक है। जब आपत्ति-संकटकाल आये तो इन ऐहिक बातोंके लिये रामसेवक मानकर मेरा ही स्मरण करना।' जैसे सूर्य इतनी ऊँचाईपर हात हुए भी सामान्य घास-पतियाँको भा अपना प्रकाश प्रदान करता है, उसी प्रकार हनुमत स्वतः ब्रह्माण्डके समान होते हुए भी सामान्य जनोंको ऐहिक दुःखासे छुटकारा दिला देता है।

हनुमतके कार्योंका आध्यात्मिक स्तर उच्च होते हुए भी वटवृक्षकी भाँति इतना व्यापक होता ह कि उसमे लोक-जीवनक आधिभातिक दुःख भी समाविष्ट हा जाते हैं तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शनद्वारा आत्मज्यातिकी ओर प्रवास भी निर्विघ्न हो जाता है। हनुमतन श्रीरामसे अपने तीन भावोंको प्रकट किया—(१) देह-भाव, (२) जीव-भाव तथा (३) आत्मभाव—

'देहदृष्टा तु दासोऽह जीवदृष्ट्या त्वदशक।

आत्मदृष्ट्या त्वमेवाहमिति मे निश्चया मति॥'

'देहभावसे म तेरा दास हूँ, जीव-भावसे मैं तेरा अश हूँ और आत्मभावसे तू आर मैं एक ही हूँ।' ऐसा अपना नि शक मत हनुमतने स्पष्ट किया है। युगा-युगासे चलनेवाला हनुमतका जीवन इन तीनों भावोंका महान् आदर्श प्रस्तुत करता है। देहभावसे दोनोंका दुर्बलत्व हरण करते-करते आत्मभावसे सबका उद्धार करत जाना यही महान् दैवत है।

मर्यादपुरुषात्तम श्रीरामको विष्णुका अवतार माना जाता है। श्रीराम आर हनुमतका जन्म एक ही ब्रह्मपिण्डसे हुआ है। ब्रह्मपिण्डके प्रभावक कारण ही बाल्यावस्थामे श्रीरामके द्वारा चमत्कारिक लीलाएँ घटित हुई। ऐसा ही हनुमान्‌के साथ भी हुआ। अतः एक-से-एक वरदान प्राप्त हुए तथा विलक्षण सामर्थ्य तथा तज हनुमतके पास एकत्र हो गये जैसे—इन्द्रसे वज्रदह तथा सूर्यसे सभी शास्त्रोंका ज्ञान, आराग्य और तेज प्राप्त हुआ। वरुणने अमरता प्रदान की यमने अजरत्व दिया कुबेरने अपनी विजयी गदाके साथ अजयत्वका आशीर्वाद दिया, शंकरने सर्वशस्त्रासे अभय प्रदान किया, विश्वकर्मान चिरजीवी रहनका वरदान दिया ब्रह्मदेवने अवध्यत्व, अमरत्व, महागतिमत्त्व तथा इच्छित रूप धारण कर सकनेकी सामर्थ्य प्रदान की। शक्ति, बल बुद्धि एव सामर्थ्यादि दैवों शक्तियोंका उपयोग हनुमतने केवल लाक-कल्याणार्थ किया तथा कर रह ह। कभी उन्माद न करते हुए, नम्रताका स्थायीभाव रखत हुए सज्जनोंकी रक्षा और दुजनोंकी ताडना करते हुए उन्हें शिक्षा दी आर आज भी हम सभीको दे रहे है।

सूर्यकी आर की गयी उछाल भा साक्षात् भूलाकस सत्यलोककी आर की गयी उडान थी। ठाडीपर हुआ आघात सहन करनेपर उडान सफल हुई। ब्रह्माण्डक लोक-कल्याणार्थ अवतारण करके आत्म-चेतन्यकी विश्व-चेतन्यक साथ गॉट बाँध दा। मन आर बुद्धिस अतात आत्मचेतन्य

• लीलादुर्लभता द्रव्यसन्नि दयाय तस्मै नमः •

[ भगवद्गीता ]

मानवो जावका मूलतः स्थायी रूपं हाता है। वह ब्रह्मचर्यन्य यमुनाक मगमरु राद फिर दाना सरिताएँ गद्गाक नामस हो साक्षी भावका प्रकट रूप धारण कर लिया। सत्यन्याकम जस रहता है उसा तरह जाव चरन्य और ब्रह्मचरन्य निहित ब्रह्मतजकी अवतरण-प्रक्रिया परिपूर्ण हुई। श्रीराम एकरूप हाकर हनुमतक नामस भक्तिका नादका समुद्रि हनुमतक लिये अवतीर्ण हात गया। हनुमत उडानक सकृतस दत हुण निरन्तर गतिमान् है और रहगा। हनुमत-ताला आलिंगन किया। अवतरण तथा उडरण-प्रक्रिया दूणदशाका अपार एय अगाध है। इसम किंचित् अगाहन हानपर भा प्राप्त हुई। चरन्य जीव ब्रह्मचरन्यम लान हो गया। गद्गा-मानव-जावनका माधकता निस्संदह सध जाता है।

[ अनुवादक—श्रीप्रभाकरजी पाण्डुराऊ ]

## श्रीहनुमान्जीकी विविध लीलाएँ

(मानसार्थण चं० आगमनायकजी शुक्ल शास्त्रा व्यास)

सीतापति भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका अवतार स्वामी-धर्मक आदर्शकी स्थापनाक लिय हाता है। राजाका किस प्रकार प्रजाका धर्मकी शिक्षा देकर उस सम्मार्गपर चलाकर उसका लाक-परलाक बना दना चाहिये—अपन धर्म-मयादित लाक-ललित-लालाआम मयादायुप्राप्तम प्रभु श्रीरामन यही किया। श्रीमाल्लनन्दनजी श्रीमद्भगवत (५।१९।५)-म कहत है—

मर्यादावतारस्त्वह्म मर्यादशिक्षण रक्षोवधायव न केवल विभो।

भगवान् प्राणिमात्रका मानवताकी शिक्षा दनक लिय ही मनुज-अवतार लेकर लीला करत है साथ ही अपन चरितसे वे धर्ममार्गका विस्तार करते हैं जसा कि इस श्रुतिवाक्यस स्पष्ट भी है—

धर्ममार्ग चरित्रेण

—इन वचनाकी प्रामाणिकता मर्यादावतार प्रभुक स्वयक वचनासे सिद्ध हो जाती है। व कहते हैं—

भूया भूया भवितो भूमिपाला  
भूया भूया भवितो भूमिपाला  
नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्र ।

धर्मसेतुर्नाणा काले काल पालनीया भवद्वि ॥

है भाता राजाआ। आप लागका वाप्यार प्रणामकर श्रीराम याचना कर रहे हैं—यह जा सामान्य धर्मसतु है आप सभी लोग समय-समयसे इसका पालन—प्रचार-प्रसार करत रहग [जिससे प्रजा इसका अनुमरणकर जीवनका लाभ प्राप्त कर ले]। 'इस प्रकार जस श्रीराम स्वामी-धमका विनमध्यज फहरात है ठीक इसा भाँति श्रीहनुमान्जी सवा-धर्मका आदर्श पूर विश्वम स्थापित करत है।

भगवान् राकर हा हनुमान्क रूपम अवतरित हात है—  
जहि सरार रति राम सा साइ आदरहि मुजार।  
रुद्रदेह तजि नहयस सका भे हनुमान् ॥

(दाहावली १४२)

## अवतार-लीला

श्रामनारायणक माहिना-रूपका दृष्टकर शिवजीका तेज विराण हा गया था जिस ऋषियान परपुटकम रख दिया था। समयसे भगवान् शिवकी अष्टपूतियाम विराजित दिव्य-विभूति वायुदेवन उस शिव-तजको कसरे चानकी धर्मपत्नी अञ्जनादेवीक कानाक रास्त उनके देहम प्रविष्ट करा दिया। अञ्जनादेवीका महान् तप करनपर परम सतुष्ट शिवजीने उन्हे वरदान दिया था कि हमार तजस तुम्ह सर्वगुणसम्पन्न दिव्य पुत्रको प्राप्ति हागी। अवतरण-प्रसंगम मारतिजीका जन्म दा चार [कल्पभेदस] माना जाता है—

(१) कार्तिक कृष्ण चतुर्दशियात। शनिक दिन भा एवन कुमार ॥  
अगस्त्यसंहितामे लिछा है—  
उजै कृष्णचतुर्दश्या भीम स्वात्मा कपीश्वर ।

मयलप्रेऽञ्जनागर्भात् प्रादुर्भूत स्वय शिव ॥  
(२) चत्रे मासि सिते पक्षे पार्णमास्या कुजजर्हनि।

एव वानररूपण प्रकटाऽभूत् शुधातुर ॥  
अथात् चत्र शुक्ल-पूणिमा दिन भीमवारको मूँजकी मयला कापीन (दिव्य लंगाट कस हुए) कानाम चक्कता स्वर्णकुण्डल एव पीला यनापवीत धारण किय हुए, महाछविगुल स्वयवषण्के तुल्य दराप्यमान देहकी कान्तिसे युक्त मूँगक समान रक्तम आभायुक्त मुखवाल हनुमान्जी वानर-रूपम भूयस व्याकुल हुए ही प्रकट हुए—



जनपते जगी जठर की ज्वाल  
गगन पे मारी एक उछाल  
बाल रवि लियो जानि फल लाल  
तुम्हारी जय हो जय॥

### बाल-लीला

छोटी गदर वपु छोटी लगूर है शीश किरिट सुकाननवाला।  
लाल लगाट कसे पटपीत सुकण्ठ हियेपर मोतिन माला॥  
खेलत खात फिरे गिरे कानन आनन पे रवि कोटि उजाला।  
केशरि गोद लिये पुष्पकारत मातु दुलारि रही कहि लाला॥  
माता अञ्जना अपने दूधके साथ श्रीरामकथामृत भी  
वत्सकी पिलाती रहती थी—

सेज पे पौंड्रि लिये सुत गोदमे रामकथा कहि दूध पिलावै।  
पान को पय आतुर है मुख देखत और सुने सवुपावै॥  
देर भये जननी गड़ सोड़ तो हाथन सा झकझोरि जगावै।  
जागि परी तो कह हनुमान तू रामकथा मोहि क्यूँ न सुनावै॥

अहा! उनकी बाल-लीला भी कितनी दिव्य है, जिसमें  
वे रामकथामृत-रस-पानके लिये ही हठ करते हैं। यह हठ  
सर्वथा अलौकिक है, अप्राकृतिक है। इतना ही नहीं,  
निश्चित-रूपमें यह भक्त-हृदयकी पराकाष्ठा है, अपने  
आराध्यनिष्ठाकी चरम सीमा है। इस चरम और परमकी  
लीलाके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है?

आञ्जनय कुछ बड़ हुए। बालसुलभ चपलताके कारण  
वे गुफाके समीप प्रज्ञान तपस्वी मुनियोंके पास जाकर  
कहते—‘श्रीभगवान्-कीर्तन करो बाबा। जिससे नामध्वनि  
सुनकर कीट-पतंग भी तर जायँ—उनका कल्याण हो जाय।  
समाधि लगानसे तो केवल स्वयं मुक्त हो जाओगे।  
परोपकार करो महात्मन्’ इसी ‘सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय’की  
भावनासे भावान्वित हा भक्तराज प्रह्लादजीने भगवान् नृसिंहकी  
प्रार्थना करते हुए कहा था—

प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्तिकामा

मोन चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठा ।

नेतान् विहाय कृपणान् विमुपुक्ष्ण एको

नान्य त्वदस्य शरण भ्रमतोऽनुपश्ये॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ७।१।४४)

फिर तो जा सत नाम-कीर्तन करते, उनपर प्रसन्न होकर  
हनुमान्जी सुन्दर कन्द-मूल-फल भेंट करते। ऊँचे-ऊँचे  
वृक्षासे सुन्दर सुस्वादु फल तोड़कर उन्हें फलाहार कराते।  
अन्य साधकोंकी पाथी लैगादी धोती अँचला पैडपर टाँग

देते, इतस्तत बिखेर देते। अत्यन्त त्रस्त महात्माआने सोच-  
विचारकर केसरी-किशोरकी शाप दे दिया—‘तुम जिस बलसे  
चंचल होकर ऊधम मचा रहे हो। उसे भूल जाओ, जब कोई  
स्मरण करायेंगा तभी कार्यम प्रवृत्त हो सकोगे।’ मारुतनन्दन  
प्रेम-विभोर हो नाचने लगे। यह देख मुनिगण आश्चर्यचकित  
हो गये। उन्होंने पूछा—‘अरे बालक, हम लागाने तुम्हें शाप  
दिया है और तुम इतने प्रसन्न हो गये, क्या बात है?’  
अञ्जनीकुमार बोले—‘मुझे शाप नहीं वरदान मिला है, जब  
मैं अपने बलको भूल जाऊँगा तभी तो प्रभुके बलका स्मरण  
रहेगा। अपने बलसे तो पस्त होनेका डर है परंतु प्रभु  
बलसे भस्त हो जाऊँगा।’ इसका एक दृष्टान्त श्रीरामचरितमानसके  
लकाकाण्डम प्राप्त होता है—‘हनुमान्जी एव लकेश रावणके  
मध्य घोर युद्ध चल रहा था। हनुमत शत्रुको पराजित न कर  
पा रहे थे। दशशीश रावण ही वहाँ शक्तिशाली पड़ रहा था,  
फिर ता प्रभुने सँभाल ही लिया’—

बुधि बल निसिचर परइ न पाएयो। तब मारुतमुत प्रभु सभार्यो॥

सभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावु नह्यो।

बजरगी विजयी हो गयी। अस्तु, अब बाल हनुमान्  
ज्ञान हो गये। चंचलता बहुत कम हो गयी। एक दिन माता  
अञ्जनाने कहा—‘बेटा। पढ़ने जाओ क्या खलम ही दिन-  
रात लगे रहोगे?’ मारुति बाले—‘माँ। तुम तो कथा सुनाती  
हुई मुझे बतलाती हो कि सब वेद शास्त्र पुराणका सार  
श्रीराम-नाम है, उस तो मैं दिन-रात जपता हूँ, देखो मेरे  
रोम-रोममें रमणीय राम रम (चमक) रहा है—

किमि बरनो हनुमत की कायकान्ति कमनीय।

रोम रोम मे रमि रहा रामनाम रमनाय॥

माताने कहा—‘हाँ ठीक है बेटा। पर य तपस्वी सत  
लोग तुम्हारी जन्मपत्नी देखकर कहते हैं कि ये हनुमान्  
शिवका अवतार हैं तो बेटा। वैदिक सनातनधर्म-मार्ग ता  
शिवका ही है, उन्होंने तो स्वयं पूर्व-जन्म गुरु-अपमानके  
नाते काकभृशुण्डिजीको शाप देते हुए कहा है—‘जौ नहिं  
दड करै खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुतिमाराग मोरा॥’ अस्तु,  
तुम्हें सनातन-परम्पराकी रक्षाके लिये गुरुकुलम वेदाध्ययन  
तो करना ही होगा। तुम्हारे स्वामी श्रीराम जब-जब अवतार लेते  
हैं सविधि गुरुकुलम निवास करके ही अध्ययन करते हैं—  
गुरुगृह गए पढन रघुराई। अलप काल विद्या सब आई॥  
जाकी सबै स्वास श्रुति चरि। सा हरि पढ यह कोनुक भारी॥

हनुमान्जान आकाशम जाकर सूर्यदेवसे समस्त शास्त्राका  
अध्ययन किया—

असी पुनर्व्याकरण ग्रहीष्यन्  
सूर्योन्मुखा प्रष्टुमना कपीन्द्र ।  
उद्यद्गिरेरस्तगिरि जगाम  
ग्रन्थ महद्धारयत्रप्रमेय ॥

श्रीसुयनारायणन गुरुदक्षिणा-प्राप्तिक रूपम मारुतिसे  
कहा—'जाओ ऋष्यमूक पर्वतपर मर अशसे उत्पन्न सुग्रीवकी  
उसके भाई बालिसे रक्षा करना। गुरु-आज्ञा-पालनसे तुम्ह  
अपने इष्टदेव श्रीरामका दर्शन भा वहीं हो जायगा क्योंकि  
गुरुकृपापात्र ही भगवत्तत्त्वाका ज्ञान साक्षात्कार कर सकता  
है'—'आचार्यवान् पुरुषा वद'।

× × ×

हनुमान्जी ऋष्यमूक पर्वतपर सुग्रीवका सँभालत हुए  
अपने प्रभु श्रीरामका दर्शन पानक लिय माधना करने लग।  
भगवत्प्राप्ति नाम-जप आर कथा-श्रवणसे सुलभ है। नाम-  
जपक विषयम मानसम लिखा है—

देखिअहि रूप नाम आधीना । रूप ग्यान नहि नाम बिहीना ॥

× × ×

सुमिरिअ नाम रूप विनु दण्ड । आवत हृदय सनह बिसर्प ॥  
मारुति ता श्रीराम-नामक स्वरूप ही हैं। कथा-श्रवणसे  
पाप कट जाते हैं आर प्रभु सुलभ हो जाते हैं—  
प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण स्वाना भावसाररुहम् ।  
धुनाति शमल कृष्ण सलिलस्य यथा शरत् ॥  
धौतात्मा पुरुष कृष्णपादमूल न मुञ्चति ।

(श्रीमद्भ० २।८।५-६)

अथात् नियमित कथा-श्रवणसे भगवान् अपने भक्ताके  
हृदयम विराजते हैं एव उसके अन्त करणके समस्त  
दोषोंको धुन-धुन करके वेसे ही स्वच्छ कर दते हैं जैसे  
शरद् ऋतुके आगमनसे समस्त जलाशयोंका जल स्वच्छ  
हो जाता है। इस प्रकार निर्मल-चित्त भक्त भगवान्के  
श्रीचरणोंके अपने हृदयम प्रेम-रज्जुसे बाँध लेता है।  
तुलसादासजी कहते हैं कि हनुमान्जीके हृदय-मन्दिरम  
प्रभुके श्रीचरणदेव विराजमान हैं—

युगल पदपद्म सुखसज्ज पद्मालय  
चिह्न कुलिशादि शांभाति धारी ।  
हनुमत-द्विद विपल कृत परमद्विद

सदा दामस्तुलसी शरण शाकहारी ॥

(विनय-पत्रिका ५१)

आज्ञनय कथा-रक्षिक प्रसिद्ध ही हैं—

जयति रामायण भवण संजात रोमाच,

स्वाचन सजल शिधिल बाणा ।

(विनय-पत्रिका २९)

महान् सत परमाचार्य श्राद्धवर्षि नारदजी नित्य हनुमान्जीको  
ऋष्यमूक पर्वतपर कथा सुनाते थे—

राम जनम मुभ काव सब कहत दवरीष आइ ।

सुनि सुनि पन हनुमान क प्रम उमंग न अमाइ ॥

(रामाज्ञा-प्रश्न ४।४।१)

श्राहनुमान्जा नित्य नियमसे प्रभु-चरित-श्रवणकर विद्वल  
हो जाते थे। एक दिन मारुतिने नारदजीसे पूछा—'आपको  
किस गुरुन व्यास—कथा-वाचक बनाया है। आपक श्रामुखसे  
निकली हुई कथा-रसको अमृतमयी धारा प्रवाहित होकर  
मुझ ता परमानन्दम डुबा देती है।' नारदजीन कहा—'मर  
पिता ब्रह्माजीन ही मुझ भगवत्तत्त्वाका ज्ञान कराया है'—  
कस्मै यन विभासितोऽयमनुलो ज्ञानप्रदीप पुर  
तद्रूपण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा ।

(श्रीमद्भ० १२।१३।१९)

दवर्षि कहते हैं—'माले। मर पिता विधिनि कहा है कि  
व्यास-आसनपर बैठकर यही सकल्प करना कि 'ससारक समस्त  
जीव (मनुष्य) अप्रिल ब्रह्मण्डनायक (आधार) सर्वोत्तम हीर  
भगवान्के भक्त हो जायें।' भक्तज महावार वज्रान् पूछे—  
'यह सत्य है?' नारदजी बाले—'हो सत्य है—परम सत्य है।'

यथा हरी भगवति नृणा भक्तिर्भवत्यति ।

सर्वात्मन्यखिलाधार इति सकलस्य वर्णय ॥

(श्रीमद्भ० २।३।५२)

मारुतनन्दन। मर पूज्य पिताजीन निर्मल-चित्तसे तीन बार  
समस्त वंदाका अनुशालन किया। उन्हे भगवत्प्रेम ही सार-  
रूपम प्राप्त हुआ। भगवान्म प्रेम हाना ही महापुरुषार्थ है—

भगवान् ब्रह्म कात्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनापया ।

तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत् ॥

(श्रीमद्भ० २।२।२४)

विश्व-ब्रह्माण्डको अपने लीला-वैचित्र्यसे सगर्वकर कलेवाले  
भगवच्चरणानुगामी लीलाधारी श्रीहनुमान्जी नारदजीके कथा-  
रसरूपी परम प्रेमके लाला-समुद्रम निमग्न हो गये।

## जनकललीजीकी रुदन-लीला

( डॉ० श्रामकुन्दपतिजी त्रिपाठी, रत्नमालीय )

यस्या कलाशकलया किल माययद  
सचात्यते प्रबलससुतिचक्रमञ्ज ।  
यन्तापसाररसिका भुवि भूरिभागा  
गच्छन्त्यनामयपद प्रणता वध ताम् ॥  
यस्या विना करुणया करुणाव्यमूर्ते  
प्राप्ति कथचिदिह दाशरथेन हि स्यात् ।  
सा सर्वदाऽनुपमनित्यपवित्रकिल  
सच्चिन्मयी सुखनिधि शरण यमास्तु ॥

( जानकीचरितामृतम् ५१ । २७-२८ )

‘जिनकी कलाकी अशमात्र शक्तिरूपिणी माया इस ससाररूपी प्रबलचक्रको अनायास चलाया करती है तथा जिनक नामरूपी सारका रसास्वादन करनेवाले बड़भागा लाग सर्वव्यापिरहित भगवद्धामका प्राप्त होते हैं, उन सर्वेश्वरी रामवल्लभाको हम प्रणाम करते हैं। जिनकी कृपाके बिना करुणामूर्ति दाशरथीकी प्राप्ति किसी प्रकार भी नहीं होती जिनकी क्रीडाएँ उपमारहित एकरस रहनेवाली एवं पवित्र हैं वे सत्-चित्-सुखमयी सर्वेश्वरी रामवल्लभा यरी रक्षा कर।’

आज मिथिलशके महलम बड़ी बचैनी छाया हुई है। जिसका दखो उसीका चंहरा उतरा हुआ दिखायी पड़ता है। स्त्री-पुरुष, छोटे-बड़े दास-दासी, पशु-पक्षी—सब-क-सब उद्दिग्ध हैं। चारो तरफसे लाग दोड़ते-उमड़ते चले आ रहे हैं। जो जहाँ सुनता है वहास व्यप्रासे चला आ रहा है। कोई स्त्री पलनेम अपने वचको अकेला छोड़ दोड़ी चली आ रही है ता कोई अपना गदम वालक उठाये दाड़ी आ रही है। कोई दही मथना छोड़कर चली आ रही है ता कोई घर-बुहारना अधूरा छोड़कर। कोई खूँटेपर बंधी गायका चारा-पानी देना भूल गया है, ता कोई कपडा बदलना। कोई नग पर चली आ रही है, ता कोई एक ही परम चम्पल लगाये। कोई ओखलम चिठडा कूटना बाकी छोड़कर आ रही है ता कोई दरवाजकी साकड़ लगाना भूल गयी है। कोई एक आँखम ही काजल लगाये चली आ रही है ता कोई पानी भरनक लिये डबहन लिये हा

दोड़ी चली आ रही है। सारे नगरम खबर बिच्छूके डककी तरह फल गयी है कि आज मिथिलेशललीकी तबीयत खराब है। सारा रनिवास सुनयनाजी, कान्तिमताजी, सुभद्राजी, सुदर्शनाजी, सुचित्राजी, सुखवर्धिनीजी, सहजासुन्दरिकाजी, माहिनीजी, सुवृत्ताजी, क्षेमवर्द्धिनीजी शशिकलाजी शशिकान्ताजी, विदग्धाजी, विशालाक्षीजी अशकाजी विनीताजी, शाभनाङ्गीजी और चन्द्रप्रभा आदि राजरानियाकी उपस्थितिसे उसाठस भरा है। सब-की-सब सुनयनाजीको धीरज बँधा रही है किंतु हृदय ता सबका बैठा जा रहा है।

आज ता जानकीजीका रोना-चीखना ही नहीं बद हो रहा है। कभी व आँख बंद कर लेती है, कभी थोड़ा खोलती है, कभी निस्पन्द-सी पड़ जाती है ता कभी हाथ-पर पटकने लगती है कान्तिमती और सुनयनाजी बार-बार उन्हें छातीसे सटाती है दूध पिलानेका प्रयास करती है किंतु जनकललीकी पाडा तो माना शान्त होनका नाम ही नहीं लती। कोई कहता है कि बिटियाकी कोई असाध्य बीमारी हो गयी है, ता कोई कहता है कि क्रूर ग्रह-बाधा है। तरह-तरहकी आशकाआस सधीका मन अत्यन्त व्यथित है। सेवक वंघराजका बुलानेके लिये दाडाय जात है। कालाहल मचा हुआ है। कोई कहता है कि ‘दृष्टि-दापक कारण ही यह व्याधि उत्पन्न हुई जान पड़ती है। अतः किसी सुविन्न तान्त्रिकका ही व्याधि-शान्तिके लिये बुलाया जाय’—

दृष्टिदोषोद्धवो

व्याधिहेतुरन्नावगम्यते ।

तत आनीयता कोऽपि तान्त्रिका व्याधिप्रशान्तये ॥

( जा० च० ३० । ६ )

जब जनकपुरीकी यह विह्वलता पुरवासियाके परमाराध्य, भक्तसहाय भगवान् शंकरक कानाम पूँजती है तब वह सत्वर चल पड़ते हैं—एक वृद्ध सिद्ध तान्त्रिकका वश बनाय हुए। उनके मनम जनकललीके दर्शनकी तीव्र लालसा है—

दशनार्थं तता देव सुताया मिथिलशितु ।

विग्रह वष्टित चक्र कथया वार्द्धकन च ॥

( जा० च० ३१ । १० )

गुदडी लपट कौपता हुआ शरार धारण करिय हुए य  
गलियाम पहुँचकर विज्ञापित करते हैं—'मिथिलपुत्रक निवासिया।  
दश-दशका परिभरण करता हुआ मैं तुम्हारे नगरमें आ गया  
हूँ। व्याधि-निवारण मेरा जीवन-प्रत है। किसी नगरमें मैं  
रातभरसे अधिक ठहरता नहीं और एक भाग्य ठाक करिय  
बिना अन्न-जल भी ग्रहण नहीं करता हूँ। किसी-सी यदि  
दुस्सह कष्ट हो तो आय और आरोग्य लाभ कर।'।

जिस समय तान्त्रिकक आमनकों खबर रनियासमें  
पहुँचता है उस समय लोगोंकी गुराका ठिकाना नहीं  
रहता। सुपत धानमें जैसे पाना पड़ जाय मराचिकाग्रस्त  
प्रियमाण मृगका जैसे जल प्राप्त हो जाय वैसा ही सत्र लाग  
उत्कण्ठित हो कह उठत है कि विधातान पड़ा कृपा की।

शास्त्र ही राजमहलसे अधिकारी नामकी दामाकी उस  
तान्त्रिकक पास भेजा जाता है। तान्त्रिकक पास पहुँचकर  
चरणाम गिरकर वह राजभवनमें चलनका प्रार्थना करती है—

तान्त्रिकोऽसि यदि यद्वान्निष्ठाया सर्वकष्टहृत्।

महाराजसुता पश्य प्रयासान् पुन मया॥

समाह्वयति राजा त्वया तदर्थं प्रेषिताऽस्यहम्।

विलम्बा नात्र कर्तव्यस्तथा लाकृतिर्निषिधा॥

(जा० च० ३०। १७-१८)

'हं ब्रह्मन्। यदि आप शिशुआफ सभी कष्टोंकी दूर  
करणमें समर्थ तान्त्रिक है तो मर साथ शास्त्र बलिये और  
महाराजका पुत्रोंकी देखिय। महाराज जनकने आपका युवा  
लानके लिये ही मुझ भेजा है। आप तो सम्पूर्ण साकाक  
हितमें उठर अतः अब विलम्ब नहीं करना चाहिये।'

प्रसन्न-मन तान्त्रिक कहत हैं—'भद्र। यदि ऐसी कोई  
चात है तो मैं अवश्य चलूँगा। किसी प्रकार व्यग्र हानकी  
आवश्यकता नहीं है।'

ऐसा कहकर वह दासीक साथ अन्त पुरम जा पहुँचते  
हैं। उन्हें देखते ही मिथिलेश आसनसे उठकर साष्टाङ्ग  
प्रणाम करके सुनयनाजीक पास अन्त प्रकोष्ठमें ले जात हैं।  
व भी आदरपूर्वक खड़ी होकर स्वागत-प्रणाम-पुस्तक  
उन्हें किशरीजाक पास ले जाता है। रुग्ण शिशुको देखकर  
वृद्ध तान्त्रिक भावविह्वलतामय मूर्च्छित हो जात है। प्रमूर्ति  
भगवान् शंकर जो उठरें—

तत्क्षणं शक्या दय प्रमृच्छामुपगमन्॥

(जा० च० ३१। २८)

सुनयनाजीका तो 'काटा तो गून नहीं' वाला स्थिति हो  
जाता है। ३ विलम्बता है—

हं विधि। यह तीन-सा विकट बामारा प्रकट हुए हैं  
कि राग दूर होना तो दूर चिकित्साके लिये आय हुए  
तान्त्रिकशिरारमण भी मूर्च्छित हो गये। ब्रह्मा-मृत्युना  
दुर्दय भा दत्तना पड़ा क्या?—

को व्याधिर सज्जत मद्ब्रह्म सुमहान् यती।

यन युक्ताऽस्ति मे पुत्रा प्राणैरपि गतायसी॥

तां चिकित्सितुमायत्ता याः पुना तान्त्रिका महान्।

साऽपि नूनं तदाकान्ता नष्टस्र ज्यत्यत॥

(जा० च० ३१। २९-३०)

सुनयनाजीद्वारा इस प्रकारका व्यग्र विलाप करत देख  
भालनाथकी भाव-समाधि भग्न होता है। वह 'हरि! हरि!'  
कहत हुए और चालत हैं। हृषित सुनयनाजी अपने  
भाग्यकी सराहना करता है—

'विप्रशिरामणि। यह सौभाग्यका चात है जो आपको  
व्याधिसे छुड़ दिया और आप मरत हो गये।' उनकी  
व्याकुलता लक्षितकर तन्त्राचार्य सान्त्वना देते हैं—'मेरी  
चिन्ता मत करो मझ्या। गुरुदेवकी कृपासे और तन्त्र-मन्त्र-  
नैपुण्यवश मैं किसी भाग्यवधिकी पकड़से पर हूँ। कोई भी  
आधि-व्याधि मर पाम फटक नहीं सकती। हं करुणामयी!  
आपके कारुण्यकी बलिहारी है कि आप मर ध्यानयोगकी  
भा व्याधि मान बैठें। मन गुरुदेवका ध्यानकर समस्त  
व्याधि जान ली है और इसका निदान मेरे सिरमें है।—

दृष्ट्वा त्वत्पुत्रिकाव्याधिं गुरुदेव स्मृतो मया।

तन यद्वर्षितं तन्त्रं तन्तु मे शिरसि स्थितम्॥

(जा० च० ३१। ३५)

अब आप देखती रहें। कुछ ही पलाम में इसे निमूल  
किये दे रहा हूँ। वे तीन बार पालनकी परिक्रमा करते हैं  
और अपना सिर जनकतनयाके तलवामें सटा देते हैं। उनकी  
इस क्रियासे चकित सुनयनाजी कह उठती है—

'अहो योगिराज! आप यह कैसे अनुचित कर हम  
लोगोंको नरकमें डकलत रहें। आप घृष्ट हैं, ब्रह्मण हैं

तन्त्रन ह आर परम यागा ह। इस कन्याका आप आशावाद हो प्रदान कर। हमार-जस क्षत्रियकुलात्पन्न लागका स्थान ता आपक नरणाम ही ह। चरणस आपका शिर-स्पर्श हमारी कुलमयादाक विरुद्ध ह।'

सुनयनाजीकी हिचकिचाएट दए तान्त्रिकाचार्य उन्ह धाडा डोटत हुए कहत ह—

'अरो माता! यह तान्त्रिक उपचार-प्रक्रिया ह। इसम टाकाटाक नहीं करना चाहिये। आप चुपचाप दएता रह। आपकी कन्या कुछ हा पलाम नीरोग हा जायगी आर मुसकराती हुइ दुधपानद्वारा आपका हर्षित करगो—

इदानीम सहृदया स्मयमानमुद्राम्बुजा।

कुलाघातकरीष त पय पान विधास्यति॥

(जा० १० ३९। ६३)

सच प्रकारस सान्त्वना प्रदानकर तन्त्राचार्य मन-हा-मन नानकाजाका स्तुति करन लग—

जय जय शिशुरूप तमचामाकराभ

यिमलकमलनग्रे पूणशीताशुचक्र।

निखिलभुवनजीवानन्दनि श्रयस

श्रीजनकनृपतिगह क्रांडमान प्रसीद॥

(जा० च० ३९। ४५)

'ह शिशुरूप धारण करनवाली, तपाय हुए सानक समान निमल कान्तिवाला तथा उज्ज्वल कमलक समान नत्रावाली और पूणचन्द्रक समान मुखवाली किशारी। आपकी जय हा! जय हा! समस्त भुवनक जावाका आनन्द ओर परम मङ्गल प्रदान करनवाली जनकजाक महलम छलता हुई आप प्रसन्न हाव।'।

जनकनृपतिकन्ये भावगम्य शरण्य

विरचितशिशुरूपे सच्चिदानन्दमूर्ते।

उरसि मम सदैवानन्दरूपण काम

विहर ससुखमम्यात्मङ्गसिंहासनस्थ॥

(जा० च० ३९। ५०)

'ह भावस प्राप्त हानम सुलभ श्रीमिथिलशकुमाराजा। प्राणिमात्रको रक्षा करनम ममर्थ, शिशुरूप धारण की हुई,

सुनयनाजीक उत्सगरूपा सिंहासनपर विराजमान सच्चिदानन्द-स्वरूपिणा। स्वच्छानुसार आप इसी शिशुस्वरूपस मर हृदयम सुखपूर्वक विहार करती रह।'।

तान्त्रिकाचार्य (शकरजी)-की भावभरी प्रार्थनासे सतए जानकाजी प्रकृतिस्थ हो जाता हैं आरामस आँछ छाल दतो हैं आर समूच रनिवासम आनन्दकी लहर दाड जाती हैं।

प्रसन्नमान जानकाजीका सुनयनाजा दूध पिलाती हैं आर व प्रमपूवक चिर-पिपासित-मुद्राम—दुध-पान करने लगती ह। सारा वातावरण हय-विभार हो उठता ह। राजा-रानी तन्त्राचार्यकी प्रशंसा करत ह। व उनक ऊपर स्वर्ण, काप पुर, राज्य न्याछावर करन लगत हैं जिन्ह अस्वीकार करत हुए व कह पडत ह—

हरि! हरि! यह सब तो मर ऊपर बरसाया गयी हरि-कृपा एव गुरकृपाका प्रभाव ह। मुझ स्वर्ण, काप, राज्य आदिस क्या लना-दना? यदि आपनी कुछ दनका ही अभिलाषा ह तो मुझ इस कुमाराद्वारा पहना हुआ कोई कपडा द दीजिये। जवतक वह मर पास रहगा तबतक आपकी पुत्राक पास कोई बामाण नहीं फटक पायगो। सुनयनाजी तत्काल वस्त्र देकर उनक चरणाम लाट जाती हैं। आशावाद देकर मिथिलशललाकी तीन चार पुन परिक्रमा करके अपने सिरस उनका पाद-स्पर्शकर आचार्यप्रवर विदा हात ह।

ऐसा जगजननी जनकनन्दिनीजीको जा-भर प्रणाम—

तस्य नम सततमस्तु सहस्रकृत्व

सीतति नाम भुवनप्रथित यदीयम्।

या सानुकम्पहृदयन निजन राम

सर्वेश्वर कृतवती परितो विभुधम्॥

(जा० च० १। २)

'जिन्हान अपने सहज दयापरिपूर्ण हृदयद्वारा सब प्रकारस सर्वेश्वर प्रभु श्रीरामजीका मुग्ध कर रखा ह, जिनका 'श्रीसातजी' ऐसा सुन्दर मनाहर मङ्गलकारी नाम आज तीना लाकाकी जिह्वापर विराजमान ह उन श्रीकिशाराजाक लिय सहसा बार सर्वदा प्रणाम ह।'।

## बालचरित बिलोकित हरषाऊँ

( श्रीआनन्दीलासजी यादव )

सुखित प्रभु लाला साइ पुलकित भयउ सरीर॥

( रा० च० मा० ७। ५५। ४ )

भगवान् श्रीरामका बाल-लीलाआक स्मरणस काकभुशुण्डिजीका तन-मन पुलकित हो गया, आर उन्हाने श्रीरामकी लीलाकथानी महिमका गुणगान करत हुए कहा—'ह पक्षिराज गरुडजी। जब-जब श्रीराम मनुष्य-शरीर धारण करत ह तब-तब मैं अयाध्यापुरीमे जाऊर उनका जन्म-महात्सव देखता हूँ आर पाँच वर्षतक वहाँ रहकर प्रभुकी बाल-लीलाएँ देखकर हषित हाता हूँ—

जन्म महोत्सव देखउ जाइ। धार पाँच तह रहउ लोभाइ॥

( रा० च० मा० ७। ५५। ४ )

अपन इष्टद्वय बालरूप श्रीरामकी एक अलाफिक बाल-लीलाको सुनात हुए काकभुशुण्डिजी बाल—ह गरुडजी। एक दिन अयाध्याक राजमहलक आँगनमे बालक राम अपने भाइयाक साथ खेलत हुए विचरण कर रहे थे। उनका कोटिकाम-कमनीय श्याम-शरीर वस्त्राभूषणास शोभायमान था। जब यह किलकारी मारकर मुझ पकड़ने दाडत तब मैं दूर चला जाता था। इसपर वह मुझ रिज्ञान-हतु पूआ दिखात थ। जत्र मे उनके चरणस्पर्श-हतु उनके पास जाता तब वह दूर भागत हुए मुड-मुडकर मेरी ओर दखत थे। साधारण बच्चा-जसी इस लीलाको देखकर मुझे भ्रम हो गया कि प्रभु कोन-सी विचित्र लीला कर रहे ह।

ह पक्षिराज। इतनी-सी शका करनेसे मैं प्रभुकी मायासे माहित हो गया। बालक राम मुझ चकित देखकर मुसकराकर मुझे पकड़ने दौड आर मैं तुरत आकाशमे उड गया। आकाशमे उठत हुए मैंने पीछे मुडकर देखा कि मुझ पकड़ने-हतु फली हुई प्रभुकी भुजा मेरे बिलकुल पास थी।

म भयभात हाकर जस-जैसे आकाशमे दूरतक उडता वम-वसे ही वहाँ श्रीहरिकी भुजाको अपने पास देखता था—

तब मैं भागि चलउ उरगरी। राम गहन कह भुजा बसरी॥  
जिमि जिमि दूर उड़ाउ अकासा। तह भुज हरि देखउ निज पास॥

( रा० च० मा० ७। ७९। ७-८ )

ह गरुडजी। मैं ब्रह्मलोकतक उडकर गया। वहाँ भी

मैंने प्रभुकी भुजाका अपन पास देखा। श्रीरामकी भुजा और मेरे बीच केवल दो अंगुलका फासला था। मैं अपनी गतिक अनुसार साता आवरणाका भदकर आग उड़ा। वहाँ भी उनकी भुजा देखकर मैं व्याकुल हो गया—

ब्रह्मलोक लगि गवई मैं धितवई पाछ उड़ात।

जुग अंगुल कर बाध मब राम भुजहि माहि तात॥

समाचारन भद करि जहँ लग गति मारि।

गवई तहँ प्रभु भुज निरखि ध्याकुल भयई बहारि॥

( रा० च० मा० ७। ७९। ७-८ )

मन भयभात हाकर आँख बंद कर लीं। आँख खोलनपर मैंने अपनेका अयाध्याम पाया आर मुझ देखकर प्रभु मुसकरान लग। ज्या हो उन्हाने हँसनक लिये मुँह खोला त्या ही मैं उनक मुखमे चला गया।

ह पक्षिराज। मैंने उनके उदरमे अनेक ब्रह्माण्डोके समूह देखे जिनकी विचित्र रचनाएँ एक-से-एक बढकर थीं। त्रहाजा, शिवजी सूर्य एव चन्द्रमा यम लोकपाल, पर्वत भूमि, नदी, तालाव वन देवता, मनुष्य, किन्नर, सिद्ध तथा विभिन्न प्रकारक जड-चतन जीव देखे जिन्ह कभी न देखा था और न ही कभी उनके वारम सुना था।

मैं प्रत्येक ब्रह्माण्डमे सा वर्षतक रहा। प्रत्येक ब्रह्माण्डकी रचना भिन्न थी। वहाँ अवधपुरी तथा सरयूजी भी भिन्न ही थीं। दशरथजी, कौसल्याजी तथा भरतजी आदि भाई भी भिन्न थे। इस प्रकार मैंने प्रत्येक ब्रह्माण्डमे रामावतारकी अपार बाल-लीलाएँ देखीं। मैंने असंख्य ब्रह्माण्डमे एक ही राम देखा। इसके बाद मैंने अपने आश्रमपर कुछ समय व्यतीत किया। राम-जन्मका समाचार सुनकर मैं अवधपुरी पहुँचा और वहाँ कृपालु श्रीरामको देखा। दो घडीमे हा अनेक ब्रह्माण्डोके लाला-दृश्य मेरे मानस-पटलपर एक ही साथ हुतागतिस घूम गये। अब मैं मोहरूपी बुद्धिसे धक्कर व्याकुल हो गया। मेरी व्याकुलता देखकर प्रभु हँसन लगे और मैं तुरत मुँहसे बाहर आ गया। पुन श्रीराम वही लडकपनकी लीलाएँ करन लगे। मेरे मनमे शान्ति नहीं थी— मैं प्रभुकी प्रभुताकी स्मरण करके सुध-बुध छा बैठा और हे आर्तजनाक रक्षक।

रक्षा कीजिये, रक्षा काजिये'—पुकारता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा। प्रभुने अपनी मायाका विस्तार रोककर भरे सिरपर हाथ रखा, जिससे मर सम्पूर्ण दुःख मिट गया—

देखि चरित यह सो प्रभुताई । समुद्रत दह दसा बिसराई ॥  
धनि पेटे मुख आव न यात । ब्राहि ब्राहि आरत जन ज्ञात ॥  
प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी । निज माया प्रभुता तब राकी ॥  
कर सतेज प्रभु मम सिर धरु । दीनदयाल सकल दुख होऊ ॥

(रा० च० मा० ७। ८३। १—४)

मैंने अनेक प्रकारसे प्रभुकी विनती की और कृपातु श्रीरामने मुझे सब गुणाकी खान भक्ति प्रदान की। तबसे मुझे माया नहीं व्यापती है।

हं गरुडजी। श्रीराम और लक्ष्मणजीको नागपाशसे मुक्त करते समय आप भरे समान ही प्रभुकी मायासे माहित हो गये हैं। प्रभुकी कृपासे ही इससे छुटकारा सम्भव होगा। यह भी श्रीरामकी कृपा है कि आपने यहाँ आकर मुझ पवित्र किया है, जिससे प्रभुका गुणगान हुआ है। अस्तु, 'जब-जब श्रीराम मनुष्य-शरीर धारण करत है और भक्ताक लिय बहुत-सी लीलाएँ करत हैं, तब-तब मैं अवधपुरीम उनकी बाल-लीलाएँ देखकर हर्षित होता हूँ—

जब जब राम मनुज तनु धर्यौ । भक्त हेतु लाला यहु कर्यौ ॥  
तब तब अवधपुरी मैं जाऊ । बालचरित बिलाकि हरपाऊँ ॥

(रा० च० मा० ७। ५५। २-३)



## भगवान् शिवकी त्रिपुरदहन-लीला

(आचार्य श्रीगंगाधरजा शास्त्री)

भगवान् शिवका एक नाम 'नटराज' भी है। नटाका काम होता है अनेक प्रकारके चमत्कारपूर्ण करतब दिखाना, जिसे हम नटाक खल कहा करत हैं। भगवान् शिव ठहर नटराज, इसलिये उनका कृत्य तो आर भी अधिक रहस्यमय और चमत्कारासे भर हागे ही। उनका त्रिपुरदहन-लीलाके सम्बन्धमें 'श्रीशिव महिम्न स्तोत्र' श्लाक-संख्या १८ में कहा गया है—

रथ क्षोणी यन्ता शतधृतिरगन्धो धनुरथो  
रथाङ्गे चन्द्राकौ रथचरणपाणि शर इति ।

दिधक्षोस्ते कोऽय त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि-

विधिधेयं क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रभुधिय ॥

हं ईश। आपने त्रिपुरका ध्वंस करनेके लिये पृथ्वीको रथ ब्रह्माको सारथि सुमेरुको धनुष, सूर्य और चन्द्रको रथके पहिये और विष्णुको बाण बनाया। त्रिपुर तो आपके लिय तृणके समान था परतु उसे जलानेके लिये आपने इतना बड़ा आडम्बर (लीला) किया, यह किसलिये? जो ब्रह्मा तथा विष्णुसे अपराजेय कामदेवका दृष्टिविक्षेप-मात्रसे भस्म कर डालना है, उसके लिये त्रिपुरको जला देना तो मात्र तिनकके समान है फिर उसके लिय इतना और इस

प्रकारका अभियान तो आडम्बर ही प्रतीत होता है। इच्छामात्रसे ही सृष्टिका सहरण करनेवाले शकरके लिय किसी तन्त्रकी—साधनकी अपेक्षा ही नहीं। यह तो उक्त वस्तुआका उन्होंने अपनी क्रीडाका साधन मात्र बनाया है।

शिवकी इस क्रीडाका—लीलाका वणन शिवपुराण, लिङ्गपुराण और महाभारतमें विस्तारके साथ किया गया है। भगवान्की छाटी-बड़ी प्राय सभी लीलाआमे कुछ-न-कुछ गूढ़ रहस्य छिपा रहता है, अतः उसीके सम्बन्धमें यहाँ कुछ विचार किया जा रहा है—

अन्तरिक्षमें बलवान् असुरके तीन पुर थे, जो सोने-चाँदी और लाहेके बने हुए थे। इन्द्र जब उन पुराको अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे भी पराजित न कर सका तब सभी देवता ब्रह्माको आगे करके शिवजीके पास गये और उनसे उन तीनों पुराको नष्ट करनेकी प्रार्थना की। शिवजीन सभी देवताओं और विश्वकी समस्त उपलब्ध देश और कालके अन्तर्गत आनेवाली सामग्रीके सहायगस उन पुराको नष्ट करनेका बीड़ा उठाया। शिवजीक शताब्द-रथका निर्माण पृथ्वीसे हुआ। दिन-रात कला-काष्ठा और ऋतुएँ उस रथका अनुकर्ष—धुरेका लट्ठा हुई। धर्म अर्थ और काम—इन

तानाका समुक्त करके रथकी चटक बनाया गयी। सूर्य और चन्द्रमा रथके पहिये हुए। इन्द्र वरुण, यम और कुबेर—य चारा उस रथका रोज़ेचनवाले अश्व बन। धर्म सत्य तप आर अर्थ उसकी लगाम हुए। वपट्कार चाबुक हुआ गायत्री छन्द आग बाँधनकी रस्सा हुई, सवत्सर धनुष हुआ सावित्री प्रत्यज्ञा हुई आर ग्रहा सारथि बन।

कहाँ इसका वणन इस प्रकार मिलता है—अस्ताचल आर उदयाचल हाँ इस रथक कूबर ह। जुआ बाँधनक लिय लट्टु ह। सवत्सर ही इसका वग ह। अयन ही चक्रका घूमना ह अथवा उत्तरायण आर दक्षिणायन ही रथका धुरोक पट्ट ह। मुहूर्त यन्त्र-आवरण आर कला हो शम्भा-शेल ह। अन्तरिक्ष इस रथका रक्षावरण है। स्वर्ग आर माक्ष दा ध्वजारै ह। श्रद्धा ही इस रथका गति है। वर्ण आर पदक स्वरस युक्त मन्त्र ही इसका घट ह। सहस्र फणस भूषित शपनाग इसक बन्ध ह। दिशा आर उपदिशा इस रथक पाद हैं। आवह, प्रवह आदि पवनक सात मार्ग हाँ इस रथक सप्त सोपान ह। लगाम धामकर रथ चलानवाले ग्रहा इसक सारथि ह। प्रणव ही उनका चाबुक ह। मरु धनुष ह, प्रत्यज्ञा वासुकि ह। मन्दराचल बगलका दण्ड है। वंदरुपा सरस्वती इस धनुषकी घंटा ह। महातजस्वा विष्णु इस धनुषक बाण ह अग्नि ही बाणकी नाकक शल्य ह। यम इस बाणक पुछ ह।

इस प्रकार पुराणाम जा शताङ्ग-रथका वर्णन किया गया है, उसम दश आर काल—इन दोनोंका एक साथ समावेश किया गया ह। सूर्य आर चन्द्रको रथक पहिये बतानका आशय यही ह कि सूर्य आर चन्द्र तथा ग्रह तारा नक्षत्र आदिके भ्रमणस ही यह विश्वरूपी रथ गतिमान् है।

इस प्रकार रथपर बैठकर महादेव शकरन धनुषपर प्रत्यज्ञा चढाकर शरका सधान करत हुए पाशुपतास्त्रसे अभिमन्त्रित करके त्रिपुरका चिन्तन किया तो व तीना पुर मिलकर एक हो गय। उन तीना पुरक एक हाँत हाँ भगवान् शकरने उस त्रैलोक्यसार धनुषको खींचत हुए बाण छाडा। उस बाणक छाँडते ही महान् आतनाद हान लगा आर व तीना पुर उनम निवास करनवाले राक्षसासहित

जलकर पथियो समुद्रम गिर गय।

वास्तवम त्रिपुरजयका यह कथानक एक रूपक ह। विश्वक सृष्टिकता ग्रहा इस रथक चलानवाले हैं तथा काल हाँ इसकी गति ह—

काला हि भगवान् रुद्रस्तस्य सद्यत्सा धनुः ।  
तस्माद् राद्री कालरात्रिन्या कृता धनुषाऽजरा ॥

(महाभारत कण्व ३६। ४८)

‘काल हो भगवान् रुद्र ह जिनका सवत्सर धनुष है—रुद्रकी शक्ति राद्रीका ही नाम कालरात्रि ह, जा कभी न टूटनवाली इसका प्रत्यज्ञा ह।’

विष्णुक द्वारा पालित यह अनायापामात्मक जगत् गतिशाल ह इसलिय इन तीनाका मिलाकर उनका बाण कहा गया ह।

इषुश्चाप्यभयद् विष्णुञ्चलनं साम एव च ।

अनायापामो जगत् कृत्स्नं वप्याय चाच्यत जगत् ॥

सृष्टिकता ग्रहा जिस रथका चलानवाले हाँ वह शिवका रथ यह विराट् विश्व हो ह। इस शिवपुराणके युद्धखण्ड (८। ५)म विस्तारक साथ बताया गया है—

अथ दयस्य रुद्रस्य निर्मिता विश्वकर्मणा ।

सर्वलाकमया दिव्या रथा यत्न सादरम् ॥

‘भगवान् रुद्रका यह सर्वलाकमय दिव्य रथ विश्वकर्माक द्वारा यत्नपूर्वक आदरसहित बनाया गया ह।’ ‘विश्वकर्मणा’ इस शब्दका अर्थ जहाँ विश्वकर्माद्वारा प्राप्त हाता है वहाँ यह सकेत भी स्पष्ट है कि ससारके प्राणियाके कर्मों (तज)—से ही यह रथ निर्मित हुआ ह। महाभारतम आर भी स्पष्ट-रूपसे सकत है। जैस—

तथैव बुद्ध्या विहित विश्वकर्मकृत शुभम् ।

तता विबुधशार्दूलास्ते रथ समकल्पयन् ॥

(महाभारत कर्णपर्व ३४। १७)

‘बुद्धिसे विहित आर ससारभरक कर्मोंस कृत इस रथकी उन देवश्रन्ने सकेल्पसे बनाया।’ हमार मनके सकल्प-विकल्प आर इन्द्रियाक अधिग्रहता देवताआक द्वारा मनाएयका यह रथ सकल्प-निर्मित ह।’

‘सबभूतमय यह रथ सुवर्णका ह आर सबसम्मत ह। इसका दाहिना चक्र सूर्य आर बायाँ चन्द्रमा है—





## भगवान्की वामन-लीला

( डॉ० श्रीआनिवासजी शर्मा एम० ए० ( हिन्दा सस्कृत ), पा-एच० डी० )

भगवान्की लीलाएँ भक्ताक हृदयको आनन्दकी रसधारा में निमग्न कर देती हैं। भगवान्क जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। उनकी पूरी समझ तो भगवत्कृपापर निर्भर करती है। फिर भी अपनी-अपनी सृष्टि और शक्तिक आधारपर उनका वर्णन—व्याख्यान किया जाता है। आकाश अनन्त है। उसका पार पाना तो अति कठिन है, फिर भी जैसे प्रत्येक पक्षी अपनी-अपनी शक्तिक अनुसार उड़ान भरते हैं उसी तरह भगवान्का लीलाआकाश सुनना-सुनाना अपनी सीमित मेधाके साथ संभव करते हैं। अनन्त भगवान्की अनन्त लीलाएँ हैं। व्यक्ति जो कुछ करता है—वह कर्म है परन्तु भगवान् जो करते हैं, वे उनकी लीलाएँ हैं। ये लीलाएँ भारतीय सस्कृतिकी चेतनाके रसमय विस्तार हैं। वामन-अवतारकी लीला उनमें एक है। भगवान्के चौथीस अवताराम वामन-अवतारका अपना अलग महत्त्व है। जयदेवने अपने गीतगोविन्दमें इस अवताराम उनकी गणना की है।

वामन-लीलाका महत्त्व इसलिये और राक्षस एव जिज्ञास्य बन जाता है, क्योंकि उनकी लीलाके आरम्भक बीज वैदिक वाङ्मयमें मिल जाते हैं। वामन-लीलासे सम्बन्ध रखनेवाले ऋग्वेदमें कई मन्त्र मिलते हैं। उनमें विष्णुसूक्तका निम्नलिखित मन्त्र ध्यान देने योग्य है—  
विष्णुं नुं कं वीयाणि प्र वाच य पार्थिवानि विममे रजांसि ।  
यो अस्कभायदुत्तर सधस्थ विवक्रमाणस्त्रेधोरुगाय ॥

( ऋग्वेद १। १५४। १ )

अर्थात् विष्णुकी शक्तिका वर्णन करते हैं जिन्होंने पृथ्वीक प्रदेशोंको नापा और अपने तीन वड डगासे आकाशको स्थापित किया।

वामन-लीलामें भगवान्क तीन वड डगाका अद्भुत वन्दनीय वर्णन है। वामनभगवान्की लीला कई पुराणोंमें आयी है परन्तु श्रीमद्भागवतपुराणमें उसका भाव-भरित और भक्तजन-रजक विस्तार है।

वामनभगवान्का जन्म अदितिके गर्भसे होता है। यतिद्वारा देवाक पराभवके बाद कश्यपजीके कहनेसे माता अदिति पद्मावतीके अनुष्ठान करती है। भगवान् देवाका इष्ट सम्पादन करनेक लिये आते हैं अपनी लीला करनेके लिये

भाद्रपदमासके शुक्लपक्षकी द्वादशाक दिन अवतरित होते हैं। पहले वे शत्रु चक्र गदा-पद्माद्वारा चतुर्भुज-रूपमें प्रकट होते हैं। अत्यन्त आनन्दमयी वला हा जाता है। देव-मुनि-पितर स्तुतियाँ करते हैं, अदिति प्रसन्न होती है और कश्यप जय-जयकार करते हैं। बादमें भगवान् ब्राह्मण-ब्रह्मचारीका रूप धारण कर लेते हैं। कश्यपका आग्रह करके उनका जन्म-संस्कार और यज्ञोपवीत-संस्कार यथेष्ट लागू करते हैं।

( ब्राह्मणके लिये यज्ञोपवीतका विधान मात्र वर्ष अथवा ग्यारह वर्षकी अवस्थामें किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जनेऊके निर्माता ब्रह्मा हैं उसे त्रिगुणात्मक करनेवाले विष्णु हैं और उसका ग्रन्थिवन्धन करनेवाला शिव है तथा गायत्रीदेवी इस अभिमुखित करती है। जनेऊके एक-एक धागेमें एक-एक देवी-देवताकी प्रतिष्ठा होती है। इसका तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता चाहिये। इसमें चौथी चौथी चाहिये। ऐसा करनेसे देवी-देवता उस जनेऊका छोड़कर भाग जाते हैं। ब्रह्मपनिषद्में कहा है—'यदक्षर पर ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयत्'। अर्थात् जो अविनाशी वह है वही इस सूत्रमें है—यह समझकर जनेऊको धारण करना चाहिये। )

भगवान् वामनदेवक यज्ञोपवीत-संस्कारके समय बृहस्पतिने जनेऊ प्रदान किया कश्यपने भूजको मेखला दी सूयन गायत्री-मन्त्रका उपदेश किया। अदितिने कोपीन ब्रह्मने कमण्डलु सरस्वतीन रुद्राक्षकी माला और कुबरेने भिक्षापात्र दिया। इस दिव्य ब्राह्मण वटुकक रूपमें भगवान् सान्दर्भ और तजकी विकीर्ण करते हुए सुशाभित हुए।

राजा बलि नर्मदा नदीक तटपर 'भृगुकच्छ' नामक स्थलपर भृगुवंशी ब्राह्मणोंक सरक्षणमें अध्वमध-यज्ञ कर रहे थे। देवाका हित-साधन करने और जलपर कृपा करनेक लिये भगवान् वामनदेव उस यज्ञमें पधारे।

वे अपने उज्ज्वल तेजसे प्रभा विकीर्ण कर रहे थे। रूप छाट वटुकका था पर उस रूपमें वे अतीव सुन्दर प्रतीत हो रहे थे। दण्ड-कमण्डलु, छत्र मेखला यज्ञोपवीत-युक्त उनके बाल-ब्रह्मचारी-रूपकी दिव्य छाटा अत्यन्त मनोहारी थी। पुराणोंमें भगवान्के इस अद्भुत रूपका चित्रण इस प्रकार किया गया है—

१. पद्मावती-अनुष्ठान पुत्र प्राक्तिक निमित्त किया जाता है। श्रीमद्भागवतपुराणके अध्याय स्कन्धक सौतर्द्धव अध्यायमें उसका विस्तृत वर्णन है।

सुसज्जित वलिकी पत्नी विन्ध्यावती स्वर्ण-कलशसे जल डाल रही हैं। ब्राह्मण पुरुषसूक्तसे स्तुति कर रहे हैं। उत्साह और आनन्दका समुद्र लहर रहा है। बलि कह रहे हैं—'महाराज, मन करता है सभी कुछ आपके चरणाम् अर्पित कर दूँ।'

माजीयुक् छत्रका दण्डो कृष्णाजिनधरो वटु ।  
अधीतवदो यदान्तोद्धारको ब्रह्मनेष्टिक ॥  
अर्थात् उनकी मखला और जनेक दोना मूँजक थे। वे छत्र आर दण्डको धारण किये हुए थे। उन्होंने काले मृगका चम धारण कर रखा था। ब्राह्मण-ब्रह्मचारीका रूप था। वंद पड़े हुए थे। यदान्तका उद्धार करनेवाले और ब्रह्मनिष्ठ लगे रह थे।

वामनरूपधारी भगवान् वासुदेव बलिके यज्ञकी ओर आये ता पृथ्वी काँपने लगी। पर्वत डिग गये। समुद्र क्षुब्ध हो उठे। आकाशमें तारा-मण्डल अव्यवस्थित हो गया।

बलिकी यज्ञशालामें अमित तेजस्वी बाल-वटुक वामनके पहुँचते ही सभी सभासद हतप्रभ हो गये। सारे पुराहित और उनके शिष्याका तज सिमट-सा गया। सब अपने-अपने आसनसे उठकर उनके स्वागतके लिये खड़े हो गये। सबने उन्हें प्रणाम किया। बलिके अपने भाग्यको सराहा और माना कि उनका यज्ञ सफल हो गया। उन्होंने भगवान् बाल-वटुकका स्वागत किया।

बलिके अपने यज्ञको सफल करनेकी भावनासे याचक-रूपमें आये ब्राह्मण-वटुकका अपना सब कुछ अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करनेकी अभिलाषा प्रकट की—

गा काञ्चन गुणवद् धाम मृष्ट  
तथान्नपयमुत वा विप्रकन्याम् ।  
ग्रामान् समृद्धास्तुरगान् गजान् वा  
रथास्तथार्हतम् सम्प्रतीच्छ ॥

(श्रीमद्भ० ८। १८। १२)

अर्थात् हे महाराज। आपकी जा इच्छा हो उसे आप मुझसे ले सकते हैं। आपका गाय चाहिये सोना चाहिये सुसज्जित घर चाहिये, स्वादिष्ट भोजन पय पदार्थ या ब्राह्मण-कन्या चाहिये सम्पत्ति युक्त गाँव चाहिये घोड़े हाथी आर रथ—जा भी इच्छा हो कहिये।

लीलाविहारी भगवान् वामन बलिके वशकी प्रशंसा करते हैं—'महाराज आपके कुलमें अनेक महापुरुष हुए हैं। हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु—जैसे वार हुए हैं, प्रह्लाद—जैसे भगवान् भक्त हुए हैं आपके पिता विराचन—जैसे ब्राह्मण-वत्सल हुए हैं। आप भी उसी परम्पराका पालन कर रहे हैं।' बाल-ब्रह्मचारी—लाला-वशधारी भगवान् वामन बलिके समर्पण और वचनपर दृढ़ रहनेकी अच्छी भूमिका तयार कर रहे हैं। महाराज बलि अपने भाग्यकी सराहना कर रहे हैं। अपनेको सफल-मनारथ मान रहे हैं कृतार्थ मान रहे हैं गदगद हो रहे हैं आर वामनभगवान्को अपने महलमें ले जाकर उनके चरण पखार रहे हैं। विविध रत्नाभरणासे

सुसज्जित बलिकी पत्नी विन्ध्यावती स्वर्ण-कलशसे जल डाल रही हैं। ब्राह्मण पुरुषसूक्तसे स्तुति कर रहे हैं। उत्साह और आनन्दका समुद्र लहर रहा है। बलि कह रहे हैं—'महाराज, मन करता है सभी कुछ आपके चरणाम् अर्पित कर दूँ।'

(बलिकी पुत्री रत्नमालामें वामन वटुकका देखकर वात्सल्यभाव उमड़ पड़ता है। साँवली है कान ऐसी भाग्यवती माँ होगी जिसने इसे अपना दूध पिलाया होगा। मरी भी यही कामना है, ऐसे बच्चोंको अपना दूध पिलाऊँ। पर जब वामनके विपरीतरूप और पराक्रमका दर्शाता उस मारनकी इच्छा हुई। इन्हीं भावनाओंसे वह कृष्णवतारमें पूतना बनी। दूध पिलाना आर मारनकी इच्छा पूतनाके चरित्रमें है।)

वामनभगवान् बलिका वचनसे मजबूत बना लिया तो उन्होंने अपने पराक भापकी तान पग भूमि माँगी। बलि समझता है पर यहाँसे याचक इतना समृद्ध हाकर जाता है कि उसे फिर माँगना ही नहीं पड़ता। इतनी भूमिसे क्या होगा? ब्राह्मण-वटुकने इतनेमें ही अपनी पूर्ण सतुष्टि दिखाया तो बलि साँचे लग—'बचारा बालक है, माँगना जानता ही नहीं इस माँगना आता ही नहीं। मुझ-जैसे राजासे कितना तुच्छ नगण्य वस्तु माँग रहा है।' व ब्राह्मण-वटुकसे कहते हैं—

अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्त वृद्धसम्मत ।

त्व वाला बालिशमति स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा ॥

(श्रीमद्भ० ८। १९। १८)

अर्थात् 'हे ब्राह्मणपुत्र! तुम्हारा वचन तो वृद्धा—जैसे है, पर तुम अभी बालक हो। तुम्हारी बुद्धि भी बालका—जैसी है और तुम अपने स्वार्थके प्रति भी अनभिज्ञ—जैसे ही हो।'

वामन कहते हैं—'मैं सतापी ब्राह्मण हूँ। इतनेसे ही सतुष्ट हूँ। जा सतुष्ट नहीं है वह ताना लाकाको प्राप्त करके भी सतुष्ट नहीं होगा।' वामनके तर्कोंसे सतुष्ट हाकर बलि महाराज हँसते हुए बाल—'माँग लो।' उन्होंने सकल्यके लिये जल उठाया। बलिके गुरु शुक्राचार्य उन्हें रोकते हुए बाल—'य साक्षात् विष्णु है। देवताओंका हित साधन आये है। य माया—माणवक (मायासे ब्रह्मचारी बन हुए) हरि है। तुम्हारी सारा सम्पत्ति छीन कर इन्द्रका दे दोग।' बलि महाराज कहते हैं कि 'अब तो मैं वचन दे चुका। दूसरे मरा स्वभाव भी मुझ ऐसा हो करनेके लिये प्रति कर रहा है फिर दान तप आदि काय तो मनुष्य अपने पूर्व-अभ्यासके अनुसार ही करता है।—

दान तप वाध्ययन महर्षे

स्तय महापातकमग्निदाहम् ।

## भगवान्की वामन-लीला

( डॉ० श्रीश्रीनिवासजी शर्मा एम्० ए० (हिन्दी संस्कृत) पी एच्० डी० )

भगवान्की लीलाएँ भक्ताके हृदयको आनन्दकी रसधाराम निमग्न कर देती हैं। भगवान्क जन्म आर कर्म दिव्य हात हैं। उनकी पूरी समझ तो भगवत्कृपापर निर्भर करती है। फिर भी अपनी-अपनी 'सूझ' और शक्तिके आधारपर उनका वर्णन—व्याख्यान किया जाता है। आकाश अनन्त है। उसका पार पाना तो अति कठिन है, फिर भी जैसे प्रत्येक पक्षी अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार उड़ान भरते हैं, उसी तरह भगवान्की लीलाआकाश सुनना-सुनाना अपनी सीमित मेधाक साथ सब करते हैं। अनन्त भगवान्की अनन्त लीलाएँ हैं। व्यक्ति जो कुछ करता है—वह कर्म है, परन्तु भगवान् जा करते हैं, वे उनकी लीलाएँ हैं। ये लीलाएँ भारतीय संस्कृतिकी चेतनाके रसमय विस्तार हैं। वामन-अवतारकी लीला उनमेंसे एक है। भगवान्के चौबीस अवतारोंमें वामन-अवतारका अपना अलग महत्त्व है। जयदेवने अपने गीतगोविन्दमें दस अवतारोंमें उनकी गणना की है।

वामन-लीलाका महत्त्व इसलिये और रोचक एवं जिज्ञास्य बन जाता है क्योंकि उनकी लीलाक आरम्भके बीज ब्रह्मक वाङ्मयमें मिल जाते हैं। वामन-लीलासे सम्बन्ध रखनेवाले ऋषिदेव कई मन्त्र मिलते हैं। उनमें विष्णुसूक्तका निम्नलिखित मन्त्र ध्यान देने योग्य है—  
विष्णुर्नाम धीमायि प्र वाच य धार्धिवापि विमपे रजासि।  
यो अस्वभायदुत्तर सधस्थ विचक्रमाणस्वेधुरोगाय ॥

(ऋग्वेद १। १५४। १)

अर्थात् विष्णुकी शक्तिका वर्णन करते हैं जिन्होंने पृथ्वीक प्रदेशोंको नापा आर अपने तीन बड़े डगासे आकाशको स्थापित किया।

वामन-लीलामें भगवान्क तीन बड़े डगाका अद्भुत वन्दनाय वर्णन है। वामनभगवान्की लीला कई पुराणोंमें आयी है परन्तु श्रीमद्भागवतपुराणमें उसका भाव—भरित और भक्तजन-रजक विस्तार है।

वामनभगवान्का जन्म अद्वैतिक गर्भसे होता है। चलिद्वारा देवाक पराभवक बाद कश्यपजीक कहनसे माता अर्दिता पद्मावतीका अनुष्ठान करती हैं। भगवान् देवाका इष्ट सम्पादन करनेक लिये आर अपनी लीला करनेक लिये

भाद्रपदमासके शुक्लपक्षकी द्वादशीक दिन अवतरित होते हैं। पहले वे शङ्ख, चक्र गदा-पद्मधारी चतुर्भुज-रूपमें प्रकट होते हैं। अत्यन्त आनन्दमयी वेला हा जाती है। दब-मुनि-पितर स्तुतियाँ करते हैं, अर्दिता प्रसन्न होती है आर कश्यप जय-जयकार करते हैं। बादमें भगवान् ब्राह्मण-ब्राह्मचारीका रूप धारण कर लेते हैं। कश्यपको आगे करके उनका जन्म-संस्कार आर यज्ञोपवीत-संस्कार ऋषि लोग करते हैं।

(ब्राह्मणक लिये यज्ञोपवीतका विधान सात वर्ष अथवा ग्यारह वर्षकी अवस्थापर किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जनेऊक निर्माता ब्रह्मा हैं, उसे त्रिगुणात्मक करनेवाले विष्णु हैं आर उसका ग्रन्थिबन्धन करनेवाले शिव हैं तथा गायत्रीदेवी इसे अभिमन्त्रित करती हैं। जनेऊके एक-एक धागमें एक-एक देवी-देवताकी प्रतिष्ठा हाती है। इसका लोहसे स्पर्श नहीं होना चाहिये। इसमें चाबी नहीं बाँधी चाहिये। ऐसा करनेसे देवी-देवता उस जनेऊको छोड़कर भाग जाते हैं। ब्रह्मोपनिषद्में कहा है—यदक्षर पर ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्। अर्थात् जो अविनाशी ब्रह्म है, वही इस सूत्रमें है—यह समझकर जनेऊको धारण करना चाहिये।)

भगवान् वामनदेवक यज्ञोपवीत-संस्कारके समय बृहस्पतिने जनेऊ प्रदान किया कश्यपने मूँजकी मछली दी सूर्यने गायत्री-मन्त्रका उपदेश किया। अर्दिता कोपीन ब्रह्मने कमण्डलु, सरस्वतीन रुद्राक्षकी माला आर कुचरने भिक्षापात्र दिया। एस दिव्य ब्राह्मण वटुकक रूपमें भगवान् सान्दर्भ आर तजको विकीर्ण करत हुए सुशाभित हुए।

राजा बलि नर्मदा नदीके तटपर 'भृगुकच्छ' नामक स्थलपर भृगुवशी ब्राह्मणक संरक्षणमें अश्वमेध-यज्ञ कर रहे थे। देवाका हित-साधन करने आर बलिपर कृपा करनेक लिये भगवान् वामनदेव उस यज्ञमें पधारे।

व अपन उज्ज्वल तजसे प्रभा विकीर्ण कर रहे थे। रूप छाटे वटुकका था पर उस रूपमें व अतीव सुन्दर प्रतीत हा रहे थे। दण्ड-कमण्डलु, छत्र मछली यनापवाते-युक्त उनके बाल-ब्रह्मचारी-रूपकी दिव्य छटा अत्यन्त मनाहारी थी। पुराणोंमें भगवान्क इस अद्भुत रूपका चित्रण इस प्रकार किया गया है—

१- पदत्रत अनुगु पुत्र-प्रतिष्ठ निमित्त किया जाता है। श्रीमद्भागवतपुराणके अष्टम स्कन्धक सप्तहव अध्यायमें उसका विस्तृत वर्णन है।



भाजीयुक्त छत्रका दण्डा कृष्णाजिनधारी वटु ।

अधीतवदो यदान्तान्दारका ब्रह्मनैष्ठिक ॥

अथात् उनका मखला आर जनऊ दाना मूँजक थे। वे छत्र आर दण्डका धारण किय हुए थे। उन्हान काल मृगका चम धारण कर रखा था। ब्राह्मण-त्रयचाराका रूप था। वद पद हुए थे। वदान्तका उद्धार करनेवाले आर ब्रह्मनिष्ठ लग रहे थे।

वामनरूपधारी भगवान् वासुदेव बलिके यनकी आर आये ता पृथ्वा कौपन लगे। पर्वत डिग गये। समुद्र भुब्ध हा उठे। आकाशम तात-मण्डल अव्यवस्थित हा गया।

बलिकी यज्ञशालाम अमित तेजस्वी बाल-वटुक वामनक पहुँचते ही सभी सभासद् हतप्रभ हो गये। सार पुरहित और उनके शिष्याका तज मिमट-सा गया। सत्र अपन-अपन आसनस उठकर उनके स्वागतक लिय खड हा गये। सयने उन्हे प्रणाम किया। बलिन अपने भाग्यका सरहा आर माना कि उनका यज्ञ सफल हा गया। उन्हान भगवान् बाल-वटुकका स्वागत किया।

बलिने अपने यनका सफल करनेका भावनास याचक-रूपम आय ब्राह्मण-वटुकका अपना सब कुछ अर्पित करके उन्हे प्रसन करनेकी अभिलाषा प्रकट का—

गा काञ्चन गुणवद् धाम मृष्ट

तथानपयमुत वा विप्रकन्याम् ।

ग्रामान् समृद्धास्तुरगान् गजान् वा

रथास्तथार्हन्तम् समप्रतीच्छ ॥

(श्रीमद्भाग० ८। १८। ३२)

अथात् ह महाराज। आपकी जो इच्छा हा उस आप मुझसे ले सकत हा। आपका गाय चाहिय साना चाहिय सुसज्जित घर चाहिय स्वादिष्ट भाजन पय पदार्थ या ब्राह्मण-कन्या चाहिय सम्पत्तिस युक्त गाँव चाहिय, घोडे हाथा आर रथ—जा भी इच्छ हा कहिय।

लीलाविहारी भगवान् वामन बलिके वशकी प्रशसा करत हैं—‘महाराज आपक कुलम अनेक महापुरुष हुए हैं। हिरण्यकक्ष हिरण्यकशिपु—जैसे वार हुए ह, ब्रह्मद-जस भगवान्क भक्त हुए ह आपक पिता विराचन—जस ब्राह्मण-वत्सल हुए हैं। आप भा उसा पम्पक पालन कर रहे हैं।’ बाल-ब्रह्मचारी—लाला-वशधारी भगवान् वामन बलिके समपण आर वचनपर दृढ रहनका अच्छा भूमिका तयार कर रहे हैं। महाराज बलि अपन भाग्यकी सरहना कर रहे हैं। अपनका सफल-मनोरथ मान रहे ह कृतार्थ मान रहे हैं। गद्वद हा रहे ह आर वामनभगवान्की अपन महलम ले जाकर उनके चरण पछार रहे ह। विविध रत्नाभरणास

सुसज्जित बलिकी पत्नी विन्ध्यावली स्वर्ण-कलशसे जल डाल रही हैं। ब्राह्मण पुरषसूक्तस स्तुति कर रहे हैं। उत्साह आर आनन्दका समुद्र लहरा रहा ह। बलि कह रहे हैं—‘महाराज मन करता ह सभी कुछ आपक चरणाम अर्पित कर दूँ।’

(बलिकी पुत्री रत्नमालाम वामन वटुकका देखकर यात्सल्यभाव उमड पडता ह। साचती ह कान ऐसा भाग्यवती माँ हागी जिसन इस अपना दूध पिलाया हागा। मरा भा यही कामना ह, ऐसे बच्चाका अपना दूध पिलाऊँ। पर जय वामनक विरदरूप आर पराक्रमका दृष्टा ता उस मारनकी इच्छा हुई। इन्हीं भावनाआस वह कृष्णवतारम पूतना बनो। दूध पिलाना आर मारनकी इच्छा पूतनाक चरित्रम ह।)

वामनभगवान् बलिका वचनस मजबूत बना लिया ता उन्हान अपन पराक मापकी तीन पग भूमि माँगी। बलि समझत ह मर यहाँस याचक इतना समुद्र हाकर जाता ह कि उस फिर माँगना हा नहीं पडता। इतनी भूमिस क्या हागा? ब्राह्मण-वटुकन इतनम हा अपनी पूण सतुष्टि दिखायी ता बलि साचन लग—‘यचाए बालक ह माँगना जानता ही नहीं इस माँगना आता हा नहीं। मुझ-जसे राजास कितना तुच्छ नगण्य वस्तु माँग रहा ह।’ व ब्राह्मण-वटुकस कहते हैं—

अहा ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसम्पता ।

त्व बाला बालिशमति स्वार्थं प्रच्युधा यथा ॥

(श्रीमद्भाग० ८। १९। १८)

अथात् ‘ह ब्राह्मणपुत्र। तुम्हारे वचन ता वृद्धा—जस हैं, पर तुम अभी बालक हा। तुम्हारी बुद्धि भा बालका—जसी ह आर तुम अपन स्वार्थक प्रति भी अनभिज्ञ—जस हा हा।’

वामन कहत हैं—‘मैं सतायी ब्राह्मण हूँ। इतनस ही सतुष्ट हूँ। हा सतुष्ट नहीं ह, वह तीना लाकाका प्राप्त करके भी सतुष्ट नहीं हागा।’ वामनक तर्कोंस सतुष्ट हाकर बलि महाराज हैंसते हुए बाल—‘माँग ला।’ उन्हान सरूपक लिय जल उठाया। बलिक गुरु शुक्राचार्य उन्हे रक्तत हुए बाल—‘य साक्षात् विष्णु ह। दवताआका हित साधन आय हैं। य माया-माणवक (मायास ब्रह्मचारी बन हुए) हरि ह। तुम्हारी सारी सम्पत्ति छीन कर इन्द्रका दे दग।’ बलि महाराज कहत ह कि ‘अब ता म वचन दे चुका। दूसर मर स्वभाव भा मुझ ऐसा ही करनेक लिय प्रेरित कर रहा ह, फिर दान तप आदि कार्य ता मनुष्य अपने पूर्व-अभ्यासक अनुसार ही करता ह।’—

दान तथा वाध्ययन महर्षे

स्तय महापातकमग्निदाहम् ।

ज्ञानानि चेवाध्यसता हि पूर्व  
भवन्ति धर्मार्थयज्ञासि नाथ ॥

(वामनपुराण ९०। ११४)

अर्थात् 'ह महर्षे ! दान तप अध्ययन, चोरो, महापातक अग्निदाह, ज्ञान धर्म अर्थ आर यश—य पूर्वजन्मके अभ्याससे उत्पन्न हाते हैं। मेरा अन्तर्मन मुझे प्रेरित कर रहा है।'

आज्ञा न माननपर शुक्राचार्य बलिको शाप देते हैं—  
मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद् भ्रश्यसे श्रिय ॥

(श्रीमद्भा० ८। २०। १५)

—‘भर शासनकी सीमाका पार करनेवाले तुम ऐश्वर्यसे नष्ट हो जाओग।’ शापग्रस्त होनेपर भी यति अपने वचनसे नहीं डिग। चरण धाये। चरणोदक सिरपर चढ़ाया वामन-भगवान्की पूजा की और दानका सकल्य कर दिया।

भगवान् वामनका आकार बढ़ने लगा। सारा ब्रह्माण्ड आकाश दिशाएँ, पृथ्वी समुद्र, वन तथा वनस्पति उसमें समा गय। बलिके साथ ही वहाँ उपस्थित सभी सभासदान् भगवान्‌के उस विराट्-रूपका दर्शन किया। भगवान्‌ एक पगसे समस्त पृथ्वी तथा आकाश आर दिशाआका ढक लिया। दूसर पगमें सारा स्वर्गलांक आ गया। तीसरे पगके लिये रचमात्र भी स्थान नहीं बचा। इस स्थितिको देख अत्यन्त विकल राक्षसाने उपद्रव प्रारम्भ कर दिया, पर विष्णुके सनिकान्‌ उन्हे खदखद दिया। भगवान्‌की इच्छासे गडन बलि महाराजका वरुणपाशमें बाँध लिया। भगवान्‌ बलिके कहा कि वचन पूरा न हानसे तुम्ह नरकमें जाना पडगा। बलि इससे विचलित नहीं हुए। बोले, महाराज—

पद तृतीय कुरु शीर्ष्णि मे निजम्॥

(श्रीमद्भा० ८। २२। २)

—तीसरा पग मरे सिरपर रख। मैं अपने वचनको झूठा नहा होने दूँगा। उस समय राजा बलि बड़ी ही प्रशंसा-योग्य वचन बोलते हैं—

विभमि नाह निरयात् पदच्युतो

न पाशवन्धाद् व्यसनाद् दुरत्ययात्।

नवार्थकृच्छ्राद् भवता विनिग्रहा-

दसाधुवादाद् भृशमुद्विजं यथा ।।

(श्रीमद्भा० ८। २२। ३)

अर्थात् 'महाराज, मैं नरकम जानसे नहा डरता। अपने पदसे हटनसे नहीं डरता, वरुणपाशम वैंधनसे नहीं डरता असन्न कष्टन नहीं डरता, परतु म अपने असाधुवाद याना अपयशसे डरता हूँ।'

पुन व कहते ह कि घर, परिवार, दश तथा जातिकी आसकिस क्या लाभ हे? मरी आपके प्रति प्रेमनिष्ठा यनी इस कारण म अपनका परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। यलि वरुणपाशम यँधे हुए ह। प्रह्लादजी वहाँ आ जात हैं। यलि उन्हे नरास प्रणाम करते हैं। वे भगवान्‌की प्रणाम करके कहत हैं—'प्रभु! आपका देना आर लेना दोना ही सुन्दर ह।' 'प्रह्लाजी भगवान्‌से प्रार्थना करते हैं—'आपने यलिका सर्वस्व ल लिया अब आप इसे छोड दीजिय। यह दण्डक याग्य नहीं हे। आप ता पत्र, पुष्प, फल तथा जलसे ही सतुष्ट हो जात ह, इसने तो अपना सब कुछ द दिया। तब वामनकी लीला करनेवाले भगवान्‌ कहते हैं'—

'ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनाम्यहम्।

(श्रीमद्भा० ८। २२। २४)

हे ब्रह्मन्! जिसपर मैं दया करता हूँ, उसको सारी सम्पत्ति छीन लेता हूँ।

बलिन धनविहीन पीड़ित बन्धनग्रस्त, गुरु-शापित  
 हाकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा सत्य नहीं छोड़ा। बलिपर  
 मेरी कृपा है। मैं इन्हें वह स्थान दूता हूँ, जो देवताओं को  
 भी सुलभ नहीं है। ये सावर्णि मनुकालम स्वर्गिक राजा  
 बनेंगे। तबतक य सुतललोकम रहग ओर मैं सभी प्रकारसे  
 इनके लिये सरक्षण प्रदान करूँगा।

इस प्रकार भगवान्‌की वामन-लीला भक्ताके हृदयको अपनी सर्वव्यापी कृपाकी रसनीय धाराम सराबार कर देनेवाली है। भगवान्‌ जब कृपा करते हैं—तब तीन कदम यानी तीन चीज माँगते हैं—तन, मन और धन। जा बलिकी तरह अपना तन मन और धन भगवान्‌को समर्पित कर देता है उसकी रक्षा भगवान्‌ स्वयं करते हैं। ब्रह्मलोन प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीके विनय-भरे शब्दासे इस लीलाको विराम दिया जाता है—

आ कारन वामन बने जिन नारायन नाम है।

तिनक पद पाथोजनम पुनि-पुनि पुन्य प्रनाम है॥

## शक्तिपीठ 'हिंगलाजदेवी' की लीला-कथा

(सुश्री धारजबन दिनकरभाई पटेल)

कई वर्ष-पूर्वकी यह एक अद्भुत सत्य घटना है। उस समय मैं विद्यालयकी छात्रा थी। मैं पिता व्यापारी कृषक थे। माताजी बड़ी धार्मिक स्वभावकी थीं। एक दिन पिताजी अपने साथ एक विचित्र वेष-भूषाधारी 'फकीर' को लेकर घरपर आये। शिष्टाचारके अनुसार घरके सभी लोगोंने फकीरका अभिवादन किया। मैंने झटसे उनसे पूछा कि 'फकीर मान क्या?' उतना ही शाप प्रत्युत्तर मुझ मिला—'फकीरको फकीर कर वह फकीर।' पिताजीने समझाया कि 'जिसने अपने मस्तकपर लदी हुई चिन्ता-रूपी गठराको प्रभुकर चरणाम समर्पित कर चिन्तामुक्त हो गया है, वह ईश्वरका नकबदा (भला दास) ही 'फक्केड साधु' या 'फकार' है।' पिताजीकी बात मुझे समझमें आ गयी।

उन फकारने जागिया (गुरुआ) वस्त्र धारण कर रखा था। उनके ललाटमें सिंदूरका तिलक था और गलेमें चूना-पत्थरकी छाटी-बड़ी मालाएँ थीं। उनके कंधपर झालां थीं और हाथमें दवाका त्रिशूल था। मैंने उनके गलेकी सुन्दर मालाओंके बारेमें पूछा कि आपन इन्हें कहाँसे खरीदी है?' फकीरने कहा—'इनके बारेमें तो लंबा इतिहास है क्या सुनना चाहती हो?' मैंने कह दिया—'अवश्य कहिये क्या बात है?' फकीर स्वानुभव कहने लग—

'मुझे यावनाकालमें सम्पूर्ण शरीरपर श्वेत कुष्ठ हो गया था। कई डॉक्टर बच्च-हकीमस आपधापचार करवाये लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ—'रोग बढ़ता ही गया ज्या-ज्या दवा की।' आखिर एक जोगी यायास रोग-निर्मूलनका उपाय पूछा। उन्होंने अपनी योगशक्तिस कहा कि 'तुम पदल ही 'हिंगलाजदेवी' के तीर्थस्थलकी यात्रा करा और देवीके दर्शन करके उनसे अपने किय हुए पापाकी क्षमा-याचना करा, उस पवित्र स्थानमें दो वर्षतक यौनव्रतका पालन और तपस्या करा। तुम अवश्य रोगमुक्त हो जाओगे।'

द्वैते हुएकी तिनकका सहारा चाहिये। सबका जावित रहना अच्छा लगता है न। मैंने जोगी बाबाका बात मान ली और पदल ही 'हिंगलाजदेवी' के दर्शनाके लिये चल पड़ा। वहाँ दो वर्ष मान-धारण-पूर्वक देवीके मन्त्रका जप किया। महाशक्तिशाली 'हिंगलाजदेवी' का कृपासम एकदम अच्छा—रोग-मुक्त हो गया। मैंने लिय तो 'हिंगलाजदेवी' का भरा माँ भर

पिता मैंने सब कुछ है। उन महाशक्तिकी जियात (यात्रा) एवं मिन्नत (प्रार्थना) हिंदुओंके साथ मुसलमान लोग भी करते हैं और अपनी मन कामनाएँ सिद्ध करते हैं।'

फकीरका स्वानुभव सुनकर मैं तो आश्चर्यमें पड़ गयी। स्वभावसे ही शक्ति-उपासक हानस मरी इच्छा 'हिंगलाजमाता-तीर्थ-क्षेत्र' की यात्रा एवं दर्शन करनेकी हुई। मैंने फकीरसे उस तीर्थ-क्षेत्रका पता तथा देवीकी महिमा और वहाँके इतिहास आदिक बारेमें पूछा।

मैंने उत्सुकता देखकर फकीर कहने लग कि धर्मशास्त्रामें ५१ शक्तिपीठोंका वर्णन है। जहाँ-जहाँपर शिवपत्नी सतीके देहके खण्ड (टुकड़) गिरे थे वही शक्तिपीठ कहलाये। 'हिंगलाज' में सतीका 'कपाल' (या किरिट) गिरा था, इसलिये ५१ शक्तिपीठोंमें 'हिंगलाज-पीठ' का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 'हिंगलाजदेवी' का मन्दिर अग्निदेवीके नामसे समर्पण किया हुआ है। वहाँके लोग 'हिंगलाज' को 'हिगुदा' भी कहते हैं। शक्तिके उपासकाके लिये 'हिंगलाजदेवी' के क्षेत्रका तीर्थयात्रा और देवीके दर्शन करना अति शुभ माना गया है।

आतुरतावश मैंने फकीरसे पूछा—'हिंगलाजमाता' के मन्दिरतक पहुँचनेका कौन-सा सुगम मार्ग है?'

फकीरने कहा—'जब अच्छे हिन्दुस्तान था (ई० स० १९६७ से पहले) तब लोग पश्चिम हिन्दुस्तानके 'कच्छ-प्रदेश' के 'नागयण-सरोवर' में स्नान और आदिनागयणमूर्तिके दर्शन करके 'काटश्वर' जाते थे वहाँपर समुद्रस्नान करके 'काटश्वर-महादेव' के दर्शन करके जहाजमें बैठकर 'करोंची' पहुँचते थे। करोंचीसे 'मियानी-हिंगलाज राडपर आगे ७० मील तय करके 'नागर ठाटा' पहुँचते थे और वहाँसे 'हिंगलाज पर्वत' की कदराम 'हिंगलाजदेवी' के दर्शन करते थे। मैं भी इसी मार्गसे तीर्थयात्रा करता हुआ 'हिंगलाज-क्षेत्र' में पहुँचा था।'

मैंने फकीरसे पूछा—'आपके गलेमें मालाएँ हैं, उनका नाम क्या है और वे कहाँ मिलती हैं?'

फकीरने कहा—'यह मालाएँ चूना-पत्थरके मणिस बनती हैं। हम पत्थर हिंगलाज-क्षेत्रमें ही मिलते हैं अन्यत्र नहीं। ऐसा छोटी मालाके दानाका 'टुमरा' कहते हैं और बड़ा

मालाके दानाका 'आशापुरी' कहते ह। ऐसी मालाएँ खरीद करके यात्री हिगलाजमाताके चरणाम अर्पण करते हैं। हिन्दूयात्री दवीको 'हिगलाज' कहते हैं, मुसलमान यात्री दवीको 'बीबी नानी' कहते ह।

मैंने उत्सुकतावश फकीरसे पूछा कि 'तुमरा' ओर 'आशापुरी' दानाके विषयमें क्या कोई चमत्कारिक कथा है?

फकीरन कहा—‘हैं, उस कथाको हिंगलाजदेवीकी ‘लीला-कथा’ कहते हैं। मैं तुम्हें ‘लीला-कथा’ संक्षेपम सुनाता हूँ— एक बार कैलासपति शिव और देवी पार्वती आशपुरी जगलमागस ‘हिंगलाजपीठ’ जा रहे थे। शिवजीन पार्वतीसे कहा—‘मैं थक गया हूँ और भूखा भी हूँ। तुम यहाँ ‘खिचड़ी’ पकाओ, तबतक मैं जगलस चाहर निकलनेका मार्ग ढूँढता हूँ।’

शिवजीन पार्वतीकी रक्षाके लिये मन्त्रयुक्त भस्मकी रखा भी खाच दी इसलिय कि यदि कोई इस रेखाका उल्लंघन करे ता भस्म हो जाय। इसके बाद शिवजी सुरक्षाकी दृष्टिसे अपना अमाघ त्रिशूल भी पार्वतीका देकर वहाँसे निकल गये। पार्वती खिचड़ी बनाने लगा। उसी समय एक भयकर असुर वहाँपर आ धमका। घन जंगलम अतीव सुन्दर पार्वतीका अकेली देखकर वह काम-पीडित

हो गया और उन्हें पकड़ने के लिये दौड़ा। यह देख क्रुद्ध पार्वतीने शक्तिशाली शिव-त्रिशूल असुर के पेट में धाक दी। असुर के दहसे रक्त का फुहारा फूटा और रक्तबिन्दु खिचड़ी में पड़ गये। अन्न अपवित्र हो गया।

कुछ ही समयम शिवजी वापस लोटे ओर वहाँ अमङ्गल-दृश्य देखकर उन्हाने पार्वतीका शान्त किया। मृत्युमुखम जा रहे असुरन शिवजीके चरणकमलाम अपन मस्तक रखकर प्रार्थना की कि जगदम्बा पार्वतीने ही अपन हाथसे त्रिशूल मर पटम घाप दी है अत आपको मुझे मक्ति देनी हो पड़ेगी।

भगवान् आशुताप शिवन असुरको 'तथास्तु' कह दिया। असुरका शरीर छूट गया और शरीर भस्मका पहाड बन गया। असुरकी आत्मा 'शिवलोक' का प्राप्त हो गयी।

महादेवकी आज्ञास महादवी पार्वतीने सब अपवित्र हुआ खाद्यान्न वनम फक दिया। खाद्यान्न—खिचडीक दाने तुरत ही चूना—पत्थर हो गये और उन चूना—पत्थराका पवित्र 'डुमरा' तथा 'आशापुरी' दाने (मणि) होनका पार्वतीने वरदान दिया।

माता हिगलाजकी लीला-कथा अद्भुत हैं।



## परब्रह्मकी नित्यलीला

( श्रीरामपदारथसिंहजी )

ब्रह्मकी सत्ता स्वीकार करनसे हृदयमें सतत्वका उदय  
 जाता है और 'ब्रह्म नहो है'—ऐसा माननसे असदाचारका  
 आरम्भ होता है। श्रुतिकी उक्ति है—

असन्नेव स भवति । असद् ब्रह्मति चेद चत् । अस्ति ब्रह्मति  
चेद्ब्रह्म । सन्तमन ततो विदरिति ॥ (तत्तिथ्याप० २ । ६)

अथात् यदि कोई यह समझता है कि ब्रह्म नहीं है तो वह असत् (सदाचार-भ्रष्ट) ही हो जाता है। यदि कोई यह समझता है कि ब्रह्म है तो इस ज्ञानीजन सत्-सत्पुरुष समझत हैं।

ब्रह्म आनन्दस्वरूप है। आनन्दस्वरूप ब्रह्म ही प्राणियों का जन्म और जावन है तथा प्रयाणक पश्चात् उसीमें प्रवेश भी होता है यथा—

आनन्दा ग्रहति व्यजानात्। आनन्दाद्द्वयं चत्विमानि  
भूतानि जायन्त। आनन्देन जतानि जायन्ति। आनन्द

प्रयन्त्यभिसविशन्तीति । (तैत्तिरीयाप० ३।६)

ब्रह्म आनन्दस्वरूप होनेसे आसकाम है। उस न कोई कमा है और न कुछ प्रयोजन। इस स्थितिमें उसे सृष्टि-रचनादिमें प्रवृत्त हानकी क्या आवश्यकता हुई ? इस जिज्ञासाकी सम्भावना समझकर ब्रह्मसूत्रकार व्यासजीने उत्तर दिया है—

लोकवत् लीलाकैवल्यम् ।

(ब्रह्मसूत्र २।१।३३)

अभिप्राय है कि परब्रह्मका विश्व-रचनादिम प्रवृत्त हाना लोकम जावन्मुक्त आसकाम पुरुषाद्वारा विना स्वप्रयाजन ही लोकहितम प्रवृत्त हानक समान लीलामात्र है। श्रावणराजाका श्रीविष्णुपुराणम कथन है कि—

व्यक्त विष्णुस्तथाव्यक्त पुरुष काल एव च।

क्रीडतां बालकस्थव चष्टा तस्य निशामय॥

(१।२।१८)



अर्थात् परब्रह्म विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और कालके रूपसे स्थित हैं, उनकी जगत्-रचनादि लीलाका बालकवत् क्रीडा ही समझे। जिस प्रकार खेलता हुआ बालक स्वभावशरीर किसी वस्तुको बनाता है और पुनः उस विगाड देता है, उस वस्तुके बनाने-बिगाडनेम उसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं रहता है, उसी प्रकार जगत्के सृजन-संहार परब्रह्मका कोई अन्य प्रयोजन नहीं होता। सृजन-संहार लीलामात्र है। प्रयोजनान्तर कृति ही लीला कहलाती है। क्रीडनशीलता आनन्दका स्वभाव है। इसीलिये आनन्दस्वरूप ब्रह्म पूर्णकाम हानपर भी लीला-सलग्न रहता है। यह कहा नहीं जा सकता कि अनन्तकालि ब्रह्माण्डका सृजन-संहारकी लीलाका आरम्भ कब हुआ और अन्त कब होगा? यह अनादि-अनन्त और नित्य-प्रवर्ती होनेसे नित्य-लीला है।

आनन्दस्वरूप ब्रह्मकी लीला आनन्दस्वरूपा है। वस्तुतः स्वयं परब्रह्म ही नाना रूपोंमें प्रकट है। तत्तिरायोपनिषद्में उल्लिखित है कि परब्रह्मन विचार किया कि 'मैं प्रकट होऊँ और अनक नाम-रूप धारण करके बहुत हो जाऊँ।' उसने तप किया, अपने सकल्यका विस्तार किया और जो कुछ देखन-समझनेमें आता है, उस समस्त जगत्की रचनाकर उसीमें वह प्रविष्ट हो गया, यथा—

स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किं च। तत्सृष्ट्वा तदवानुप्राविशत्। (तैत्तिरीयाय० २। ६)

अतः सब लीला होत हुए भी आनन्दकी लीला होनेसे आनन्दमयी है। इसे समझनेपर आनन्द-ही-आनन्द है पर भावदृष्टिके बिना इस लीलाको देखकर भी वास्तविक रूपमें नहीं देखा जा सकता।

अनन्तकालि ब्रह्माण्ड परब्रह्मकी लीलाविभूतिमें है। लीलाविभूति एकपाद विभूति है। इसके परे असौम्य अनन्त त्रिपाद विभूति है। वह विशुद्ध सच्चिदानन्दमयी है। वहाँका सब कुछ सच्चिदानन्दमय है। वही परब्रह्मका नित्य-धाम है जिस परव्योम परमपद, वेकुण्ठ, साकेत एवं गोलाकादि कहते हैं। अनेक नाम भावके भेदसे हैं। वहाँ उभय विभूतिपाथ परब्रह्म परिकरा-सहित सच्चिदानन्दमयी लीलामय है। वहाँसे अखिल ब्रह्माण्डकी बहुरंगी लीलाआका भी संचालन होता है।

परब्रह्म परम स्वतन्त्र होता हुआ भी प्रमीक प्रमाधान है। इसलिये कभी-कभी स्वयं लीलाविभूतिमें भक्ताक लगता है।

फरवरी १५—

प्रेमाधीन हो उनके कल्याणके लिये ही लीला-विग्रह धारण करके मनोहारिणी लीलाएँ करता है—

ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीलातनु गहई॥

(रा० च० मा० १। १४४। ७)

लीलाविभूतिकी लीलाएँ प्रमियाकी लालसाक अनुसार होती हैं, तथापि अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृन्दावनादिम जो दिव्य लीलाएँ हुई थीं व भक्ताकी लालसाक ही परिणाम हैं। लीलाविभूतिकी लीलाएँ यद्यपि त्रिपादविभूतिक लीला-सुधा-सिन्धुक सीकरा हैं, तथापि उनमें लोकचित्ताकर्षण एवं लाक-पावनका असौम्य शक्ति सयुक्त है।

लीलाविभूतिकी लीलाएँ सीमित देश-कालमें होती हैं। इसलिये वे अनित्य प्रतीत होती हैं किन्तु बात ऐसी नहीं है। परब्रह्मके नाम-रूप, लीला-धाम—ये चारों परात्पर ब्रह्म ही हैं, सच्चिदानन्द-विग्रह और नित्य हैं—

रामस्य नाम रूप च लीला धाम परात्परम्।

एतच्चतुष्टय नित्य सच्चिदानन्दविग्रहम्॥

(वसिष्ठसहिता)

अतः परम प्रभुकी अवतारकालीन लीलाएँ भी नित्य ही हैं। उन लीलाओंके दर्शन आज भी उन भाग्यवान् भक्ताको होते हैं जिन्हें वह लीलाधन निज जनके रूपमें कृपापूर्वक वरण करता है। गोस्वामीजीकी तो मान्यता है कि प्रभु राम सीताजी और लक्ष्मणजी-सहित सब दिन चित्रकूटमें बसत हैं और राम-नामक प्रेमी जापकाकी अभिलाषाएँ पूर्ण करते हैं—

चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समत।

राम नाम जप जापकहि तुलसी अभिमत देत॥

(दादाहवली ८)

त्रिपादविभूतिसे दूर होत हुए भी प्रमीजन विभूतिनाथ परब्रह्मसे दूर नहीं होत क्योंकि लीलाविभूतिमें रहत हुए भी जिनके चार चित्तरूपी चित्रकूटमें लीलाकथारूपा मन्दाकिनिके सलिल-सुधासे सिंचित खहक सुभग बन हात हैं उनमें श्रीसीतारामबाबाका विहार आज भी होने लगता है—

रामकथा मदाकिनि चित्रकूट चित चारु।

तुलसी सुभग सनह बन सिय रघुवीर बिहार॥

(रा० च० मा० १। ३१)

इस प्रकार परब्रह्मकी परव्योममें हानवाली नित्य-लीलाओंका प्रकाश भी प्रमी भक्ताक भावपूर्ण हृदयाकाराम होने लगता है।



## संत और सुधारक महात्मा कबीरकी सेवा-साधनासे

### भगवल्लीलाकी अनुभूति

ये कबीर अवश्य कोई जादूगर है।

( डॉ० श्रीरामचरणजी योन्त्र, एम० ए० पी० एच० डी० )

‘क्या कबीरका घर यही है?’ सर्वजित नामक एक आगन्तुकने आवाज दी।

कबीर घरमें नहीं थे। उसने पुन आवाज दी। ‘अरे घरमें कोई है? हमे कबीरसे मिलना है। कहीं गलत मकानपर तो नहीं आ गये?’

कई बार द्वार खटखटाने तथा आवाज लगानेके बाद घरमेंसे कबीरजीकी पुत्री कमाली निकली और पुस्तकोसे लदे बेलको देख मुसकपते हुए बोली—‘घर तो यही है, पर वे अभी बाहर गये हैं। आप बैलपर इतनी पुस्तकें लादे हमारे यहाँ क्यों आये हैं? कृपया आप अपना परिचय तो दीजिये?’

‘लडकी तू मुझे नहीं जानती। जानेगी भी कैसे? एक पिछड़े हुए परिवारकी कन्या है न?’

‘जिज्ञासाके कारण की गयी धृष्टताके लिये क्षमा कर लेकिन आप कृपापूर्वक अपने विषयमें कुछ तो बतलाइये। आप यह पुस्तकोसे लदा घेल क्या लाये हैं? क्या पुस्तकें बचनवाले हैं? मेरे बापू तो पढ़ना नहीं जानते। फिर हम जुलाहा गरीबीसे भरे अभावग्रस्त जीवनमें अपनी रोजी-रोटी ही बड़ी कठिनाईसे जुटा पाते हैं हम आपकी कोई पुस्तक नहीं खरीद सकेंगे। कमालीने अत्यन्त सहजतासे ये सारी बातें कह दी।’

मूर्ख लडकी तू पुस्तकें बेचनेवाला समझकर मेरा अपमान कर रही है? अरे मैं सर्वानन्द नामक प्रकाण्ड विद्वान् हूँ। इस क्षेत्रके अनेक विद्वानोंको शास्त्रार्थमें हरा चुका हूँ।

‘सुना है आपने अपना नाम बदल लिया है।’

‘हाँ यह तो तुमने सच ही कहा है और ठीक ही सुना भी है। चूँकि मैं विद्वत्तामें यहाँके सब पण्डितोंको पराजित कर चुका हूँ। मेरे बराबर कोई बड़ा पण्डित—विद्वान् नहीं है अतः मैंने पाण्डित्यकी सार्थकता सिद्ध करनेके लिये

अपना नाम सर्वानन्दसे बदलकर सर्वजित कर लिया है।’

‘फिर हमारे यहाँ पधारना कैसे हुआ महाशय?’

‘मेरी माताजी अपनी काशी-यात्रामें एक बार तुम्हारे पिताजीके सत्संगमें आयी थीं और उनसे मन्त्रदीक्षा ले गयी थीं।’

‘यह तो अच्छा किया माताजीने।’ अवश्य ही वे उस मन्त्रदीक्षासे लाभान्वित हुई होगी। है न?’

यह सुनकर सर्वजित क्रोधमें आ गये। परशुरामकी तरह भृकुटि चढ़ाकर बोले—‘मेरे पाण्डित्यकी व्यर्थता समझते हुए मेरी माताजीने एक दिन मुझसे कहा था—‘मैं तुझे सर्वजित तभी मानूँगी जब तुम कबीरजीको शास्त्रार्थमें पराजित कर दोगे।’ यह तब मेरे मनमें काँटकी तरह चुभा हुआ है। बार-बार मैं उस शूलकी चुभनको महसूस करता हूँ। इधरसे जल रहा हूँ। इस असह्य पीड़ासे अपने मन-मस्तिष्कको उबार सकूँ इसीलिये इस बैलपर अपने शास्त्रोंको लादकर मैं काशीमें कबीर साहबका घर ढूँढता हुआ यहाँतक आया हूँ, उनसे शास्त्रार्थकर उन्हें हरा देनेके लिये।’

संसारमें जितने भी प्रतिभाशाली महापुरुष हुए हैं, उनके प्रारम्भिक जीवनके अध्ययनसे पता चलता है कि उनके जन्म परिस्थिति वातावरण या शरीरके किसी-न-किसी भागमें कोई जन्मजात कमी रही है जिसकी क्षतिपूर्ति उग्र किंतु समुन्नत-रूपमें करके उन्होंने समाज तथा संसारका विशेष कल्याण किया है। प्रतिभाकी पागलपनका एक रूप कह सकते हैं। जिन जन्मजात कमियाँ पूरी करनेकी चेष्टामें एक व्यक्ति वादमें पागल हो उठता है, उन्हीं कमियोंकी पूर्तिके प्रयासमें दूसरा व्यक्ति प्रतिभाशाली बन जाता है। माताके वचन सर्वजितको काँटकी तरह चुभ गये। उनका अहंकार-रूपी सर्प फुकार उठा। वे कबीरको नीचा दिखानेके लिये अपने शास्त्रोंको बैलपर लादकर काशी आये और कबीरके घरके सामने

पहुँचकर उन्होंने पुकारा था, 'क्या कबीरका घर यही है?' पंडित तो लदे हुए बेलके साथ शिखरपर पहुँचना चाहता है।'

कबीरकी पुत्री कमाली तो धीरेसे बोली थी कि 'उनका घर तो ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी तकको नहीं मिला।' परतु सर्वजितको यह बात सुनायी पड़ गयी।

इस उत्तरका मर्म न समझकर सर्वजित चकरा रहे थे कि इतनेमें कबीर साहब आ गये।

'महाशय, आप कौन हैं?' आपने बड़ी कृपा की जो यह घर पवित्र किया। कहिये मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ?'

महान् आश्चर्य। आप सर्वजित नामक प्रकाण्ड विद्वान्को नहीं पहचानते। इस क्षेत्रके सभी लोग कहते हैं कि सर्वजितक समान विद्वान् अन्य कोई नहीं है। मेने सभी विद्वानाको पराजित किया है। मैं किसी भी विद्वान्से शास्त्राके सम्बन्धम शास्त्रार्थ करनेकी तैयार हूँ।

'यह तो मेरे लिए बड़े सौभाग्यका विषय है कि आप-जैसे महान् विद्वान्के दर्शन हुए। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखनको मिलेगा। मैं धन्य हुआ। पधारिये।'

'पहले यहाँ मेरे आनेका उद्देश्य सुन लीजिये।'

'कहिये, क्या सेवा करूँ?'

'मुझसे शास्त्रार्थ कीजिये। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि ब्रह्म, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा एवं वद आदि किसी भी विषयपर आप मुझसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। प्रमाणके लिये और अपने तर्कोंकी पुष्टि-हेतु मैं सभी धर्मग्रन्थाको अपने साथ बेलपर लादकर लाया हूँ। मेरे तर्क प्रमाणयुक्त होंगे। मैंने इनका गम्भीर अध्ययन किया है। मैं आपको हराकर ही सौंस लूँगा।'

'आप कबीरके घर पहुँचे हैं'—यह बात गलत है। मेरी समझसे परे है। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं?'

'आपका घर कहाँ है?'

'विद्वन्! कबीरका कोई घर नहीं है'—

कबीरका घर शिखरपर जहाँ सिलहस्तो गैल।

पाव न टिके पिपीलिका पंडित लादे बैल॥

'तात्पर्य यह कि कबीरका घर शिखरपर अर्थात् अनन्त ब्रह्माण्डोसे भी ऊपर है, जिसका मार्ग इतना फिसलन-भरा है कि चोटी तकके पर उसपर जम नहीं सकत जबकि

'आप व्यर्थकी बातें छोड़ मुझसे शास्त्रामे वर्णित विषयपर शास्त्रार्थ कीजिये।'

'भई! मैं तो एक साधारण अनपढ़ जुलाहा हूँ। शास्त्राकी इतनी धार्मिक पुस्तक तो मैंने जीवनमें कभी देखी तक नहीं। इनमें कितना अथाह ज्ञान भरा है मुझ तो इसका भी कुछ पता नहीं।'

'आप व्यर्थकी बात करके हमें गुमराह कर रह ह।'

'नहीं, यह बात नहीं। सचमुच मुझे शास्त्रोमें वर्णित धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं है।'

'याद कीजिये। मेरी माताजी एक बार अपनी काशी-यात्रामें आपके सत्संगमें गयी थीं। उन्होंने मेरे पाण्डित्यकी व्यर्थता बतायी और मुझे चिढ़ाते हुए कहा था कि वे मुझ तथा सर्वजित मानेगी, जब मैं कबीरजीको शास्त्रार्थम पराजित कर दूँगा। इसलिये मैं आपको हरा देनेके लिये पूरी तरह तयार हाकर आपके सामने खड़ा हूँ। आपको पराजित करके ही शान्त होऊँगा।' इतना कहनेके साथ ही सर्वजितने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया—'यह बतलाइये कि यह जमाना केसा है? दुनियाकी कैसी चलन है?'

कबीरदासने अत्यन्त सरल वाणीमें कहा—'आप मेरी उलटी-पलटी बाताका मजाक न करे। मेरी राय तो यह है'—

डर लागे औ हाँसी आवे अजब जमाना आया रे॥

धन दीलत ले माल खजाचा बेस्या माघ नचाया रे।

मुझे अन साथु कोई मांगे, कहै नाज नहि आया रे॥

कथा होय तहँ खोता सोवे वक्ता मूँड़ पचाया रे।

होय जहाँ कहि स्वांग, तपसा तनिक न रीद सताया रे॥

भय तमाखू सुलफा गाँजा सूखा खूब उड़ाया रे।

गुरु चरनामृत नेम न धारै मधुवा चाखन आया रे॥

उलटी चलन चली दुनियाध तते जिय घबराया रे।

कहत कबीर सुनो भई साथो का पाछ पछताया रे॥

आपन ता युगका दर्शन ही दिखा दिया। खूब गहराईसे दुनियाको देखा-परखा है। भला बतलाइये ता 'इस युगका व्यवहार केसा है? प्रजातन्त्रकी क्या अवस्था है? राज्यके

सिंहासनपर कैसे व्यक्ति जमे हुए हैं ?'

कबीर—'प्रजातन्त्रका तो यह हाल है'—

यायू ऐसे है ससार निहारो, है यह कलि व्यवहार।

को अब अनख सहे प्रतिदिनको नहिंन रहन हमारा॥

सुपति सुभाव सये कोई जानै, इदय तब न बुझै।

निरजाव आगे सरजोव थापे लोचन कधुव न सुझै॥

तजि अमरत छिष काहे अँचवूँ गाँवी बाँधू खोटा।

चारनको दिय पाट सिद्धासन साहुँहिं कीन्हों ओटा॥

कह कबीर झूठो मिली झूठा ठग ही ठग व्यवहार।

तीन लोक भरपूर रह्यो है नाहीं है पतिवारा॥

सर्वजित—'यह ससार केसा है ?'

कबीर—

रहना नहिं देस विराग है॥

यह ससार कागदकी पुड़िया बूद पड़े घुल जाना है।

यह ससार काँटकी बाड़ी उलझ-पुलझ भरी जाना है॥

यह ससार झाड़ू और झोखार आग लगे बरि जाना है।

कहत कबीर सुना भाई साधो। सतगुरु नाथ ठिकाना है॥

अन्तम कबीरने कहा—'आपने मेरी बातें सुनीं—उसके लिये धन्यवाद। पर भाई मैं यह स्वीकार करता हूँ कि शास्त्रार्थम में आपसे नहीं जीत सकता। आपका पुस्तकीय अध्ययन गम्भीर है।'

सर्वजित—'फिर भी आप अपने सिद्धान्त तो स्पष्ट कीजिये। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं ? आपका मार्ग कोन-सा है ?'

कबीर—'मैं जिस मार्गपर अग्रसर हो रहा हूँ, वह मार्ग इतना विशाल और कठोर है कि उसे सर्वसाधारण समझ नहीं पात है।'

'आप उसे निर्गुण-उपासनाका नाम देते हैं न ?'

इससे ज्यादा अच्छा तो उसे समन्वयवादका मार्ग कहना पसंद करूँगा। मैंने सभी सम्प्रदायाँ शास्त्रों धर्मग्रन्थों और रहस्यवादी विचारोंको इकट्ठाकर उनको एक बनाया है। उसमें योग-तत्त्व वैष्णव-सम्प्रदाय तथा बुद्ध-धर्मके भी कुछ सिद्धान्त शामिल हैं। भारतमें इस समय अनेक धर्मोंका प्रभाव है। बिना इनके एकीकरणके मेरा निर्गुण-पथ सफल नहीं हो सकता। मेरे सिद्धान्त गीताके सिद्धान्तोंसे भी मिलते हैं।

कुछ उदाहरण तो दीजिये ?

कबीर—

सर्वकर्मोणि मनसा सन्यस्यात्ते सुख वशी।

नखद्वारे पुरे देखी नैव कुर्वन् कारयन्॥

'भाई, मैं तो योगमें ही आनन्द मानता हूँ और शरीररूप नवद्वारावाले घरसे सब कर्मोंको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्द परमात्माके स्वरूपमें स्थिर रहना चाहता हूँ।'

'लोग कहते हैं कि आपके पथमें फूल भी हैं, पर काँटे अधिक हैं।'

यह कहना उचित है। इसमें लोगोंको उनकी जीर्ण-शीर्ण रूढ़ियाँ एवं दूषित याताके लिये फटकारना भी पड़ता है। युग-भला कहनेकी वृत्तिके लिये मैं लज्जित हूँ। क्षमा चाहता हूँ। मेरा निर्गुण-पथ जनताके हितका साधन है। मैंने धर्मके क्षेत्रमें महान् समानता लानेका प्रमाण दिया है। सत-साहित्यका यह एक मध्यम मार्ग है। मैं जानता हूँ कि

'कहिये कहिये कहते-कहते रुक क्या गये ?'

मैं अपढ़ जुलाहा हूँ, लिखना-पढ़ना जानता नहीं हूँ। मैं यह अनुभव करता हूँ कि शास्त्रार्थम आप-जैसे सुशिक्षित महान् विद्वान्से नहीं जीत सकता। मैं अपनी हार मानता हूँ। मेरी हिम्मत आपसे शास्त्रार्थ करनेकी नहीं है।

सर्वजित—(सतुष्ट होकर) 'अगर आप अपनी हार मानते हैं तो यह बात लिखकर दे दीजिये।'

'क्षमा कर महोदय, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं पढ़ना-लिखना नहीं जानता। जो कुछ कविता कहता हूँ, लोग उन्हें लिख लेते हैं। मैं सिर्फ अपने हस्ताक्षर करना जानता हूँ। वे अक्षर भी टेढ़े-मेढ़े बनते हैं। देखकर स्वयंको लज्जा आती है। आप स्वयं लिख ले। मैं अपने हस्ताक्षर कर दूँगा।'

तोजिय मैं लिखता हूँ।

क्या लिखा आपने ?

सर्वजितने कबीरको हरा दिया।

'लाइये मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ।' (यह कहकर कबीरजीने उस पत्रपर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिया।)

सर्वजित खुशी-खुशी उन्हें लेकर अपनी माताजीके

पास पहुँचे। माताजीको दिखाया तो वे आश्चर्यस उछल उठीं। उनका चेहरा काल बादलोंकी तरह निराश हो गया।

‘माताजी, आप पचौं पढ़कर क्यों नाराज हो गयीं?’

‘अरे मूर्ख, तूने ध्यानसे पढ़ा है कि उसमें क्या लिखा है?’

आप ही बतलाइये क्या लिखा है।

उसमे लिखा है कि 'कबीरने सर्वजितको शास्त्रार्थर्म हरा दिया है।'

मैं फिर काशो जाकर गलतीको दुरुस्त करारूँगा।

दुविधामें फँसे सर्वजित उलटे पाँव कबीरके पास पहुँच गये। 'अपने लिखनेमें ही गलती हो गयी। मेरा ध्यान कहीं भटक गया'—यह कहकर उन्होंने कबीर साहबसे नयी पर्चीपर हस्ताक्षर करनकी प्रार्थना की। वे तैयार हो गये। सर्वजितने फिर लिखा और माताजीको पर्ची दिखायी।

अरे मूर्ख! इसमें तो फिर वही लिखा है—'कबीरने सर्वजितको शास्त्रार्थमें हरा दिया।'—ऐसा तीन बार हुआ। हैरान होकर सर्वजितने अपनी मातासे कहा—'माँ! ये कबीर अवश्य कोई जादूगर है। न जाने क्या जादू कर देते हैं कि मैं कुछ-का-कुछ लिख जाता हूँ।'

सर्वजित अन्धकारमे हैं, उनकी माताजी कबीरकी महानतासे

परिचित थीं। वे सर्वजितको सम्बोधित करते हुए कहने लगीं—'तेरे युग मनमें, तेरी अन्तरात्मामें कबीरकी विद्वत्ता बैठी है। ऊपरी मनसे तू कबीरको हरानेकी बात करता है, जबकि तू प्रारम्भसे ही उनसे हारा हुआ है।' अब सर्वजित अपने मिथ्याभिमानपर लज्जित थे। उन्होंने कबीर साहबसे क्षमा माँगी और उनके शिष्य बन गये। उनका शास्त्राभिमान दूर हो गया।

अभिमानग्रस्त रोगीके भीतर जो नेतिक दुबलताएँ होती हैं, उन्हें उसका मन दूसरापर आरोपित करता है। उसके मनमे गलत विश्वास जम जाता है कि वे अवगुण उसमे नहीं हैं, बल्कि दूसरे व्यक्तियोंमे हैं। कबीर साहबने अपनी सूक्ष्म अन्तर्दृष्टिसे सर्वजितके मनोविकारका मर्म जान लिया था।

अब सर्वजितका ज्ञान-गर्व टूट चुका था। महात्मा कबीरकी सेवा-साधनाने उन्हें परमार्थ-पथपर ला खड़ा कर दिया था। वे कबीरके समस्त ज्ञान-व्यवहार एवं क्रियाओमें भगवत्-लीलाके चमत्कारका दर्शन कर रहे थे और शनै-शनै शान्तमना सर्वजित तत्त्वज्ञानकी ओर अग्रसर होते हुए यथार्थ तत्त्वज्ञानके उन्मुक्त द्वारसे साक्षात् भगवत्-लीलाकी अनुभूति कर रहे थे। उनको समस्त दृश्य-प्रपञ्च लीलामय ही दृष्टिगत हो रहा था।

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामकी आदर्श लीलाएँ

( श्रीरामकृष्ण रामानुजदासजा 'श्रीसतजी महाराज )

परब्रह्म परमात्मप्रभुकी दिव्यतम लीलाएँ ता इतना गूढ़ और अगाध हैं कि सामान्य मनुष्य उन्हें समझ ही नहीं पाता, जबकि लीलामय प्रभुके समस्त लीलावतरण प्राणिमात्रके कल्याणके लिये ही हुआ करते हैं। इन लीलावतरणार्थ जहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाएँ लीला-प्रधान होनेके कारण मानव-समुदायके लिये अनुकरणीय नहीं हैं, वहाँ भगवान् श्रीरामकी लीलाएँ चरित-प्रधान होनेसे सभी मनुष्योंके लिये आदर्शमय होनेके कारण सर्वथा अनुकरणीय हैं। स्वामी श्रीब्रह्मभाचार्यजीने लीलाकी व्याख्या करते हुए लिखा है—

**‘लीला नाम विलासेच्छा’**

अर्थात् लीला भगवान्‌की माँज-मस्ती है क्रीडा है,

यद्यपि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, परन्तु यह लीला या क्रीडा किसी साधारण मनुष्यको निरर्थक क्रीडा नहीं, बल्कि सोद्देश्यजनित है। भगवान्‌की प्रत्येक लीलाका कोई-न-कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जैसे गोस्वामी श्रीगुलसीदासजीन लिखा है—

भगत हेतु अखतारहि गोसाईं ।

भगवान् भक्ताको आनन्द प्रदान करनेके लिये तथा उनके जीवनमें सुधार लानेके लिये एव उन्हें शिक्षापदस देनेके लिये ही लीला करते हैं।

इसके अनुसार सगुण-साकार भगवान् लोकके कल्याणके लिये अपनी इच्छासे लीला करत हैं । परात्पर ब्रह्मके सगुण-

साकाररूपमे मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका अवतरण भी लाक-कल्याणार्थ एव जन-जनक अनुकरणीय आदर्शक प्रतीक-रूपमे हुआ है।

भगवान् श्रीरामकी सारी लीलाएँ लोकका शिक्षा देनेके उद्देश्यसे हुई है, इसीलिये ईश्वर होनेपर भी वह अपने ऐश्वर्यको छिपाकर एक साधारण मनुष्य-जैसी लीला करते हैं। पग-पगपर लोक-व्यवहारके लीला-कार्यों आदर्श-मर्यादा-स्थापनहेतु सचेष्ट एव तत्पर रहते हैं। उन्हें सदैव इस बातका ध्यान रहता है कि किसी भी कार्यम लाक-शास्त्र-मर्यादाका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। प्रभुका सासारिक अवतरण ही जब लीला है तो उनकी क्रियाएँ नाटक या लीला हैं, इसमे कहना ही क्या। भगवान् स्वयं कहते हैं—‘मनुष्यभावमापन्न किञ्चित्काल वसाम्यहम्’—‘मनुष्यभावका प्राप्तकर कुछ कालतक मैं यहीं निवास करता हूँ।’ भगवान् के कार्योंम अह तथा स्वार्थ-भावना नहीं होती, इसीलिये उनकी क्रियाएँ लीला कहलाती हैं, जबकि मनुष्यम अह तथा स्वार्थभावना होती है इसलिये उसकी क्रिया लीला नहीं कही जाती। आत्मकाम तथा वीतराग महापुरुषाकी क्रियाएँ भी लीला कहलाती हैं।

भगवान् श्रीरामकी आदर्श लीलाआक सम्बन्धम महर्षि वाल्मीकिने कहा है कि ‘हर मनुष्यका कल्याण भगवान् श्रीरामकी आदर्श लीलाआका अनुकरण करनेसे हो सकता है। शास्त्र-मर्यादाके अनुसार आचरित होनेपर ही मनुष्यका सच्चा कल्याण होता है। जीवनम समय हो, सदाचार हो सेवा हो तथा मर्यादाका पालन हो यही भक्तिकी साधना है।’ श्रीरामकी सारी लीलाएँ धर्मस्वरूप हैं। वे चरित-प्रधान मर्यादापुरुषात्तम हैं। उनके दिव्य चरितम अपार करुणाके भङ्गलमय स्रोत सर्वत्र लहराते नजर आते हैं। शील-शक्ति और सौन्दर्यकी त्रिवेणीका सगम उनके चरितमे सर्वत्र दीखता है। अहल्या-उद्धार-लीला-प्रसंगम गोस्वामी तुलसीदासजीने विनय-पत्रिका (१००। ४)-में भगवान् श्रीरामका अनाविल शील दर्शाया है। जैसे—

सिता पाप-सताप क्षिणत पङ्क परसत पावन पाउ।

दई मुगति सो न हरि हरष हिय चरन छुएको पङ्कितउ॥

भगवान् श्रीरामके चरणरजस अहल्याका उद्धार हो

जाता है, शिला दिव्य नारी-रूपम परिणत हो जाती है। चतना आर आनन्दकी मङ्गलमयी दृष्टिम सृष्टिका आर-छार भोग जाता है। चारों तरफ हर्षका वातावरण दिखायी पड़ता है, परन्तु शीलसिन्धु श्रीरामके हृदयम शिलारूपम नारीका चरण-स्पर्शजन्य पक्षात्पाप है। यह उनके शील एव पावन चरितकी बहुत ऊँची भूमिका है। यहाँ उपकारजन्य आनन्दके साथ चरण-स्पर्शजन्य पक्षात्पापका सितासित-सगम है। यह उनके शीलसागरकी अनुपम झंकी है।

गृधराज जटायुकी सवास द्रवित हाकर उनका गादम लेना, अपनी जटस उनक शरारक रजका झाड़ना तथा उनके दुःखका दृष्टकर सीता-वियाग-जस असह्य सतापकी भी स्वयं भूल जाना और अपने हाथासे उनका अन्त्येष्टि-संस्कार सम्पन्न करना शीलसागर श्रीरामके शीलका अन्यतम उदाहरण है। आदर्श लीलाके अधिनायक भगवान् श्रीरामने गृधराज जटायुके प्रति जा पितृवत् आदरभाव उपस्थापित किया है, वह लाक-व्यवहारादशका चूडान्त निदर्शन है जन-जनक लिये लाकात्तम शिक्षण है। वनगमनद्वारा उन्होंने मानवमात्रका तपस्या करनेकी सत्कर्म करनेको, सत्सग करनेकी शिक्षा दी है। भगवान् श्रीराम जिस समय वनम पधारे, उस समय उनकी युवावस्था था, जगत्-जननी माँ सीता भी युवावस्थाम प्रवेश कर चुकी थीं। भरे यौवनम उनका वनवास हुआ था। यौवनम ही वनवासकी आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्धावस्थाम इन्द्रियाँ जब स्वतः दुर्बल हो जाती हैं, तब समय-साधना भगवच्चिन्तन आदिम बाधाएँ पड़ती हैं। अतः युवावस्थाम इन्द्रियाका समय ही सच्चा समय कहा जाता है। शक्ति हो सब प्रकारक भोग प्राप्त हो—फिर भी मन विषयाम न जाय यही सच्चा समय है। सेवा-साधनाद्वारा स्वयंको मुक्त करत हुए सर्वसाधारणकी भी मुक्त करनेका—परमार्थ-पथम अग्रसर करनेका युवावस्थाम सबसे अच्छा समय है। इसी लाक-कल्याणकी दृष्टिसे प्रभु राम लक्ष्मण एव जनकनन्दिनीके साथ युवावस्थाम ही भाग-विरक्त हाकर यागासक्त हो गये जिसम सुर, नर मुनि यक्ष, राक्षस गन्धर्व—सभाका निःश्रेयसप्रद कल्याण निहित था सुनिश्चित था।

दशरथनन्दन सीतापति आदर्श लीलावतारी पद्म श्रीरामकी

चाहे गुरु विश्वामित्रके साथ जानेकी अविचलित-भावसे मर्यादा-पालनकी आदर्श लीला हो, सीता-स्वयंवरमे परशुरामके समक्ष आदर्श शिष्टाचारका प्रदर्शन हो, पिताकी आज्ञाके पालनमे वनगमन-प्रसंगका आदर्श हो अथवा लोक-मर्यादाके आदर्श-संरक्षण-हेतु सीता-परित्यागकी लीला हो—ये सभी अपने-आपमे दिव्यतम लीलाएँ हैं, मानवीय मूल्योंकी स्थापनाके चूडान्त दृष्टान्त हैं। ये लीलाएँ अनुपम लोकोत्तर व्यवहारादर्शके साक्षात् अनुकरणेय सत्य-तथ्य, चिन्त्य-तत्त्व एव महान् परमोपयोगी विश्वकल्याणकारक अलौकिक कार्य हैं, जो सदैव अनुकरणीय हैं—वरणीय हैं।

इस प्रकार भगवान् श्रीरामकी थोड़ी आदर्श लीलाओद्धार सभी साधको तथा भक्तोको सदाचार-साधन करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है। सदाचारकी स्थापना प्राणिमात्रके लिये कल्याणप्रद है और इसीसे विश्वमे शान्तिकी स्थापना हो सकती है। इसी उद्देश्यसे भगवान्ने गीतामे कहा है—

धर्मसंस्थापनार्थाय सभवायि युगे युगे॥

(गीता ४।८)

साधारणतः हमारे चेतना बहिर्मुखी होती है और यह बाहरके विषयोंमें मनमाना अनियन्त्रित-रूपसे दौड़ती रहती है। जिस प्रकार समुद्रमे गोते लगानेपर ही रत्नकी प्राप्ति की जाती है, उसी प्रकार भगवान् श्रीरामकी आदर्श-लीलाओंका विचारद्वारा मन्थन करनेपर ही सदाचारका मूल्य सुविदित होता है। सब कोई सदाचारी बने, यही मूल प्रेरणा उनकी लीलाओद्धार प्राप्त होती है।

सदाचार सच्ची मानवता और भगवद्भक्तिकी आधारशिला है। भगवान् श्रीरामकी लीलामे इसीकी सच्ची शिक्षा दी गयी है। इसे समझनेके लिये शुद्ध हृदयकी आवश्यकता है। शुद्ध हृदयके निर्माणमे ईश्वर-नामके जप तथा कीर्तनका अधिक महत्त्व है, अतः सब कोई प्रेमसे प्रभुका नाम ले—

श्रीराम जय राम जय जय राम।

श्रीराम जय राम जय जय राम॥

## श्रीद्वारकाधीश प्रभुकी पारिजात-हरण-लीला

(श्रीजयन्तीलालकी 'जोशी शास्त्री')

श्रीद्वारकानाथ प्रभुकी लीलाएँ अपरम्पार हैं। भक्तगण बाललीला, कैशोरलीला, मथुरालीला एव द्वारकालीलाके रूपमे इन लीलाओंका विभाजन करते हैं। ये लीलाएँ हैं तो एक ही परात्पर परब्रह्मकी, किंतु अवस्था एव स्थानभेदसे विद्वानने इनका विविध रूपसे वर्णन किया है।

द्वारकाधीश श्रीकृष्णने माथुरामण्डलसे सौराष्ट्र प्रदेशमे निवास करनेका सकल्प किया। एतदर्थं देवशिल्पी विश्वकर्माद्वारा समुद्रतटपर द्वारका नगरीका निर्माण करवाया और समग्र यादवों-समेत वहाँपर निवास किया। प्रभुने द्वारकापुरीमे स्वर्गसे भी श्रेष्ठ राज-वैभव प्रस्थापित किया। तबसे उनका नाम द्वारकाधीश और द्वारकानाथ हुआ। द्वारकामे पधारनेके पश्चात् प्रभुने श्रीरक्मिणी प्रभृति आठ पटरानियाँ एव भौमासुरद्वारा अपहृत सोलह हजार एक सौ राजकुमारियोंके साथ विवाह सम्पन्न करनेकी लीला की।

भगवान् श्रीकृष्ण लीला-गृहस्थ बनकर गृहस्थधर्मका यथाचित पालन करते हैं। प्रभुकी इसी गार्हस्थ्यलीलाके अन्तर्गत 'पारिजात-हरण-लीला' का भी समावेश होता है।

श्रीपद्मभागवतमहापुराण (१०।५९।३८—४१)—में इस लीलाका संक्षेपमे संकेत प्राप्त होता है। किंतु श्रीहरिवंशपुराणके विष्णुपर्वमे इस लीलाका ६५ से ७६वे अध्यायतक विस्तारसे वर्णन प्राप्त होता है।

आइये उन श्रीद्वारकाधीश प्रभुका उस दिव्यलीलाका आस्वादन करें।

एक समय द्वारकाधीश भगवान् श्रीकृष्ण मुख्य महिषी श्रीरक्मिणीजीके व्रतोद्यापन-हेतु सपरिवार रैतक पर्वतपर पधारे—

प्राप्तदारो महातेजा वासुदेव प्रतापवान्।

रुक्मिण्या सहितो देव्या ययौ रैवतकं नृप॥

उपवासावसानं हि रुक्मिण्या प्रतिपूजयन्।

तर्पयिष्यन् स्वयं विप्राङ्गाम यधुसूदन॥

(हरि० विष्णु० ६५।४-५)

वहाँ द्वारकाके सभी यदुकुमार, पटरानियाँ, दास-दासियाँ एव अन्य लोग भी सम्मिलित हुए। व्रतकी समाप्ति होनेपर प्रभुने पवित्र ब्राह्मणोंका पूजन-अर्चन भोजन एव

सर्वज्ञः सर्वभूतहिते रतः ॥ १० ॥

मनोवाञ्छित दानसे सत्कार किया। राज्ञी रुक्मिणीका भी विशेष आदर किया। सभी स्वजनासे समन्वित प्रभु श्रीकृष्ण वहाँ विराजमान थे। उस समय उनसे मिलनेके लिये दर्वर्षि नारदजी वहाँ पधारे। भगवान् नारदजीका स्वागत किया एवं शास्त्राक्त-विधिसे पूजन किया। प्रसन्न होकर दर्वर्षि नारदने स्वर्गके पारिजात वृक्षका एक पुष्प दिया। प्रभुने वह पुष्प अपने समीप विराजमान देवी रुक्मिणीजीका दे दिया—

सोऽर्चतो वासुदेवेन मुनिर्ध्वंशतम सताम्।

पारिजाततरो पुष्पं ददौ कृष्णाय भारत॥

तद्बृक्षराजकुसुम रुक्मिण्या प्रददौ हरिः।

पार्श्वस्था सा हि कृष्णस्य भोग्या नरवराभवत्॥

(हरि० विष्णु० ६५। १४-१५)

प्रभुका सकेत पाकर देवी रुक्मिणीने वह पारिजात-पुष्प अपने केशपाशमें लगा लिया। उस देवपुष्पको धारण करनेसे देवी रुक्मिणीकी शोभा द्विगुणित हो गयी। तदनन्तर दवी रुक्मिणीजीसे श्रीनारदजी बोले—‘देवि । यह पुष्प सर्वथा तुम्हारे योग्य है। तुम्हारे सम्पर्कसे यह पुष्प भी सफल हुआ है।’ इतना कहनेके पश्चात् पुष्पकी महिमाका बखान करते हुए कहने लगे—‘देवि । यह पुष्प एक वर्षतक म्लान नहीं होता और मनोवाञ्छित सुगन्ध प्रदान करता है, इच्छानुसार सदी और गर्मी देता है तथा मनमें जिन श्रेष्ठ रसोंका प्राप्त करनेकी अभिलाषा हो, उन्हें भी यह पुष्प स्वयं ही झरता (प्रदान करता) रहता है। इसके सवनसे सांभाग्य, ऐश्वर्य एवं पुत्रकी प्राप्ति हाती है। धारण करनेवालेके मनपसंद रंग बदलता है। कामनानुसार स्थूल और सूक्ष्म होता है तथा रात्रिके समय दीपककी भाँति प्रकाश देता है। पुष्पके प्रभावसे क्षुधा, पिपासा, ग्लानि एवं जरावस्था भी इच्छानुसार होती है। इस पुष्पसे गीत-संगीतका आनन्द भी प्राप्त होता है। स्वर्गकी सभी देवियाँ इस पारिजात-पुष्पको धारण करती हैं। एक वर्षक पश्चात् यह पुष्प स्वयं पारिजात वृक्षके समीप चला जायगा। इस पुष्पको धारण करनेसे तुम प्रभुकी सभी रात्रियाँ सुन्दर एवं श्रेष्ठ बनी रहोगी।’

नारदजीके इन वचनको सुनकर द्वारकाधीश प्रभुकी अन्य रात्रियाँ रुक्मिणीका अभिनन्दन करती हैं एवं अपना आनन्द प्रकट करती हैं।

रात्री सत्यभामा इस समय अपने शिविरमें विश्राम कर

रही थीं। जब उनकी दासी आकर रुक्मिणीजीका प्राप्त इस महिमायुक्त विशिष्ट पारिजात-पुष्पका वृत्तान्त उन्हें सुनाती है तो वे ईर्ष्यासे अत्यन्त क्रुद्ध हो जाती हैं एवं रुष्ट होकर कापभवनमें जाकर विलाप करती हैं—

दन्दह्यमाना प्वलनेन वर्धता

ईर्ष्यासमुत्थेन गतप्रभेव।

क्रोधान्विता क्रोधगृह विविक्ष

विवशं तारेव घन सतायम्॥

(हरि० विष्णु० ६५। ५२)

श्रीसत्यभामा रुष्ट हो गयी हैं, यह जानकर श्रीकृष्णजी उन्हें मनानेके लिये वहाँ जाते हैं। प्रिया सत्यभामाकी स्थिति बहुत ही शाचनीय थी। वह बारम्बार कापाविष्ट एवं मूर्च्छित हो जाती हैं। तब प्रभु दासीके हाथमेंसे व्यजन लेकर स्वयं व्यजन करने लगते हैं। प्रभुके श्रीहस्तसे आती हुई पारिजात-पुष्पकी सौरभसे सत्यभामा जान जाती हैं और उठकर उपालम्भ देती हैं—‘ह स्वामिन्। मैं तो आपको अपना एकमात्र समझती थी परन्तु आज यह बात मरी समझमें आ गयी कि आपके भीतर मर लिये भी साधारण ही स्नेह है।’

मदीयस्त्वभिषिक्त्वा ह्यसौमनस्य नित्यं मनः प्रभो।

अद्य साधारण स्नेहं त्वयि तावद् गतास्म्यहम्॥

(हरि० विष्णु० ६६। ४७)

श्रीद्वारकाधीशजी प्रिया सत्यभामाको अनुनय-विनय एवं माधुर्यसिक्त वचनासे समझाते हुए प्रमत्त हो जाते हैं तथा वचन देते हैं कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो स्वर्गसे पारिजात वृक्ष लाकर जितने समयतक तुम चाहोगी, उतने समयतकके लिये तुम्हारे भवनका प्राङ्गणमें स्थापित कर दूँगा—

स्वर्गास्पदादानयित्वा पारिजातं द्व्येधाम्।

गृहे ते स्थापयिष्यामि यावत्कालं त्वयि वसि॥

(हरि० विष्णु० ६७। ३२)

प्रभुके इन वचनासे आश्चर्य हुई श्रीसत्यभामाजी स्नान करके नूतन वस्त्रालंकार धारण करती हैं तथा प्रभुके लिये उत्तम भोजन बनाती हैं। इसके बाद श्रीकृष्ण नारदजीको ससम्मान निमन्त्रित करत हैं और उन्हें भोजन करानेके बाद स्वयं भोजन करते हैं।

भाजानोपयन्त श्रीकृष्ण और सत्यभामा जब नारदजीके



सम्मुख बैठते हैं तो वार्तालापके ही प्रसंगम नारदजी कहते हैं कि यह पारिजात-पुष्प मुझे देवराज इन्द्रने दिया था, जो मैंने आपको दे दिया है। देवमाता अदितिकी सेवासे सतृप्त होकर उनके पति महर्षि कश्यपने अन्य दिव्य वृक्षासे सार ग्रहण करके यह दैवी वृक्ष निर्मित किया है। इस वृक्षके मन्दार, पारिजात एवं कोविदार—य तीन नाम हैं।

जब नारदजीने पारिजातकी महिमा बतायी तो प्रभुन निवेदन किया कि हे ऋषियर्ष्य! देवराज इन्द्रके पास जाकर आप मेरी प्रार्थना सुनाइयें कि वह कुछ दिनाके लिये मेरी रानियोंके पुण्य-दान-धर्मार्थ और मेरी प्रसन्नताके लिये पारिजात वृक्ष हम प्रदान करें। यहाँका कार्य सम्पन्न हो जानपर वृक्षका पुनः स्वर्गमें ले जा सकेंगे—

दत्तं श्रुत्वाभिकाक्षन्ति दातुं पत्न्यो मम प्रभो॥

पुण्यार्थं दानधर्मार्थं मम प्रीत्यर्थमेव च।

आनाययद् द्वारवतीं पारिजातं महादुमम्॥

दत्ते दाने पुनः स्वर्गं ततः त्वं नैतुमर्हसि।

(हरि० विष्णु० ६८। ६—८)

श्रीकृष्णका प्रस्ताव सुनकर नारदजीन कहा—‘प्रभा ! आपकी बात में इन्द्रक समीप अवश्य पहुँचा दूँगा, किंतु मुझे लगता है कि इन्द्र यह प्रस्ताव मानेगा नहीं, क्योंकि पूर्वकालमें भगवान् शिवजीने मेरे द्वारा यह वृक्ष भगवाया था, परंतु इन्द्रने शिवजीकी प्रार्थना करके वह वृक्ष स्वर्गमें ही स्थापित करा लिया था। वह इन्द्रपत्नी शचीका प्रिय कोड़ा-वृक्ष है।’

इसपर श्रीद्वारकाधीशप्रभुन नारदजीसे कहा कि मैं तो एक समयमें इन्द्रका छोटा भाई (उपेन्द्र-वामन) था। अतः मेरा इन्द्रसे माँगनका अधिकार बनता है। फिर भी यदि इन्द्र नहीं दत्ते हैं तो मैं युद्ध करके लाऊँगा क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जाती।

तत्पश्चात् भगवान् द्वारकानाथक दूत बनकर दर्वारि नारद इन्द्रक समीप गये। इन्द्रने देवर्षिका स्वागत किया और आगमनका प्रयाजन पूछा। नारदजीने बताया कि मैं द्वारकाधीश-प्रभुका सदस्य लंकर आपक समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। भगवान् श्रीकृष्णन आपसे प्रार्थना की है—‘स्वर्गमें जो पारिजात वृक्ष है वह कुछ दिनाके लिये द्वारका भज

दीजिये। जिससे रानी सत्यभामाका धर्म-काय सम्पन्न हो एवं पृथ्वी-निवासो मनुष्य इस दिव्य वृक्षका दर्शन करके कल्याणान्वित हो’—

अयं दर्शितकल्याणो लोको लोकगणेश्वर।

पश्यन्त्वमरकल्याणं मत्प्रभावाच्च मानवा ॥

(हरि० विष्णु० ६९। ३६)

—इस प्रस्तावको सुनकर इन्द्रन कहा कि श्रीकृष्णका यह प्रस्ताव उचित नहीं है। स्वर्गकी वस्तुएँ मनुष्यलाभमें नहीं जा सकतीं। ऐसी मर्यादा है। इससे देवगण भी नाराज हो सकते हैं। जब श्रीकृष्ण सपत्नीक स्वर्गमें आयेंगे तब दिव्य वृक्षको देख सकेंगे। यदि स्वर्गकी सिद्धियाँ पृथ्वीलोकमें चली जायँगी, तो मनुष्य इष्ट-पूर्व-यज्ञ-दान आदि पुण्यकर्म क्या करेगा ? आप सत्यभामाके लिये स्वर्गसे वस्त्र, अलंकार, मणि चन्दन आदि ले जाइयें।

इन्द्रकी बात सुनकर नारदजीन कहा कि यदि आप पारिजात नहीं दोगे तो द्वारकाधीश आपके साथ युद्ध करके बलात् पारिजात वृक्ष ले जायेंगे। इस बातसे इन्द्र क्रोधाविष्ट होकर कहत हैं—‘मुनिश्रेष्ठ ! जबतक मैं सग्रामभूमिमें उपस्थित होकर चक्रपाणि श्रीकृष्णसे पराजित नहीं हो जाऊँगा, तबतक उन्हें पारिजात नहीं दूँगा’—

यावन्न सग्रामगतो जितोऽहं चक्रपाणिना।

पारिजातं न दास्यामि तावद् भो मुनिसत्तम॥

(हरि० विष्णु० ७०। ४६)

तत्पश्चात् नारदजी वापस द्वारकाधीशक पास आये और इन्द्रके साथ जो बातचीत हुई थी, उसे विस्तारसे सुना दिया। इन्द्रके निर्णयको सुनकर श्रीकृष्णने भी ऋषिके माध्यमसे ही पारिजात-हरण करनेक अपने निश्चयसे इन्द्रको अवगत करा दिया।

‘श्रीकृष्ण पारिजात-हरणार्थ स्वर्गपर आक्रमण करनेके लिये कृतनिश्चय है’—यह जानकर इन्द्रको बड़ी चिन्ता हुई। वे दशगुरु बृहस्पतिजीसे मिले और स्थितिमें अवगत करायें। बृहस्पतिजीने इन्द्रके दुर्व्यवहारकी निन्दा की और युद्धमें न्यायपूर्ण निष्कर्ष निकलनेका आश्वासन दिया।

बृहस्पतिजीने क्षीरसागर-तटपर तपश्चर्याम लीन ऋषि कश्यप और माता अदितिका ये सब बात निवेदित कीं। इस

प्रसंगसे वे दोनों बहुत व्यथित हुए। कश्यपजीने कहा कि इन्द्रने देवशर्मा ऋषिका जो अपराध किया था, उन्होंने शापका यह परिणाम है। मैं दोनोंके बीच युद्ध रोकनेका प्रयत्न करूँगा। वृहस्पतिके लौटनेपर अदिति और कश्यप दोनों भगवान् शिवकी आराधना-प्रार्थनामें लग गये—

तत्र सौम्य महात्मानमानर्चं वृषभध्वजम्।

वरार्थं कश्यपो धीमानदित्या सहित प्रभु ॥

(हरि० विष्णु० ७२। २७)

उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान् शिव प्रकट हुए और दोनोंको आशीर्वाद देकर बोले—‘आपकी चिन्ता मैं जानता हूँ। इन्द्र-उपेन्द्र स्वाभाविक स्थितिमें आ जायेंगे, श्रीकृष्ण पारिजात ले जायेंगे। आप स्वर्गमें जाइये, आपके पुत्रोंका कल्याण होगा। कश्यप-अदिति शिवजीको प्रणाम करके उनके आदेशानुसार स्वर्गके प्रति प्रस्थान करते हैं।

दूसरे दिन भगवान् श्रीकृष्ण भी सात्यकि और प्रद्युम्नको साथ लेकर गरुडारूढ हो स्वर्गमें जा पहुँचे। वे नन्दनवनमें पधारे तो पारिजात वृक्ष स्वयं उनके पास आ गया। वे उसे गरुडपर स्थापित कर लिये। परिणामतः श्रीकृष्ण और इन्द्रके बीच घनघोर युद्ध प्रारम्भ हो गया।

इस भयानक युद्धसे जल, स्थल एवं आकाशमें सभी विकम्पित हो गये। तब ब्रह्माजीके आदेशसे कश्यप और अदिति दोनोंके मध्यम आ गये एवं युद्ध-विरामके लिये समझाने लगे। दोनोंने कश्यप-अदितिको प्रणाम किया और युद्ध बंद किया।

तत्पश्चात् सब स्वर्गमें वापस लौटे। देवी शचीने श्रीकश्यप-अदितिका पूजन किया। अदितिने श्रीकृष्णको सूचित किया कि

XXXXXXXXXXXX

## मा भजन्तु विचक्षणा

तस्माद् देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम् । गुणसङ्गं विनिर्धूय मा भजन्तु विचक्षणा ॥  
निस्सङ्गो मा भजेद् विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रिय । रजस्तमश्वाभिजयेत् सत्त्वसंसेवया मुनि ॥

(श्रीमद्भ० ११। २५। ३३-३४)

यह मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीरमें तत्त्वज्ञान और उसमें निष्कारूप विज्ञानकी प्राप्ति सम्भव है, इसलिये इस पाकर बुद्धिमान् पुरुषोंको गुणांकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिये। विचारशील पुरुषोंको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे सत्त्वगुणके सेवनसे रजोगुण और तमोगुणोंका जीत ले, इन्द्रियांको वश कर ले और मेरे स्वरूपको समझकर मेरे भजनमें लग जाय। आसक्तिकी लेशमात्र भी न रहने दे।

XXXXXXXXXXXX

आप पारिजात वृक्ष द्वारकामें ले जाइये एवं रानी सत्यभामाका पुण्यकव्रत समाप्त होनेपर पुनः स्वर्गमें लौटा दीजिये—

उपेन्द्र द्वारका गच्छ पारिजात नयस्व च।

वध्वा सम्प्रापयस्वेष पुण्यकं हृदये स्थितम्॥

पुण्यके सत्यया प्राप्ते पुनरेव त्वया ततः ।

नन्दने पुरुषश्रेष्ठ स्थाप्य स्थाने यथोचिते॥

(हरि० विष्णु० ७५। ३८-३९)

तदनन्तर कश्यप-अदिति एवं इन्द्र-शचीको प्रणाम करके पारिजात वृक्ष लेकर जब श्रीकृष्णजी प्रस्थानके लिये तैयार होते हैं तो शची कृष्णकी सभी पत्नियोंके लिये वस्त्र, रत्न, माला तथा अलंकार आदि उपहाररूपमें प्रदान करती हैं।

प्रद्युम्न, सात्यकि और पारिजातके साथ श्रीकृष्णके द्वारकापुर्षे पहुँचनेपर वहाँकी सारी प्रजा प्रसन्न हो जाती है एवं पारिजातका दर्शन करके मनोवाञ्छित फल प्राप्त करती है। श्रीद्वारकाधीशने पारिजात वृक्षको रानी सत्यभामाके भवनके प्राङ्गणमें स्थापित किया। सत्यभामाने अतिशय प्रसन्नतापूर्वक भगवान्का एवं दिव्य वृक्षराजका पूजन किया। सत्यभामाजीका पुण्यकव्रत समाप्त होनेपर एक वर्षके पश्चात् भगवान् श्रीकृष्णने पारिजात वृक्षको पुनः स्वर्गलोकमें पहुँचा दिया—

सवत्सरे ततो याते केशिहामरसप्तम ।

पारिजातं पुनः स्वर्गमानयत् सर्वभावन ॥

(हरि० विष्णु० ७६। २६)

निखिल जगन्नियन्ता श्रीद्वारकाधीशने अपनी प्रिय महिषी सत्यभामाके सम्मानके लिये जो यह दिव्य लीला की, वह असुरोंको मोहित करनेवाली एवं ब्रह्मात्मा भक्तगणके लिये सकीर्तनीय, सस्मरणीय एवं परम कल्याणकारिणी है।



## वृन्दावनकी निकुंजलीलाका रस-रहस्य—राधा

[मिले ही रहत मानो कबहुं मिले ना]

(डॉ० श्रीराजेन्द्रजनजी चतुर्वेदी डी० लिट०)

वृन्दावनके नवनिकुंज सुखपुंज महलमे नित्य-निरन्तर चल्नेवाली कैलिलीलाका रस-रहस्य दर्शनशास्त्र और तर्कशास्त्रके विवेचनका विषय नहीं है। वेद और वेदान्त हाथ जोड़कर जिस रग-महलक द्वार खड हैं, उसमे न दास्यभावका प्रवेश है और न शान्तरसका।

जिस रसके वशीभूत होकर प्रभु ऊखलसे बँध जाते हैं, मैया साँटी दिखाती है तो भयभीत हो जाते हैं और 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' का समग्र ऐश्वर्य जिस गोकुल-रसके आग वेसुध है, नन्दबाबा और यशोदा मैयाका हृदय जिस रसका अजस्र-स्रोत है वह अलौकिक वात्सल्यरस भी वृन्दावनकी सोमापर ही रह जाता है।

वह सख्यभाव, जिसे न प्रभुकी मर्यादाका ध्यान है, न उनके गौरवका, जो प्रभुके ऐश्वर्य और भय—दोनासे अनभिज्ञ है, जो हरिसे धका-मुकी करता है, आँखमिचीनी खलता है और अपने मुँहका ग्रास निकालकर प्रभुके मुखम रख देता है जा प्रभुसे दाँव लेता है और दाँव न देनेपर खुलासा कह देता है—

'जाति पाँति हमसे बड़ नाही नाही बसत तुम्हारी छैयें।'

—वह सख्यरस जिसकी माधुराम डूबकर प्रभुका मैया यशोदाकी टर भी सुनायी नहीं देती वह महामहिमामम सत्प्रेमरस वृन्दावनकी परिक्रमा ही किया करता है।

इसम कोई सदेह नहीं कि भृंगार रसरज है और उसका निवास व्रजयुवतिपाक मन और नयनाम है। नन्दनन्दनको छोड़कर कोई दूसरा उनके कटाक्षके मर्मको नहीं जान सकता। कोई कहे कि श्यामसुन्दर आ रहे हैं, ता ब्रजान्धनाएँ ऐसी पुलकित-प्रमुदित हो जाती हैं कि उनके गहने हाथाम ठस जाते हैं और जब यह सुध आता है कि कृष्ण मथुरास नहीं लौट, ता उनक आभूषण सिंथिल हो जात हैं—

खिसकने लगत हैं।

गोपियाका यह माधुर्यरस कितना भाग्यशाली है। कितु यह रस भी वृन्दावनके घाटपर पानी भरता है और वृन्दावनकी रजधानी श्रीचक्रका विदु नवनिकुंज है।

वृन्दावनके नवनिकुंजम न दिन है न रात, न नौद है न भूख। निकुंजविहारम न एक ग्रास आरोगनेकी सुध है न एक घूँट पानी पीनेकी। भाजन-पानीकी स्थूलता महारस-विलासके आनन्दम बाधा है—

रोय रोय तन यह सुख थिलसत भाजन भूख न प्यास।

रसिक बिहारी मगन रहत नित सहत न खटक उसास॥

उस रसविलासकी लालसाम ठाकुरका अपना प्रभाव और प्रताप भी किरकिरा लगता है—

ताहि सुहाय न ठकुरई बड़ प्रताप थिस्तार।

निकुंजलीला-रस विशुद्ध प्रेम-रस है। यह सहज स्वभाव-सिद्ध प्रेम है। उसका स्वभाव ही प्रेम है, इसलिय वहाँ प्रेमका कोई हेतु नहीं है। रूप गुण आर ऐश्वर्य आदि वहाँ बहुत छाटी बात हैं।

इस निकुंज-लीलाप नित्य-निरन्तर अविनाभाव-सम्यन्ध सिद्ध है। श्यामा-श्याम या राधा-माधवके विलग होनकी कल्पना तक नहीं, फिर भा 'मिले ही रहत माना कबहुं मिले ना।'

बाँहमें बाँह मिलाकर युग-युगान्तररस कल्प-कल्पान्तररस एक-दूसरेका निहार रह हैं, फिर भी लगता है कि एक-दूसरेने एक-दूसरेको कथा दया हा नहीं—

एसी धम होत मैं कबहु दखी न री।

बाबाका वहाँ केशी सुकुमारता है कि—'सामा समुझि सुर बालिये डोल नयन की कोर।'

वहाँ सुकुमारताकी अत्यन्त दिव्यता है। रह कलिका

वह तन्मयता जिसमें श्यामसुन्दर प्रियाजीके रस-विवश हैं। प्रेम-रसपानके लिये वे लाडलीको नाना भाँतिसे रझाते हैं, मोरोंके साथ नाचते हैं। शृंगारकुजमें उनके मनमें लालसा होती है कि उन्हें राधाकी चेणी गूँथनेका सौभाग्य प्राप्त हो। अतः वे अपने कपेरूपी कोमल कठोरसे राधाका केश-सँवारते हैं।

वृन्दावनके रसिक भक्ताका तन-मन-प्राण यह नित्य-निकुजलीला ही है। वह सौन्दर्य, जिसकी एक किरण भी मनमें आ विराजे तो सर्वत्र सौन्दर्य-ही-सौन्दर्य खिल उठता है। वह पूर्ण सौन्दर्य, जो देश और कालको सीमामें नहीं बाँधा, वह सौन्दर्य, जिसे चन्द्रमा देख ले तो लज्जित हो जाय, कामदेव उसकी झोंकी पा ले तो सुध-बुध खो बैठे।

वह शोभा जो प्रतिपल—प्रतिक्षण नवीन ही बनी रहती है और प्रतिपल नवीनता ही उसकी एक मात्र अवस्था है। श्यामा-श्याम अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यकी निधि हैं। भक्त-रसिक-शेखर स्वामी श्रीहरिदासजीकी वाणी है कि—

‘राग ही मैं रग रह्यो रग के समुद्र में ऐ दोउ आगे।

रसका समुद्र और वहाँ भी रसकी प्यास अनन्त प्यास। सौन्दर्य-माधुर्यक समुद्रकी लहर ही उन श्यामा-श्यामकी लीला हैं। प्रकृति-पुरुष तो उसकी छायामात्र हैं।

रसके आत्मप्रकाश, आत्म आस्वादन अथवा रसके आत्म-

परिचयका दूसरा नाम है आनन्द। श्रुति कहती है—

आनन्दाद्भवे खल्विमानि भूतानि जायन्ते।

‘आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यभिसविशन्ति।

आनन्दो ब्रह्म।’

विश्वका उपादानकारण भी आनन्द है और निमित्त-कारण भी आनन्द है। उस आनन्दसे विश्वमें नित्य नये खेल, नया निर्माण और ध्वंस होता है। आनन्द ही विश्वका प्राण-तत्त्व है। विश्व-प्रपञ्च वस्तुतः आनन्दका ही प्रपञ्च है। योगी गोरखनाथ इसे ‘चिद्विलास’ कहते हैं। यह रस शाश्वत है और यह रस ही ईश्वर है—‘रसो वै स’। रस-समुद्रकी लहरोंका नाम ही लीला है। उन लहरासे ही विश्व आविर्भूत और तिरोभूत होता है। परन्तु रसिक भक्तोंके लिये विश्व-प्रपञ्चक सम्बन्धमय सोचना साध्य नहीं है, उनका साध्य तो एक मात्र श्यामा-श्यामकी नित्य-कलि है जहाँ ऐश्वर्य रसकी किरकरी है। जो पूर्ण सत्ता है, पूर्ण आनन्द है वही प्रेम है, रस है, वही निकुजलीला है। दूल्हा-दुलहिन, बिहारी-बिहारिन प्रिया-लाल आदि नाम रसिक भक्ताके प्राण-आधार हैं और निकुजलीलाक दार्शनिकी प्यास ही उनका जीवन-दर्शन है—

एसे ही देखत रहा जनम सुफल कर माना।

छिन न टरे पल हाहु न इत उत रहो एक ही तानो॥



## भगवल्लीलाधाम द्वारकाका माहात्म्य एवं इसमें

### भक्तोद्गारा लीलानुभूति

( डॉ० श्रीकमलजी पुजाणी एम्० ए० पी एच्० डी० )

पुराणाम वर्णित भारतकी सात पुण्यवती एवं मोक्ष-दायिनी नगरियाँ—अयोध्या मथुरा, हरिद्वार काशी काञ्ची उज्जैन तथा द्वारकाम द्वारकाका विशेष महत्त्व है। यह सौराष्ट्र (गुजरात)-के पश्चिमी समुद्रतटपर स्थित पवित्र तीर्थ-क्षेत्र है। भगवान् श्रीकृष्णक जीवनसे सम्बन्ध होनेक कारण इस तीर्थ-क्षेत्रका महत्त्व बढ़ गया है। इसक बिना चार धामकी यात्रा अपूर्ण रहती है।

महाभारतक अनुसार भगवान् श्रीकृष्णका जन्म मथुराम कस तथा अन्य असुखक सहारार्थ हुआ था। इस कार्यका

पूरा करनेके बाद श्रीकृष्ण द्वारका चले गये थे। आगे चलकर यदवाने श्रीकृष्णक नेतृत्वमें द्वारकाको ‘स्वर्णनगरी’ बना दिया था। इस प्रकार द्वारका भगवान् श्रीकृष्णकी कर्म-भूमि है। उनके अन्तर्धान होनेके पश्चात् प्राचीन द्वारकापुरे समुद्रमें डूब गयी केवल द्वारकाधीशके विशाल मन्दिरको समुद्रने नहीं डुबाया। आज देश-विदेशसे अनेक लोग द्वारकाकी यात्रापर आते हैं और भगवान् द्वारकाधीशके दर्शन भिन्न-भिन्न प्रकारकी लीलानुभूतियाँ हुई हैं। यहाँ हम दो

विशिष्ट भक्ताकी लीलानुभूतिका निरूपण करते हैं, जिनमे एक भक्त (विज्ञात) द्वारकाके निकटवर्ती गाँवमे निवास करते थे और दूसरे भक्त (पीपाजी) द्वारकाके दूरवर्ती प्रदेशमे रहते थे।

(१)

### भक्त विज्ञातद्वारा लीलानुभूति

द्वारकासे आठ-दस कोसकी दूरीपर स्थित विसावाडा नामक गाँवमे आजसे लगभग दो सौ वर्ष-पूर्व विज्ञात नामके एक राजपूत रहते थे। वे भगवान् द्वारकाधीशके अनन्य भक्त थे। पूर्वजासे मिली पर्याप्त जमीन-जायदादके कारण उन्हें आजीविकाकी कोई चिन्ता नहीं थी। द्वारकाकी यात्रापर आनवाले सत्ता और भक्तोको वे अपनी हवेलीमे बुला लेते थे और उनकी सेवा-शुश्रूषा करके अपनेको कृतार्थ समझते थे। इस सेवा-परायणताके कारण भगवान् द्वारकाधीश एव उनके भक्तोंके परमसेवी विज्ञातको विसावाडा और आस-पासके लोग 'विज्ञात भगत' कहकर बुलाने लगे।

विज्ञात भगतने एक व्रत ले रखा था—वे भगवान् द्वारकाधीशके मन्दिरकी ध्वजाके दर्शनके बाद ही अन्न-जल ग्रहण करते थे। प्रातः काल अपने नित्यकर्मसे निवृत्त होनेके बाद वे अपनी घोड़ीपर सवार होकर द्वारकाकी ओर निकल पड़ते थे और भगवान् द्वारकाधीशकी ध्वजाके दर्शनकर घर लौट आते थे। मार्गमे इष्टदेवकी महिमाका गुणगान करते हुए दीन-दुखियाकी सेवा-सहायता भी करते थे।

एक दिन जब विज्ञात भगत ध्वजाके दर्शन करके घरकी ओर लौट रहे थे, तब उन्होंने एक पगड़ीधारी वणिक्को झाडीके पीछे खाना खाते दखा।

गर्मीके दिन थे। प्याससे भगतजीका गला सूख रहा था इसलिये उन्होंने घोड़ीका झाडीकी ओर घुमा लिया और वणिक्के निकट जाकर पूछा—'सेठजी क्या द्वारकाकी यात्रापर निकल रहे ?'

अपन पीछेस आयी आवाजको सुनकर सेठजीने गर्दन घुमायी और सामने राजसी वस्त्रमे सुसज्जित घोड़ेपर सवार व्यक्तिको देखकर विनम्र स्वरमे उत्तर दिया—'सरकार! पारबदर जा रहा हूँ, एस्तेमे भूख लगी इसलिये झाडीके पीछे

बैठकर जलपान कर रहा हूँ। आइये, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिये—शुद्ध घीकी सुखडी और मसालेदार चिउडा है।

'भूख नहीं है सेठजी। बस, थोडा पानी पिला द'—भगतजीने कहा।

'बिना कुछ खाये सबेरे-सबेरे पानी पियेगे तो पाचन-क्रिया खराब हो जायगी, अतः सुखडीके एक-दो टुकडे और दो-चार चम्मच चिउडा खा लीजिये, फिर पानी पी लीजियेगा'—सेठजीने आग्रह किया।

वणिक्को बात मानकर भगतजीने थोडा प्रसाद ग्रहण किया और फिर पानी पीकर धन्यवादके स्वरमे कहा—'मेरे साथ विसावाडा चलिये। भोजन और विश्रामके बाद पोरबदर चले जाइयेगा।'

'नहीं सरकार। मुझे शामतक पोरबदर पहुँचना है। बडी लडकीके यहाँ कल सीमन्त है। चिट्ठी देरसे पहुँची, इसलिये गहने-कपडे लेकर तुरत घरसे निकल पडा'—सेठजीने स्थिति स्पष्ट की।

'मेरे विचारमे इतना जोखिम उठाकर अकेले जाना अच्छा नहीं है। आप तो जानते हैं कि यह काबाओका मुल्क है, जिन्हाने वीर अर्जुनको भी लूट लिया था।' भगतजीने चेतावनी दी—'मेरी बात मानकर विसावाडा चलिये। मैं शामतक आपको पोरबदर पहुँचा दूँगा।'

भगतजीकी बात मानकर सेठजी घोड़ीपर बैठ गये। अभी झाडीके बाहर ही निकले थे कि पीछेसे घांढाकी टान सुनायी दी। भगतजीने कहा—'सेठजी, डाकुअकि घांढा उधर आ रहे हैं। आप गहने-कपडाकी गठरी मुझ दक्क चान्ने के पगडडीसे विसावाडा पहुँच जाइये और नउ जलाने उहरिये, मैं झाडियोको पार करत हुए आ न्हा हूँ।'

भगतजीकी आज्ञाके अनुसार सेठजी घांढाके उधर गये और पगडडीपर दौडने लग। भगतजीने घांढाके पीछे मार्ग चुना किंतु वे डाकुअको दक्क चान्ने के पगडडीसे नीचे गिर पडा। उधर डाकुअको पार करत हुए आ न्हा हूँ। भगवान् द्वारकाधीश विज्ञात भक्त के दर्शन करने लगे लिये डाकुअकि चान्ने उधर गये।

'छोन लो अन्के चान्ने लगे, डाकुअके पारना अपन चान्नेके उधर गये'

ज्या ही डाकू गठरी छीननेके लिये आगे बढ़े, विज्ञातक वेशम खड द्वारकाधीश एकसे अनेक हो गय। प्रभुकी यह रूप-लीला देखकर डाकुआकी आँख चकाचौंधसे भर गया। व अधे-से होकर इधर-उधर दोड़ने लग और अन्तमे भयभीत हाकर भाग गय।

विज्ञात भगत प्रभुकी यह अनुग्रह-लीला देखकर विस्मित हो गये और बार-बार मस्तक झुकाकर उनके प्रति अपना नमन समर्पित करने लग।

(२)

### भक्त पीपाजीद्वारा लीलानुभूति

एक बार सत पीपाजी अपनी सहचरी सीतादेवीके साथ द्वारका पधारे। भगवान् द्वारकाधीशकी मनोरम मूर्तिके दर्शन करनेके बाद वे समुद्रतटपर गय और एक नाविकसे बोले—  
'हम सानेकी द्वारका देखना चाहते हैं। तुम जानत हा वह कहाँ है?'

'हाँ नावम बैठ जाइय।' नाविकन कहा।

दोना हर्षित हाकर नावम बैठ गये। नाव जब समुद्रके मध्य पहुँची तब सतने नाविकसे पूछा—'कठ द्वारका? (द्वारका कहाँ है?)

नाविकने पानीम हाथ डालकर जवाब दिया—'अठ द्वारका।' (द्वारका यहाँ है।)

—य शब्द सुनते ही भक्त दम्पती भगवान् द्वारकाधीशका स्मरण करत हुए पानीम कूद पड।

अपन भक्ताका श्रद्धा अविचल बनाये रखनेके लिय भगवान् द्वारकाधीशन अपना लीलास पानीम सानकी द्वारका निमित्त को। फिर रुक्मिणीजीको साथ लकर वे भक्त चुका था।

दम्पतीका स्वागत करनेके लिये चल पड आर उन्ह सम्मानपूर्वक राजमहलम ल आये तथा अपने स्वजना-परिजनाका परिचय दिया। प्रभुके आतिथ्यका आनन्द लूटते हुए वे अपने घर-गृहस्थीका भी भूल गय।

एक दिन प्रभुने उन दानासे पूछा—'क्या आपको अपन घरकी याद नहीं आती?'

'प्रभु! हमारा सच्चा घर तो यही है। माह-माया आर मिट्टी-पत्थरसे बन कच्च घरका हम क्या याद कर?' सत पीपाजीन उत्तर दिया।

'आपकी बात सही है, परतु आप तो द्वारकाकी यात्रापर निकले है। यदि आप घर न लौटत तो लाग समझगे कि आप पानीम डूब गये हैं इसलिय मैं चाहता हूँ कि आप यथाशीघ्र घर लौट जायँ। मेरे भक्ताके सम्बन्धम काई एसी-वैसी बात करे, यह मुझसे सहन नहीं हाता।'।

'अच्छा बात ह प्रभु! हम कल ही घर लौट जायँगे, परतु लाग कैसे मानग कि हमन सच्ची द्वारका दखी है?' पीपाजीन प्रश्न किया।

'इसके लिये मैं अपने शख-चक्रकी छाप आपकी दाहिनी भुजापर अंकित कर देता हूँ।' इतना कहकर प्रभुन पीपाजीकी दाहिनी भुजापर अपने शख-चक्रकी छाप अंकित कर दी और रुक्मिणीजीने सीतादेवीको अपनी साडी भट की।

दूसरे दिन द्वारकाधीश और रुक्मिणीजी भक्त दम्पतीको समुद्रतटतक छोड़ने गय। वे समझ न पाये कि हम किस रास्तसे गुजरकर समुद्रतटपर पहुँचे हैं। उनक कपड कोर थे किंतु हृदय ता भगवल्लीलाको अनुभूतिसे पूणत सराबोर हा चुका था।



तस्मै नमोऽस्त्यथ सदाऽसकृदम्बिकाया नाथाय वायुतनयाभिधया स्मृताय।

य श्रीविदेहतनयादशायनसून्वोर्लब्धानुकम्पजनमुख्य उदारसेव ॥

(जा० ख० १।६)

जा श्रीविदेहकुमारी आर श्रादशरथनन्दनजीके कृपापात्रामे मुख्य हैं, जिनकी सेवा सकल मनोरथाको सिद्ध करनवाली है तथा जा केन्द्रय-लोभसे पवन-पुत्र श्रीहनुमान्-नामस स्मरण किये जाते हैं उन अम्बिकापति भगवान् श्रीसदाशिवजीके लिय हमारा बारम्बार सवदा प्रणाम है।



## भगवान्का लीलाधाम—भारत

( श्रीयज्ञनारायणजी त्रिपाठी )

पवित्रतम। यह भारत देश भगवान् राम, कृष्ण और ऋषियोंकी जन्मस्थली तथा तप स्थली रहा है। तीर्थोंकी मणिमालासे समन्वित इस देशमें काशी, वृन्दावन, गङ्गा एव यमुना आदि सभी मुक्तिके धाम हैं। इसीलिये शास्त्रोंमें कहा गया है—

अयोध्या मथुरा भाग्य काशी काञ्ची हयवन्तिका ।

पूरी द्वारावती चैव ससैता मोक्षदायिका ॥

—ये सभी भगवान्‌के धाम हैं। इन धामोंमें रहकर शुभकर्म कनेपर अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी दृष्टिसे तीर्थ-विशेष काशीके सम्बन्धमें कहा गया है कि 'काशीमरणा-न्मुक्ति'। पुरुषोत्तमभगवान् श्रीरामने लका-विजयोपरान्त जब कुल-पुरोहित महर्षि वसिष्ठके निर्देशानुसार सभी तीर्थोंकी यात्राका क्रम बनाया तब उन्होंने तीर्थोंकी महिमा बताते हुए कहा कि—'सभी तीर्थोंमें उत्तम तीर्थ धर्मारण्य है। जिसे ब्रह्मा विष्णु और नीललोहित भगवान् महादेवने मिलकर स्थापित किया था।' इसी महिमाके कारण परजिनसहित प्रभु श्रीराम वहाँ पहुँचकर सुवर्णा नदीके दोनों ओर श्रीरामेश्वर तथा श्रीकामेश्वर शिवलिंगोंकी स्थापना की। इस पवित्र तीर्थस्थलके नाम चारो युगोंमें परिवर्तित हुए हैं, जैसे—

धर्मारण्य कृतयुगे प्रेताया सत्यमन्दिरम्।

द्वापरे वेदभवन कलौ मोहेरक स्मृतम्॥

अर्थात् सत्ययुगमे धर्मारण्य, त्रेतायुगे सत्यमन्दिर द्वापरमे वेदभवन और कलियुगमे मोहेरक नाम प्रसिद्ध हुआ।

ईश्वरकी लालामयी दृष्टिसे देखनेपर यह सावर्भूम देश बड़ा हो गौरवशाली रहा है। यहाँ त्रेताम श्रीरामने और द्वारपरमे श्रीकृष्णने अवतरित होकर भिन्न-भिन्न लीलाएँ करत हुए दुष्टाका संहार किया। योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने मोहग्रस्त अर्जुनसे इसी आशयको स्पष्ट करते हुए कहा कि—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सज्जाम्यहम्॥

(गीता ४।७)

पुत्र-शोक-सतप्त धृतराष्ट्रका समस्त क्रोध भीमपर और गांधारीका पाँचो पाण्डवोपर था। महाभारतका युद्ध समाप्त होनेपर जब विजयो पाण्डवाने धृतराष्ट्रका प्रणाम किया तब धृतराष्ट्रने खिन्न-मनसे सभीको गले लगाया लेकिन भीमको गले लगाते समय उनकी नीयत बदल गयी और वे भीमको अपनी भुजाआम दबाकर उसके शरीरको तोड़ देना चाहते थे। परन्तु मधुसूदन

धृतराष्ट्रका आन्तरिक विचार ताड़ गये और भीमको झटका देकर दूर कर दिया तथा उसके स्थानपर भीमकी एक लौह-प्रतिमा धृतराष्ट्रकी बाँहोंमें दे दी जिसे उन्होंने भीम समझकर दोनों हाथोंसे ताड़ डाला। जब गांधारी पाँचों पाण्डवोंको शाप देनेके लिये उद्यत हुई तो निखिल ब्रह्माण्डनायक माधवने लीलाप्रयोग कृपा करके सम्पूर्ण क्रोध अपने ऊपर केन्द्रित करा लिया और शापको इस प्रकार सहर्ष स्वीकार किया कि 'यादव-समुदाय आपसमें लड़कर ही नष्ट होगा।' गांधारीके इस शापको सुनकर सभी काँपने लगे। यद्यपि प्रभुपर शापका किञ्चित्-मात्र भी प्रभाव पड़ना असम्भव है तथापि भक्ताकी रक्षाके लिये उन्होंने लीला-सवरणके समय शापको निमित्त बनाया था। तारणहार प्रभु कृष्णने मुसकानके साथ उस शापको अङ्गीकार करते हुए कहा—'शुभे मैं जानता हूँ ऐसा होनेवाला है वृष्णिकुलका सहस्रक मेरे अतिरिक्त और कोन हो सकता है ?'

ऐसे लीलाधारीकी पावन तीर्थमयी भूमिपर कौन जन्म लेना नहीं चाहता है। फ्रासके एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् जब इस देशमें आये तो यहाँके हिन्दूधर्मसे इतने प्रभावित हुए कि आजीवन यहीं रहकर इस धर्मके समक्ष नतमस्तक होकर भगवान्की भक्तिमें लग गये। एक और अंग्रेज इजीनियर भारतमें बाँध बनाने-हट्टु आये थे, परन्तु वे भी प्रभु-लीलासे प्रभावित होकर सन्यासी बन गये। उन्होंने तो यहाँतक कहा कि—‘आह! मे भारत-भूमिपर क्यों नहीं पैदा हुआ क्या मैंने इतना समय व्यर्थ गुँवाया?’

साधारण मानवकी तो बात ही क्या? इस अखण्ड  
अण्डनायक परमात्मप्रभुकी लीला-भूमिपर देवलाकवासी  
भी जन्म ग्रहण करनेकी कामना करते ह—

गायन्ति देवा किल गीतकानि

धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्यदपार्गभूते

भवन्ति भूय परुषा सस्त्वात ॥

(विष्णुपुराण २।३।२४)

अतः इस पवित्रतम तीर्थ-भूमिमें जन्म लेकर ईश्वरको भक्तिक अतिरिक्त दूसरे कार्योंमें एक भी क्षण नष्ट करना उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य-शरीर तो बड़ा भाग्यस मिलता है। प्रभु रामके अनन्य भक्त श्रांतुलसीदासजीने सही कहा है—

बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सय ग्रथन्हि गावा॥

(रा० च० मा० ७। ६३। ७)



भगवान् श्रीकृष्णकी पावन लीलास्थलीका महत्त्व

[ श्रीवृंदावन एक पलक लों रहिये ]

( डॉ० श्रीविद्यानिवासजी मिश्र )

भगवान् श्रीकृष्णकी लीलास्थली श्रीवृन्दावन-धाम मुझे बहुत लुभाता है। बार-बार जानेको मन करता है, कुछ गिनी-घुनी जगह बची हैं जहाँ कुज हैं बालू हैं और घनश्यामक प्रतियोगी मोर हैं तथा बालूपर झरी हुई पतियो आदिको साफ करना ही कुजविहारीकी सेवा है कभी-कभी ब्रजभाषाके पदाके गायनकी गूँज है। श्रीवृन्दावन-विहारीकी महिमा अपूर्व है, पास बुलाते हैं और अन्तर्हित हो जात हैं खिझाते हैं और फिर अपनेसे दूर कर देते हैं दूर करके एक और हूक भर देते हैं, ऐसे 'निपट निर्मोही'-से क्या वास्ता रखे। ऐसे ही ब बार-बार करते हैं, बार-बार तोड़ते हैं और सब कुछ छीनते रहते हैं। नाते-रिश्ते, मां-छाह, भद-मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, रग-द्वेष—सब छोकास उतारकर ढरका देते हैं, उसमसे केवल ऊपरकी मलाई उतार लेते हैं। एकदम नि स्व कर देते हैं। इसके बाद कोई चारा नहीं रहता सिवाय उनके पास जानके। परतु जाना क्या इतना आसान है? कितनी तरहक सशयो और नकली आकर्षणाके आवरण डाल देते हैं जिससे श्रीवृन्दावनकी राह दीखती ही नहीं। जो लोग श्रीवृन्दावनम विराजते हे, बस जात हैं नित्य भजन गाते हैं, सुनते हैं, श्रीबंकिविहारीजीकी झाँकी प्राप्त करते हैं, उनको भी कभी-कभी राह भूल जाती है। वे पीठामे, गदियाम, आश्रमामे हरि-इच्छासे उलझ जाते हैं। श्रीवृन्दावनविहाराने उन्हें इन्हीं खिलीनाम अटका दिया है। उनक श्रीवृन्दावन-प्रवेशका श्लोक मैं प्रतिदिन कई बार पढ़ता हूँ कि—

यर्हापीड नटवरवप् कर्णयो कर्णिकार

विभ्रद वास कनककपिश वैजयन्तीं च मालाम् ।

स्थान वणोरधरसधया परयन गोपवन्दै-

युन्दारण्य स्वपदरमण प्राविशद् गीतकर्ति ॥

एक आर अभिनयकुशल नटकी तरह नाना प्रकारकी भूमिकाएँ ग्रहण करते हुए कितने विलग दीप्यते हैं, दूसरी आर वरकी तरह—दल्हकी तरह कितने पास कितने अपन

दीखते हैं। क्या अद्भुत माहिनी शोभा है, मानो मोर-मुकुट सिरपर विश्वके साता रंगामे उनके स्निग्ध-श्यामल केशपाश ढक गये हों, कानोमे कनरेके फूल खूँसे हुए, सुनहले-पीले उत्तरीय और अधोवस्त्रकी दमकम नीलकमल-सी दहकी आभा खिलती हुई, गलेमे बनमाला पड़ी हुई, बाँसकी बाँसुरीके छिद्रोको अधरामृतका लाभ मिलता हुआ ग्वाल-बालोके साथ श्रीवृन्दावनमे उनका प्रवेश होता है, जैसे रगमचपर नेपथ्यसे बड़े नाटकके नायकका प्रवेश हो। पर यह नायक अद्भुत है, श्रीवृन्दावनमे विहरणके लिये नगे पैर आता है। उसके और श्रीवृन्दावनकी भूमिके बीचमे कोई अन्तराल नहीं है, बिना उस पंरके पड़ भूमि तृणाकुरासे पुलाकित कैसे होगी, बिना तृणाकुराके गठआकी तृप्ति कैसे होगी, बिना गठआकी तृप्तिके गोपाल कैसे हागे और बिना गोपाल हुए गोपीजनवल्लभ कैसे हागे ? बाँसुरी बजाकर जादू फेर देगे—श्रीवृन्दावनपर ओर श्रीवृन्दावनवासियोपर तथा फिर स्वयं गीत बनकर छा जायँगे कण्ठाम।

श्रीवृन्दावनम वे क्यो बार-बार लुका-छिपी करते हैं, उनसे श्रीराधाका रूप सँभलता नहीं इसलिये या उनसे सहज जीवन जीनेवालेका सहज दुरावहीन प्यार जिसम कोई अधिकार नहीं, बस अधिकारहीनताका दर्द है हमारे-उनके बीच परस्पर क्या हो सकता है, वे ठहरे परब्रह्म हम ठहरीं मूढमति ग्वालिन। अपने भीतर भरा नहीं जाता। इतना रस-सम्भार सँभालना परब्रह्मके व्यूतेका नहीं। श्रीवृन्दावन धरतीपर है सही पर धरतीसे कुछ अलग है। वह धरती होनेका भाव है उन्मी प्रकार जैसे श्रीराधा शरीरमात्र नहीं। वह भी है। वह परम प्रीतमकी प्रियाजू होनेका भाव है। ऐसे वृन्दावनम यात्रा उस भावको ग्रहण करनेवाले मनस होती है।

अपनी हालती श्रीवृन्दावन-यात्राकी यात करूँ। बड़ी कड़ी धूप थी, अभा आँध्राके सामने हर-भर बाग आर ताल ता नहीं रह रहे थे, पर धूपकी विलेया जरूर लाटने लगी थी। ठीक पाँच उब 'गभारा' में बलिवमगल-गाथा शुरू



हुई। उद्घाटनके बाद दो पद हवेली-सगीतकी शैलीम गाये गये। पहला पद छित स्वामीका था—

'ए हो ब्रजराज अचरा पसारि मणी ब्रज माहि बसिबो।

दूसरा था सूरदासका—

श्रीवृन्दावन एक पलक लीं रहिये।

दूसरा पद बहुत मार्मिक लगा। मैं तो अधिक दूर रुक न सका, श्रीबकविहारीक दर्शनके लिये चला गया। ग्रीष्मम फूलासे उनका भूगार होता है, फिर अक्षयतृतीया थी चला और गुलाबका फूल-बैंगला बना था। पूरा मन्दिर मई-मई महक रहा था। ठाकुर इन फूलाके बीच बकै खडे थे। मेरी आँखोके सामने स्वामी हरिदासका प्रसंग झूम गया। जीव गोस्वामीने उनसे कहा—सबक पास ठाकुर हैं आपक पास नहीं। कहा जाता है स्वामी हरिदास ठाकुर-ठकुरानीकी स्तुति करने लगे और दोनो उनकी दाना हथेलियाँपर आ विराज, धिरकने लगे, साथ ही स्वामीजी भी धिरकने लगे।

इतनेमे दोना विग्रह मिलकर एक हो गय। वही बकविहारी हुए। शिवके अर्धनारीश्वर-रूपमे तो हर-गौरी अलग-अलग बाय-दाय रहते हैं, पर बकविहारीकी छवि ऐसी है कि कभी उसमसे राधा झौंकती दिखायी पडती हैं आर कभी माधव। इस मूर्तिम सही अर्थम 'राधा भेल मथाई' - की ही झौंकी हे अन्यथा अकेले माधवमे एसा सोभाग्य-गुण कहाँ होता।

शाम कुछ गहरी हुई, वृन्दावनसे चला और पदकी पक्तियाँकी फिर सुधि आयी। श्रीवृन्दावनमें एक पल रहनेको मिल जाय तो कितना बडा भाग्य है। एक पल कम नहीं होता, पर पल-जैसा पल हो पलक-जैसी पलक हो, झपे नहीं, एकटक वृन्दावनकी तरफ उत्सुक हो जाय उदग्र हो जाय इसी बेलाम तो श्यामसुन्दर लाटते हैं। गाय आगे, बछडे गायासे भी आगे आर उनके खुरसे मधी जाती धूलिसे धूसरित श्रमसोकरसे झलकित श्यामसुन्दर पोछे आ रहे हैं। दिनभरकी उपासी आँखाका 'रूपपार्ली' (पारण) करायगे ब्रत सफल होगा—'बावरी वे आँखियाँ जरि जायँ जो साँवरो छाँड़ि निहारति गोरो।' राधा किसी कानेमे अर्धछिपी उस रूपपर अटकी हुई हैं एक पल श्यामसुन्दर दिख जायँ फिर क्या श्यामसुन्दर दीखते भी हैं आर नहीं भी दीखते हैं। कभी भी पूरे नहीं दीखत। आँखे जहाँ फैसती हैं फैसी रह जाती हैं। एकात्म तो और नहीं देख पाता आँख क्योंकि तब राम-राम आँख बन जाते हे, आँख कान

बन जाती हैं तथा कान बन जाते हे मुरलीकी तान। उन्हे देखते-देखते युग एक पल हो जाते ह, उन्हे जाहते-जोहते पल युग बन जाते हैं। एक पल श्रीवृन्दावनम रहना बडा सुख है ओर उसस बडा दु ख भी। परतु इस दु खम एक आस्वाद है कि दु खी होनेका मन करता हे। काश, हम भी वैसे दु खी हो सकते कि दु खके अतिशयम श्रीकृष्णको पानेकी इच्छा तज देते, श्रीकृष्णके गोलोकधाम जानेकी इच्छा छोड देते, बस यही मनाते रहते, यह चाह यह दारुण चाह बनी रह। चाह रहती है तो सभी नर्म गान बन जाते हैं पूरा जीवन श्रीकृष्णके हाथो लुटनेके लिय दही बन जाता है।

कई बार एसा भाव उठा हे, फिर कुछ बाधाएँ धिर आयी ह। वृद्धि कहती है कि श्रीवृन्दावन अब कहाँ गोविन्द अब कहाँ श्रीवृन्दावनम वशीकी तान अब कहाँ, कदम्ब-तमाल-करीलके सघन कुज अब कहाँ? बडे शानदार भवन हैं, वे ही आश्रम हैं, हर स्थानपर अधिकारकी लडाई है—वही वशीवादन हे देवदूत होनेकी भयकर प्रतिस्पर्धा है—वहो परम पुरुषार्थ की चाह हे। यहाँ एक पलभी रहना कितना असह्य लगता है। कभी-कभी कोई उत्तर नहीं मिलता। स्व० सत्यनारायण कविरत्नका विलाप याद आता है कि 'अब ब्रज ब्रज नहीं रहा, वह अब यात्रा नहीं रही, विचरण नहीं रहा, वह अब गद्दीका चिपकाव हो गया हे गद्दीक वैभवका स्थायीभाव हो गया है।'।

दूसरी आर श्रीवृन्दावनके साथ जुडी जनभावना कहती है—यह सब झूठ, लाला अभी भी यहीं हैं लाली ही श्रीवृन्दावनकी धरती बन गयी हे लाला इस धरतीका छाडकर जायँगे कहाँ? अक्रूरक साथ जा गय व विष्णुके वैभवशाली चतुर्भुज-रूप थे। वह किशोर चपल बालक ता श्रीवृन्दावनम ही रह गया। उसे श्रीवृन्दावनक कण-कणम दखनेकी काशिश करा।

मुझ श्रीवृन्दावनसे लाटत समय बराबर प्राकृष्णक ये चाहक, श्रीराधाके य चरणचचराक याद आत हैं और उस समयका एक-एक पल श्रीवृन्दावनकी रज वनक रसस उमड जाता ह। पर हाय र प्रपच आर हाय र लालाकी छलनाक एस पल जा आसका तरह दुलक जात हैं काली डामरकी सडकपर फिर ता लगता ह कि श्रीवृन्दावनम एक पलक ला भी रहना हुआ नहीं।

## नम्र निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना

तव कथामृत तत्तज्जीवन  
कविभिरीडित कल्मषापहम् ।  
श्रवणमङ्गल श्रीमदातत  
भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना ॥

प्रभो! तुम्हारी लीला-कथा भी अमृतस्वरूप है। विरहसे सताये हुए लोगोंके लिये तो वह जीवन-सर्वस्व ही है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं—भक्त कवियोंने उसका गान किया है, वह सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवणमात्रसे परम मङ्गल—परम कल्याणका दान भी करती है। वह परम सुन्दर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं।

भगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण'का विशेषाङ्क 'भगवल्लीला-अङ्क' पाठकोकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले कई वर्षोंसे सुविज्ञ जनाका यह आग्रह था कि भगवत्-लीलासे सम्बन्धित साहित्य 'कल्याण'के विशेषाङ्क-रूपमें प्रकाशित किया जाय। मदनमोहन व्रजेन्द्रनन्दन श्यामसुन्दरकी असीम अनुकम्पासे इस वर्ष यह सुअवसर प्राप्त हुआ।

भगवान्के परम दिव्य नाम, स्वरूप, गुण और लीला-चरित इतने मधुर हैं कि उनके श्रवण-चिन्तन और मननसे व्यक्तिका मन स्वाभाविक रूपसे प्रभुमें आकृष्ट हो जाता है। इसलिये हमारे आर्यग्रन्थाके वाङ्मय—साहित्यमें भगवान्के लीला-चरित्रोका ही मुख्यरूपसे वर्णन हुआ है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भगवान् और भगवान्की लीलामें परस्पर भेद है क्या? पर वास्तवमें ऐसा नहीं है। जैसे समुद्रके जल एवं उसके तरंगमें कोई भेद नहीं होता दोनों एक हैं और अभिन्न हैं वैसे ही प्रभु और उनकी लीला भी परस्पर अभिन्न हैं। लीलाविहारी श्रीश्यामसुन्दर सर्वथा रसमय हैं, उनकी कोटि-कोटि कन्दर्प-कमनीय मनोहर-मूर्ति भावुक भक्ताके लिये जैसी मनमोहिनी है, वैसी ही उनकी लीलाएँ भी मनमोहिनी हैं। अर्थात् भगवान् सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य हैं तो भगवान्की लीलाएँ भी सत्-चित्-आनन्द-स्वरूप और नित्य हैं। इसीलिये बड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्र अमलाल्मा सिद्ध जन भी प्रभुके मधुर-मनोहर लीला-चरित और

सगुण-साकार-स्वरूप-माधुरीमें मोहित हो जाते हैं तथा उनके लीला-चरित-गुणाका चिन्तन करने लगते हैं। भगवान् शंकराचार्यने लिखा—

'मुक्ता अपि लीलाया विग्रह कृत्वा त भजन्ते'

अर्थात् जिनकी इस भवाटवीसे मुक्ति हाँ गयी—ऐसे मुक्तजन भी लीलापूर्वक देह धारणकर भगवान्के लीला-चरितका गुण-गान किया करते हैं। इसीलिये आत्मकाम परम निष्काम, आत्माराम श्रीशुकदेवजी महाराजने नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त होते हुए भी महासहिताका अध्ययन किया और श्रीमद्भागवतके रूपमें भगवान्के सगुण-साकार-स्वरूपक लीलाओंका अभिव्यञ्जन भी किया। यह बात सनकादि ऋषियोंके लिये भी कही जाती है।

जब शुद्ध ब्रह्म अपनी अचिन्त्य लीलाशक्तिके कोटि-काम-कमनीय मनोहर सगुण-साकार-मूर्तिमें प्रादुर्भूत होते हैं, उस समय तत्त्वज्ञको भी उनका वह दिव्य दर्शन निर्विशेष ब्रह्म-दर्शनकी अपेक्षा अधिक आनन्दकी अनुभूति कराता है। जिस प्रकार सूर्यको दूरबीन आदि यन्त्रोंके द्वारा देखनेपर उसमें जो विचित्रता प्रतीत होती है, वह केवल नेत्रासे देखनेपर प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार लीला-शक्तिके उपहित सगुण ब्रह्मदर्शनमें जो आनन्दानुभव होता है, वह शुद्ध-बुद्ध परमेश्वरके साक्षात्कारमें भी नहीं होता। इसी कारण सगुण-साकार सच्चिदानन्द भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन होनेपर तत्त्वज्ञ-शिरोमणि विदेहराज जनकने कहा था—

सहज विरागरूपं मनु मोरा । शक्तिं होत जिमि चद चकोरा ॥

इहहि मिलेकत अति अनुगण । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥

महाराज जनकके उस बरबस ब्रह्मसुख-त्याग और रामदर्शनानुगममें क्या कारण था? केवल यही कि अबतक वे शुद्ध परब्रह्म-रूप सूर्यको अपने नेत्रासे ही देखते थे, किन्तु इस समय वे उसको लीलाशक्तिरूप दूरबीन-यन्त्रसे उपहित स्वरूपका दर्शन कर रहे थे। केवल नेत्रसे दीखनेवाले आदित्यनारायणकी अपेक्षा दूरबीनसे युक्त आदित्य-दर्शनमें विशेषता है।

वस्तुतः तत्त्वज्ञ केवल निवृत्तिक अन्तःकरणसे वैसी मधुरताका अनुभव नहीं कर सकते जैसी कि लीलाशक्तिके

योगसे आविर्भूत हुए भगवान्‌के सगुण-साकार-स्वरूपका साक्षात्कार करनेपर होता है।

इसीसे अमलात्मा तत्त्वज्ञ पुरुषोको भक्तियोगके द्वारा अपने सौन्दर्य-माधुर्यका रसास्वादन कानेके लिये ही परब्रह्म परमात्मा अवतरीण होते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌के अवतारका एक मुख्य प्रयोजन अमलात्मा परमहसाके लिये भक्तियोगका विधान करना भी है। इस प्रकार प्रभु—

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सधर्माय युगे युगे॥

—के अनुसार साधुजनाकी रक्षाके लिये, दुष्टके विनाशके लिये तथा धर्म-संस्थापनके लिये तो अवतार ग्रहण करते ही है, इसके साथ ही इनके अवतरित होनेका एक प्रयोजन यह भी है कि वे जिज्ञासु-साधकोको भी अपना मधुरतम भक्तियोग प्रदानकर अनुगृहीत करे।

कुछ विज्ञानाका यह भी मत है कि भगवान्‌ यद्यपि आत्माकाम, पूर्णकाम, परम निष्काम, आत्माराम है, अतएव उनके भीतर किसी प्रकारकी कामनाका होना तो सम्भव ही नहीं, फिर भी वे अपने आनन्द-विलासके लिये लीला करते हैं जिसके फलस्वरूप भक्ताकी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। भगवत्-लीलासे अभिव्यक्त उल्लसित आनन्द प्रेमी भक्ताका परम प्रफुल्लित करता है। परमात्मप्रभु अपने आनन्दस्वरूपका विस्तार करनेके लिये अनेक स्वरूपोपम प्रकट होते हैं—‘एकोऽहं बहु स्याम्।’ श्रीकृष्णवतारके बाल-लीलाके सदर्थम बालकृष्ण प्रभु मणिमय स्तम्भम अपना सुन्दर प्रतिबिम्ब देखकर अत्यन्त आह्लादित होते हैं। उस प्रतिबिम्बको माखन देनेके लिये उद्यत होते हैं, माखन हाथसे गिर पड़ता है, तब रोने भी लगते हैं। यशोदा मैया इस लीलाको देखकर अपार आनन्दित होती है। इस प्रकारकी प्रभु-लीलाएँ अनन्त हैं—

हरि अनंत हरि कथा अनन्ता ।

प्रस्तुत अङ्कम आनन्दकन्द ब्रह्माण्डनायक परमात्मप्रभुके विभिन्न स्वरूपका उनके लौकिक एवं अलौकिक गुणाका श्रीराम और श्रीकृष्णकी लीलाओंके साथ-साथ पञ्चदेवोंके विभिन्न अवतारोंकी परम मनोहर लीलाओं—लीला-रहस्या तथा उन अवतारोंके ऐकान्तिक भक्ता सेवकों, उपासकों एवं मित्रभावान्वित तथा शत्रुभावान्वित लीला-सहचरोंके

विभिन्न चरित्रोंका यथास्थान चित्रण करते हुए प्रभु-लीलाका दर्शन, साथ ही लीला-रहस्याका उद्घाटन और लीला-कथाके प्रत्येक पक्षपर पठनीय, विचार-प्रेरक एवं अनुष्ठेय सामग्रीका समायोजन करना प्रयास किया गया है। जिससे सर्वसाधारणको परमात्मप्रभुकी लीलाओंका सम्यक् दर्शन-चिन्तन एवं मनन हो सके तथा ससारके लोगोमा एकाग्रता, अनन्यता और सद्वृत्तियोंका उदय भी हो।

‘भगवल्लीला-अङ्क’ के लिये लेखक महानुभावाने उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। इस वर्ष हमने लेखक महानुभावोंसे सामान्य लेख न भेजकर विशेष लेखोंको भेजनाका अनुरोध किया था। हमें इस बातकी प्रसन्नता है कि इस बार कुछ विशिष्ट सामग्री भी प्राप्त हुई। यथासाध्य ‘विशेषाङ्क’ में उनका प्रकाशनका भी प्रयास किया गया। परन्तु स्थानाभावके कारण सम्पूर्ण लेखोंको यथास्थिति प्रकाशित करना कथमपि सम्भव नहीं था। इस कारण कुछ लेखोंको संक्षिप्त भी करना पड़ा तथा कुछ लेख प्रकाशित नहीं किये जा सके, जिसके लिये हम अत्यन्त खेद हैं। यद्यपि बच हुए लेखोंमें कुछ लेखोंको आगे साधारण अङ्कोंमें भी यथासाध्य प्रकाशित करनेका प्रयास करेंगे फिर भी जिनके लेख प्रकाशित नहीं हो सके उन लेखक महानुभावोंसे हम करबद्ध क्षमा-प्रार्थना करते हैं, कृपया हमारी विवशताको ध्यानमें रखकर अन्यथा न समझ तथा ‘कल्याण’ पर अपनी कृपामयी दृष्टि बनाय रखें। उन लेखक महानुभावोंके हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं जिन्होंने कृपापूर्वक अपना अपूर्व समय लगाकर भगवान्‌की लीलाओंसे सम्बन्धित सामग्री तैयार करके यहाँ प्रेषित की है।

इस वर्ष ‘भगवल्लीला-अङ्क’ के सामग्रीकी अधिकताके कारण इस अङ्कके साथ दो मासके परिशिष्टाङ्क निकाले जा रहे हैं। जिसमें ‘फरवरी’ मासका एक परिशिष्टाङ्क तो विशेषाङ्कके साथ ही समायोजित है तथा ‘मार्च’ मासका दूसरा परिशिष्टाङ्क भी साथ ही प्रेषित किया जा रहा है।

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों, परम सम्मान्य पवित्र-हृदय सत-महात्माओं, साधक-भक्ता आदरणीय विद्वान् लेखक महानुभावोंके चरणाम श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ‘विशेषाङ्क’ की पूणताम किंचित् भी योगदान किया है। भगवान्‌की लीला-चरित्रा एव भक्ति-भावनाके प्रचार-प्रसारमें वही निमित्त है क्योंकि उन्हाक

भक्तिभावपूर्ण एवं उच्च-विचारपूर्ण लेखासे 'कल्याण' को सदा शक्ति-स्रोत प्राप्त होता रहता है।

हम अपने विभागके तथा प्रेसके उन सभी सम्मान्य साथी-सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं, जिनके स्नेह-भरे सहयोगसे यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका है। हम अपने त्रुटियो तथा व्यवहार-दोषके लिये सबसे क्षमा-प्रार्थी हैं।

'भगवल्लीला-अङ्क' के सम्पादनमें जिन भक्तों, साधकों, उपासकों, सतास और विद्वान् लेखकोंसे हमें सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्हें हम अपने मानस-पटलसे विस्मृत नहीं कर सकते।

सर्वप्रथम मैं सर्वभारती 'काशिराज-न्यास' के अध्यक्ष महाराज काशिराज डॉ० श्रीविभूतिनारायणसिंहजीके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने भारतवर्षमें परम्परासे सम्पन्न होनेवाली रामलीलाओं तथा भारतसे बाहर विदेशमें होनेवाली रामलीलाओंसे सम्बन्धित लेख 'विशेषाङ्क'-के लिये भिजवानेका कष्ट किया। तदनन्तर मैं वाराणसीके समादरणीय प० श्रीलालबिहारीजी शास्त्रीके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जो नि स्वार्थ-भावसे 'कल्याण' को निरन्तर अपनी सेवाएँ समर्पित करते रहते हैं। 'गोधन' के सम्पादक श्रीशिवकुमारजी गोयलके भी हम आभारी हैं, जिन्होंने इस 'विशेषाङ्क' के लिये कई विशिष्ट महानुभावोंसे सामग्री एकत्र करके भेजनेका कष्ट किया तथा अपने पूज्य पिता श्रीरामशरणदासजीके सग्रहालयसे कई दुर्लभ सामग्रियाँको उपलब्ध कराया।

इस अङ्कके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके वयोवृद्ध विद्वान् प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा एवं अन्य महानुभावोंने अत्यधिक हार्दिक सहयोग प्रदान किया है। इसक सम्पादन सशोधन एवं चित्र-निर्माण आदिमें जिन-जिन लोगोंसे हमें सहयोग मिला है वे सभी हमारे अपने हैं उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटना नहीं चाहते। वास्तवमें 'कल्याण'का कार्य भगवान्का कार्य है अपना कार्य भगवान् स्वयं करते हैं। हम तो केवल निमित्तमात्र हैं। इस बार 'भगवल्लीला-अङ्क' के सम्पादन-

कार्यके अन्तर्गत आनन्दकन्द परमात्मप्रभुकी मधुर-मनोहर लीलाओंका चिन्तन-मनन एवं स्मरणका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा है, जिसके फलस्वरूप भगवत्कृपासे विशेष आनन्दकी अनुभूति प्राप्त हुई। हमें आशा है, इस विशेषाङ्कके पठन-पाठनसे हमारे सहृदय पाठकोंका भी इस पवित्र लीला-कथा-रसपानका सुअवसर प्राप्त होगा तथा वे भक्ति-भाव-समन्वित आनन्दका अनुभव करेंगे।

अन्तमें हम अपनी त्रुटियोंके लिये आप सबसे क्षमा-प्रार्थना करते हुए श्रीमद्भगवत्की कुछ पक्तियाँ निवेदन करते हैं, जिन्हें श्रीशुकदेवजी महाराजने राजा परीक्षितको लीला-कथाओंके निष्कर्षरूपमें सुनाया था। इसे पाठकोंको ध्यानपूर्वक पढ़कर आत्मसात् करनेका प्रयास अवश्य करना चाहिये—

हे कुरुश्रेष्ठ! विश्व-विधाता भगवान् नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियोंके आश्रय हैं। जो कुछ मैंन सक्षेपमें कहा है, वह सब ठन्हींकी लीला-कथा है। भगवान्की लीलाओंका पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्माजी भी नहीं कर सकते। [अतः] जो लोग अत्यन्त दुस्तर ससार-सागरसे पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेक प्रकारके दुःख-दावानलसे दग्ध हो रहे हैं, उनके लिये पुरुषोत्तम भगवान्की लीला-कथारूप रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं—

एता कुरुश्रेष्ठ जगद्भिधातु-

नारायणस्याखिलसत्त्वधान्य ।

लीलाकथास्ते कथिता समासत

कात्स्न्येन नाजोऽप्यभिधातुमीश ॥

ससारसिन्धुपतिदुस्तरमुत्तितीर्थो-

नान्य प्लवो भगवत् पुरुषोत्तमस्य ।

लीलाकथारसनिषेवणमन्त्रेण

पुंसो भवेद् विधिधनु खद्वर्दितात् ॥

(श्रीमद्भ० १२।४।३९-४०)

—राधेश्याम खेमका



# गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकोंका सूचीपत्र

( दिसम्बर १९९७ )

| कोड                                                   | मूल्य                                   | डाकखर्च | कोड                                                   | मूल्य                             | डाकखर्च |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| <b>श्रीमद्भगवद्गीता</b>                               |                                         |         |                                                       |                                   |         |
| गीता तत्त्व विवेचनी—(टीकाकार-श्रीजयप्रदासजी गोपबन्धु) |                                         |         | 496 गीता—भाषा टीका चक्रेट साहज (बैंगला)               | ५००                               | १००     |
| 1                                                     | बृहदाकार                                | ६०००    | 714                                                   | (असमिया)                          | ५००     |
| 2                                                     | ग्रन्थकार                               | ५०००    | 21 श्रीपञ्चरत्नगीता—गीता, विष्णुसहस्रनाम              |                                   |         |
| 3                                                     | सामान्य संस्करण                         | ३०००    | भीमसतवण अनुस्मृति गजेन्द्रमोक्ष                       | १०००                              | २००     |
| 457                                                   | अंग्रेजी अनुवाद                         | ३५००    | 22 गीता—मूल मोटे अक्षरोंवाली                          | ५००                               | २००     |
| 800                                                   | तमिल                                    | ५०००    | 538                                                   | संस्कृत                           | ६००     |
| गीता साधक-संजीवनी—(टीकाकार-स्वामी श्रीरामसुखदासजी)    |                                         |         | 23 गीता—मूल विष्णुसहस्रनाम सहित                       | २००                               | १००     |
| 5                                                     | बृहदाकार                                | १००००   | 661                                                   | चक्रेट साहज (कन्नड़)              | ५००     |
| 6                                                     | ग्रन्थकार                               | ६०००    | 662                                                   | (तेलुगु)                          | ३००     |
| 7                                                     | मराठी अनुवाद                            | ७०००    | 793                                                   | (तमिल)                            | ५००     |
| 467                                                   | गुजराती अनुवाद                          | ७५००    | 739                                                   | (मलयालम)                          | ३००     |
| 458                                                   | अंग्रेजी अनुवाद                         | ३५००    | 541                                                   | (उड़िया)                          | २००     |
| 763                                                   | बँगला अनुवाद                            | ७०००    | 488 विष्णुस्मृति—गीता मूल विष्णुसहस्रनाम सहित         | ५००                               | १००     |
| 788                                                   | परिशिष्ट (७वें अध्याय)                  | ३००     | 24 गीता—मूल (माचिस आकार)                              | २००                               | १००     |
| 8 गीता-वर्णन—(स्वामी रामसुखदासजी)                     |                                         |         | 566 गीता—ताबीजी एक पन्ने में सम्पूर्ण गीता            | ०१५                               | १००     |
| 504                                                   | (मराठी अनुवाद) संस्कृत                  | २५००    | (कम से कम ५०० प्रति एक साथ भेजी जा सकती है।)          |                                   |         |
| 556                                                   | (बँगला अनुवाद) संस्कृत                  | २५००    | 288 गीताके कुछ श्लोकोंका विवेचन—                      | ३००                               | १००     |
| 468                                                   | (गुजराती अनुवाद) संस्कृत                | २५००    | 289 गीता विश्वामाया—                                  | २५०                               | १००     |
| 784 ज्ञानेश्वरी गुवाथी दीपिका                         | १०००                                    | १५००    | 277 गीताके संन्यास या साधकयोगका स्वतन्त्र—            | ०७५                               | १००     |
| 748 ज्ञानेश्वरी मूल गुडका                             | २०००                                    | ५००     | गीता माधुर्य—स्वामी रामसुखदासजीद्वारा                 |                                   |         |
| 10 गीता शांकर भाष्य—                                  | ५०००                                    | ३००     | 388 (हिन्दी)                                          | ८००                               | १००     |
| 581 गीता रामानुज भाष्य—                               | ७५००                                    | ५००     | 389 (तमिल)                                            | १०००                              | २००     |
| 11 गीता चिन्तन—(श्रीहनुमानप्रसादजीवर्य)               | २०००                                    | ३००     | 390 (कन्नड़)                                          | ५५०                               | २००     |
| गीता—मूल परचोद, अन्वय भाषा-टीका                       |                                         |         | 391 (मराठी)                                           | ८००                               | १००     |
| 17                                                    | संक्षिप्त संस्कृत                       | १२००    | 392 (गुजराती)                                         | ५००                               | १००     |
| 12                                                    | (गुजराती)                               | २०००    | 393 (उर्दू)                                           | ८००                               | २००     |
| 13                                                    | (बँगला)                                 | १५००    | 394 (नेपाली)                                          | ५००                               | २००     |
| 14                                                    | (मराठी)                                 | २०००    | 395 (बँगला)                                           | ६००                               | १००     |
| 726                                                   | (कन्नड़)                                | १८००    | 624 (असमिया)                                          | ६००                               | १००     |
| 772                                                   | (तेलुगु)                                | १६००    | 754 (उड़िया)                                          | ६००                               | १००     |
| गीता—प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित                  |                                         |         | 487 (अंग्रेजी)                                        | ८००                               | १००     |
| 16                                                    | संस्कृत, मोटे अक्षरों में               | १५००    | 679 (संस्कृत)                                         | ६००                               | २००     |
| 15                                                    | (मराठी अनुवाद)                          | २०००    | 470 गीता ध्यान गीता मूल स्वतन्त्र एवं अंग्रेजी अनुवाद | १०००                              | २००     |
| 18                                                    | भाषा टीका टिप्पणी-प्रधान विषय मोटा टाइप | १०००    | 503 गीता दैवदर्शनी ( 1998 )—                          |                                   |         |
| 771                                                   | (तेलुगु)                                | १०००    | पुस्तककार-प्लास्टिक कवर                               | २५००                              | ५००     |
| 502                                                   | मोटे अक्षर, संस्कृत                     | १३००    | 615 चक्रेट साहज                                       | १२००                              | ३००     |
| 718                                                   | गोपबन्धुन साध (कन्नड़)                  | ८०००    | 506 चक्रेट साहज (सामान्य)                             | १२००                              | ३००     |
| 743                                                   | (तमिल)                                  | १३००    | 464 गीता-ज्ञान प्रवेशिका                              | १०००                              | २००     |
| 815                                                   | श्लोकार्थ संहिता (उड़िया)               | १३००    | 508 गीता सुधा तर्पिणी-गीताका पद्यानुवाद               | ५०००                              | १०००    |
| 19 गीता—केवल भाषा                                     | ६०००                                    | १०००    | <b>सामान्य</b>                                        |                                   |         |
| 750                                                   | चक्रेट साहज                             | ३०००    | श्रीरामचरितमयनस बृहदाकार, मोटा टाइप संस्कृत           |                                   |         |
| 663                                                   | केवल भाषा (तेलुगु)                      | ५०००    | 80                                                    | अक्षरक आवरण स्वसंस्करण            | १८०००   |
| 795                                                   | (तमिल)                                  | ५०००    | 81                                                    | स्टोक मोटा टाइप आकर्षक आवरण       | १५००    |
| 700 गीता छोटी साइज मूल                                | १०००                                    | १०००    | 697                                                   | सामान्य                           | ७५००    |
| 20                                                    | भाषा टीका चक्रेट साहज                   | ५०००    | 82                                                    | मझला साहज संस्कृत                 | ५५००    |
| 633                                                   | (संस्कृत)                               | ७०००    | 456                                                   | अंग्रेजी अनुवाद सहित              | ७०००    |
| 455                                                   | (अंग्रेजी)                              | ५०००    | 786                                                   | अंग्रेजी (मझला साहज)              | ५०००    |
| 534                                                   | (संस्कृत)                               | ७०००    | 83                                                    | मूलपात्र मोटे अक्षरों में संस्कृत | ५०००    |
|                                                       |                                         |         | 84                                                    | मूल मझला साहज                     | २५००    |

- कम से कम रु० ५०० की पुस्तकें एक साथ लेने पर ▲ बिहारी पुस्तकालय ३०% एवं ■ बिहारी पुस्तकालय पर १५% डिस्काउंट दिया जाता है। १५०० रु० की मूल्यसे अधिक की पुस्तकें एक साथ खरीदने पर सामान्य धर्मिक खर्च नहीं लिया जाता तथा वस्तुभावात् खाद दिया जाता है।  
 ■ बिहारी पुस्तकालय मुख्य अंकित नहीं है। ये अभी उपलब्ध नहीं हैं। बाद में मिल सकती हैं।  
 ■ पुस्तकें डाकसे भेजाने पर ५% धर्मिक खर्च डाकखर्च तथा रु० १० प्रति पैकेट रजिस्ट्री खर्च अतिरिक्त देय है।  
 ■ पूरी जानकारी हेतु सूचीपर मुद्रित मंगलें। विदेशों में निर्यातके लिए मूल्यका अलग सूचीपत्र उपलब्ध है।  
 ■ जो पुस्तकें अन्य भाषाओं में छपी हैं उनका विवरण भाषा क्रम में भी दिया गया है।

| कोड                                                 | मूल्य  | डाकखर्च |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|
| 85 श्रीरामचरितमानस मूल मुद्रका                      | १७.००  | २.००    |
| 790 श्रीरामचरितमानस केवल भाषा                       | ५५.००  | ८.००    |
| 799 गुजराती प्रभावकार                               | ८५.००  | १.००    |
| 785 गुजराती (मद्रास)                                | ५५.००  | ५.००    |
| <b>श्रीरामचरितमानस-अलग-अलग काण्ड</b>                |        |         |
| 94 बालकाण्ड-सटीक                                    | १२.००  | २.००    |
| 95 अयोध्याकाण्ड                                     | ११.००  | २.००    |
| 98 सुन्दरकाण्ड                                      | ३.००   | १.००    |
| 101 लंकाकाण्ड                                       | ६.००   | २.००    |
| 102 उरुकाण्ड                                        | ६.००   | २.००    |
| 141 अरण्य किष्किन्धा एव सुन्दरकाण्ड सटीक            | ६.००   | २.००    |
| 99 सुन्दरकाण्ड-मूल मुद्रका                          | १५.००  | १.००    |
| 100 सुन्दरकाण्ड मूल पाठ टाइप                        | ३.००   | १.००    |
| <b>मानसरीपुष्प</b>                                  |        |         |
| 86 टीकाकार-श्रीअञ्जनीनन्दनरायण (सातों छण्ड)         |        |         |
| 75 श्रीमदबाल्मीकीय रामायण-सटीक                      |        |         |
| 76 दो छण्डोंमें सेट                                 | १५     | १६      |
| 77 केवल भाषा                                        | १.००   | १.००    |
| 583 (मूलमात्रम्)                                    | ६५.००  | ११      |
| 78 सुन्दरकाण्ड मूलमात्रम्                           | १      | ३.००    |
| 452                                                 |        |         |
| 453 (अंग्रेजी अनुवादसहित सेट दोनों छण्डोंमें)       | २५     | २५.००   |
| 454                                                 |        |         |
| 74 अभ्यासराामायण-सटीक सजिल्द                        | ५०.००  | ५.००    |
| 223 मूल रामायण                                      | १.००   | १.००    |
| <b>अन्य तुलसीकृत संग्रहित</b>                       |        |         |
| 105 विषयपर्यायिका-सतत भाषासहित                      | १७.००  | २.००    |
| 106 गीतावली-                                        | १७.००  | २.००    |
| 107 सोहावली-                                        | ८.००   | २.००    |
| 108 कावितारवली-                                     | १.००   | २.००    |
| 109 रामाष्टाश्रम-                                   | ४.००   | १.००    |
| 110 श्रीकृष्णगीतावली-                               | ३.००   | १.००    |
| 111 जानकीमंगल-                                      | २.००   | १.००    |
| 112 हनुमानचालीस-                                    | १५.००  | १.००    |
| 113 भारतीमंगल-                                      | २.००   | १.००    |
| 114 वैराग्यसंदीपनी-                                 | १.००   | १.००    |
| 115 भारती रामायण-                                   | १.००   | १.००    |
| <b>सूर सङ्ग्रह</b>                                  |        |         |
| 555 श्रीकृष्ण भाधुरी                                | ११.००  | ३.००    |
| 61 सूर विनय पत्रिका                                 | १२.००  | ३.००    |
| III श्रीकृष्ण बाल भाधुरी                            | १३.००  | ३.००    |
| 735 सूर राम चरितवली                                 | ११.००  | ३.००    |
| 547 विरह पदावली                                     | १.००   | ३.००    |
| <b>पुराण उपनिषद् आदि</b>                            |        |         |
| <b>श्रीमद्भागवत सुभाषागर-सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत</b>  |        |         |
| 28 भाषानुवाद सचित्र सजिल्द                          | ९.००   | १.००    |
| 25 शुकसुभाषागर बृहदाका, बड़े टाइपमें                | १२.००  | १५.००   |
| 26 श्रीमद्भागवत महापुराण-सटीक-                      |        |         |
| 57 दो छण्डोंमें सेट                                 | १६     | २       |
| 564 565 अंग्रेजी सेट                                | १५०.०० | २.००    |
| 29 मूल पाठ टाइप                                     |        | ७.००    |
| 124 मूल मद्रास                                      | ३५     | ६.००    |
| <b>श्रीप्रेम सुभाषागर-श्रीमद्भागवत दशम स्कन्धका</b> |        |         |
| 30 भाषानुवाद सचित्र सजिल्द                          | ३      | ५.००    |
| III भागवत एकादश स्कन्ध-सचित्र सजिल्द                | १६     | ३       |
| <b>महाभारत-हिन्दी टीका सहित सजिल्द सचित्र</b>       |        |         |
| 728 [७ छण्डोंमें सेट]                               | ७२     | ६५.००   |
| 38 महाभारत छिलभाग हरिकृतपुराण-हिन्दी टीका           | १      | ११      |
| 637 जैमिनीय अष्टमेष खर्च                            | ५.००   | ७.००    |

| कोड                                                  | मूल्य  | डाकखर्च |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>संक्षिप्त महाभारत-केवल भाषा सचित्र</b>            |        |         |
| 39 511 सजिल्द सेट (दो छण्डोंमें)                     | १५०.०० | १७.००   |
| 44 पद्मपुराण-सचित्र सजिल्द                           | ८५     | ८       |
| 613 शिवपुराण बडा टाइप                                | ७०.००  | ८       |
| 789 शिवपुराण मोटा टाइप                               | ८०.००  | १.००    |
| 539 धर्मकण्डेय ब्रह्मपुराणाङ्ग                       | ७५     | १०.००   |
| 46 श्रीमद्देवीभागवत केवल भाषा                        | ७      | ७.००    |
| 48 श्रीविष्णुपुराण सानुवाद सचित्र सजिल्द             | ५.००   | ५.००    |
| 640 नाद विष्णु पुराणाङ्ग                             | ८०.००  | १.००    |
| 279 संहिता स्कन्दपुराण-सचित्र सजिल्द                 | १००    | ११.००   |
| 631 सं० ब्रह्मवैवर्तपुराण                            | ७५     | ८.००    |
| 517 मार्गसंहिता सचित्र सजिल्द                        | ५५.००  | ७.००    |
| 47 पातञ्जलयोग प्रदीप पातञ्जलयोग सूत्रोंका वर्णन      | ६०     | ७.००    |
| 135 पातञ्जलयोगदर्शन-                                 | ७.००   | १.००    |
| 582 छान्दोग्योपनिषद् सानुवाद संकर भाषा               | ५      | ७.००    |
| 577 बृहदारण्यकोपनिषद्-                               | ७.००   | १.००    |
| 66 ईशादि नी उपनिषद् अन्य हिन्दी व्याख्या             | ३०.००  | ५.००    |
| 67 ईशावास्योपनिषद् सानुवाद, संकरभाषा                 | २५.००  | १.००    |
| 68 कैशोपनिषद्                                        | ८.००   | १.००    |
| 578 कठोपनिषद्-                                       | ७      | १.००    |
| 69 माण्डूक्योपनिषद्                                  | ६५     | १.००    |
| 513 मुण्डकोपनिषद्-                                   | ६.००   | १.००    |
| 70 प्रश्नोपनिषद्                                     | ६      | १.००    |
| 71 तैत्तिरीयोपनिषद्                                  | १५.००  | १.००    |
| 72 ऐतरेयोपनिषद्                                      | ५.००   | १.००    |
| 73 छेला छतरोपनिषद्-                                  | १३.००  | २.००    |
| 65 वेदान्त-दर्शन हिन्दी व्याख्या सहित सजिल्द         | १५.००  | ४.००    |
| 698 मार्कतवाद् और रामायण स्वामी कापराशी              | ५      | ८       |
| 639 श्रीनारायणीयम् सानुवाद                           | २५.००  | ४.००    |
| 201 मानुस्मृति दूसरा अध्याय सानुवाद                  |        |         |
| <b>भक्त सचित्र</b>                                   |        |         |
| 40 भक्तचरितारङ्ग सचित्र सजिल्द                       | ८      | १.००    |
| 51 श्रीकृष्णार्क चरित जीवनी और उपदेश                 | २२     | २.००    |
| 53 भागवततरङ्ग ब्रह्माद्                              | ११     | २.००    |
| 123 चैतन्य चरितवली सम्पूर्ण एक सप्त                  | ७      | १.००    |
| 751 देवर्षि नारद                                     | ८०     | १.००    |
| 167 भक्त भारती                                       |        |         |
| 168 भक्त परमहंस वेङ्कट                               | ७      | १.००    |
| 169 भक्त बालक गाव्हिय मोहन अष्टोत्तरी गाथा           | ३      | १.००    |
| 685 (तैलम्)                                          | ४.००   | १.००    |
| 170 भक्त नाली मीरा शबरी आदिकी गाथा                   | ३५     | १.००    |
| 171 भक्त चन्द्रावत रघुपथ दामोदर आदिकी                | ५      | १.००    |
| 682 (तैलम्)                                          | ५      | १.००    |
| 172 अष्टादश भक्त चरित दमोदर आदिकी गाथा               | ५      | १.००    |
| 687 (तैलम्)                                          | ५      | १.००    |
| 173 भक्त सरस्वत दामा रघु आदिकी भक्तगाथा              | ५      | १.००    |
| 174 भक्त चरित्रका सखी विठ्ठल आदि ७ भक्तगाथा          | ५      | १.००    |
| 175 भक्त कुसुम जगन्नाथ आदि ७ भक्तगाथा                | ५      | १.००    |
| 176 प्रेमी भक्त चित्रवसन जयदेव आदि पाँच              | ५      | १.००    |
| 177 प्राचीन भक्त मयंकण्डेय उताङ्ग आदि                | ३५     | १.००    |
| 178 भक्त सखेज गङ्गाधरदास जीधर आदि                    | ५      | १.००    |
| 179 भक्त सुषम यमदेव टीका योधा आदि भक्तगाथा           | ५      | १.००    |
| 180 भक्त सतीश व्यासदास प्रयागरास आदि                 | ५      | १.००    |
| 181 भक्त सुधाकर रामचन्द्र लाला आदि भक्तगाथा          | ५      | १.००    |
| 182 भक्त महिपतिरथ एनो राजाजी हार्देवी आदि            | ५      | १.००    |
| 183 भक्त दिवाकर मुञ्ज वैधायर आदि आठ भक्तगाथा         | ३५     | १.००    |
| 184 भक्त रत्नाकर मयधरदास विमलतीर्थ आदि चौदह भक्तगाथा | ३५     | १.००    |
| 185 भक्तजल हनुमान् हनुमान्की जीवनचरित्र              | ३      | १.००    |
| 608 (तैलम्)                                          | ५      | १.००    |
| 767 तैलम्                                            | ३      | १.००    |
| 186 सत्यप्रेमी इतिहास-                               | २५     | १.००    |

\* जय श्रीरामके चित्र कम-से-कम २५/१०० प्रति ही भज जा सकते हैं। पुस्तक भजनमें चित्रोंके खराब होनेकी सम्भावना है।

| कोड                                                             | मूल्य | डाकखर्च | कोड                                                 | मूल्य | डाकखर्च |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------|-------|---------|
| 187 प्रेमी भक्त उद्भव-                                          | २५    | १.००    | 274 महात्मपूर्ण चेतोवनी-                            | ३.००  | १.००    |
| 642 (तमिल)                                                      | ४५    | १.००    | 276 परमार्थ परावर्त-बैतल प्रथम भाग                  | ३.५०  | १.००    |
| 686 (तेलगु)                                                     | ३.००  | १.००    | 277 उद्धार कैसे होत-५१ प्रतीका संग्रह               | ४.००  | १.००    |
| 188 महात्मा विदु                                                | २५०   | १.००    | 278 सच्चि सत्वा ८० प्रतीका संग्रह                   | ५.००  | १.००    |
| 189 भक्तानु धुव-                                                | २५०   | १.००    | 280 सत्यनोपयोगी चर-७२ प्रतीका संग्रह                | ४.००  | १.००    |
| 292 नवधा भक्ति-भक्तानु नवधा भक्ति सहित                          | १.००  | १.००    | 281 शिवाग्रद चर-७० प्रतीका संग्रह                   | ६.००  | २.००    |
| 385 नारदभक्तिसूत्र-मानुसद                                       | १.००  | १.००    | 681 रहस्यमय प्रवचन                                  | ५.००  | २.००    |
| 330 (बैतल)                                                      | २.००  | १.००    | 282 पारमार्थिक चर ११ प्रतीका संग्रह                 | ६.००  | २.००    |
| 499 (तमिल)                                                      | १.००  | १.००    | 284 अद्यात्म-विषयक चर-                              | ४.००  | १.००    |
| 121 एकनाथ-जीव                                                   | १.००  | २.००    | 283 शिवाग्रद गम्हाड कदाचित्त-                       | ३.५०  | १.००    |
| पारमार्थिक धर्मग्रन्थालयी गोपबन्धनाके प्रमुख कल्याणकारी प्रकाशन |       |         | 480 (अंग्रेजी)                                      | ४.००  | १.००    |
| 683 तत्त्वचिन्तामणि (सभी खण्ड एक साथ)                           | ६०    | १.००    | 680 उपदेशग्रन्थ कदाचित्त                            | ४.००  | २.००    |
| 814 साधन कल्पतरु                                                | ५०.०० | १.००    | 320 सांख्यिक व्याप                                  | ४.००  | १.००    |
| 527 प्रेमयोगका तत्व-(हिन्दी)                                    | १.००  | २.००    | 285 आदर्श भावप्रथम-                                 | ३.००  | १.००    |
| 242 महात्मपूर्ण शिक्षा-                                         | १.००  | ३.००    | 286 चालीस-सिखा-                                     | २.००  | १.००    |
| 521 प्रेमयोगका तत्व (अंग्रेजी अनुवाद)                           | ६.००  | २.००    | 287 व्यासकीर्ति कर्तव्य-                            | ३.००  | १.००    |
| 528 ज्ञानयोगका तत्व (हिन्दी)                                    | ६.००  | २.००    | 290 आदर्श गरी सुरीला-                               | २.००  | १.००    |
| 520 (अंग्रेजी अनुवाद)                                           | ६.००  | २.००    | 312 (बैतल)                                          | २.००  | १.००    |
| 266 कर्मयोगका तत्व (भाग-१)                                      | ६.००  | १.००    | 665 (तेलगु)                                         | ३.००  | १.००    |
| 267 (भाग-२)                                                     | ६.००  | १.००    | 644 (तमिल)                                          | २.००  | १.००    |
| 303 प्रत्यक्ष भगवद्दर्शनके उपाय-(४०० पृष्ठ भाग १)               | ६.००  | १.००    | 291 आदर्श देखिये-                                   | १.२५  | १.००    |
| 298 भगवद्गीते स्वभावका रहस्य (४० पृष्ठ भाग २)                   | ५.००  | १.००    | 293 सत्या सुख और उत्तरी प्रासंगिक उपाय-             | १.००  | १.००    |
| 243 परम साधन-भाग-१                                              | ६.००  | २.००    | 294 सत्य चिन्ता                                     | १.००  | १.००    |
| 244 भाग-२                                                       | ६.००  | २.००    | 295 सत्यकी कुछ सरा चर्चा (हिन्दी)                   | १.००  | १.००    |
| 245 आत्मोद्धारके साधन भाग १                                     | ७.००  | २.००    | 296 (बैतल)                                          | ०.५०  | १.००    |
| 335 अनन्यभाषिते भगवद्गीते (आ सा भाग २)                          | ६.००  | २.००    | 466 (तमिल)                                          | १.००  | १.००    |
| 579 अमूल्य समयका सदुपयोग                                        | ४.००  | १.००    | 678 (तेलगु)                                         | १.००  | १.००    |
| 666 अमूल्य समयका सदुपयोग- (तेलगु)                               | ५.००  | १.००    | 300 गरीधर्म-                                        | १.५०  | १.००    |
| 246 मनुष्यका परम कर्तव्य भाग-१                                  | ६.००  | २.००    | 301 भारतीय संस्कृति तथा शास्त्रोंमें गरीधर्म-       | १.००  | १.००    |
| 247 भाग २                                                       | ६.००  | २.००    | 310 साधिका और सत्यवाच-(हिन्दी)                      | १.५०  | १.००    |
| 611 इसी जन्ममें परमात्मप्राप्ति-                                | ५.००  | १.००    | 609 (तमिल)                                          | १.५०  | १.००    |
| 588 अनामकी भी भगवद्गीते                                         | ६.००  | १.००    | 664 (तेलगु)                                         | १.५०  | १.००    |
| 248 कल्याणप्राप्तिके उपाय तत्त्वचिन्तामणि भाग-१                 | ६.००  | २.००    | 717 साधिका सत्यवाच और                               | १.००  | १.००    |
| 275 (बैतल)                                                      | ६.००  | २.००    | आदर्श गरी सुरीला (कन्नड)                            | २.००  | १.००    |
| 249 इति कल्याणके साधन- १० वि ३/१                                | ७.००  | २.००    | 299 धर्मपथीक प्रकाश व्यापकस्थानमें प्रभुसे जातिलाप  | ०.५०  | १.००    |
| 250 ईश्वर और संसार-                                             | ७.००  | २.००    | 304 गीता पढ़नेके स्वयं-                             | ५.००  | १.००    |
| 253 धर्मसे प्राप्त अधर्मसे हानि                                 | ३/१   | ५.००    | 703 (असमिया)                                        | ५.००  | १.००    |
| 519 अमूल्य शिक्षा-                                              | ३/२   | ५.००    | 536 गीता पढ़नेके स्वयं और                           | २.५०  | १.००    |
| 251 अमूल्य चर्चा-                                               | ४/१   | ६.००    | शरणागती शरणसे मुक्ति (तमिल)                         | १.२५  | १.००    |
| 252 भगवद्गीतेके उल्लेख-                                         | ४/२   | ६.००    | 305 गीताका सत्यिक विवेचन एवं प्रभाव-                | १.५०  | १.००    |
| 254 व्याख्यानमें परमार्थके कल्प-                                | ५/१   | ६.००    | 309 भगवद्गीतेके विविध उपाय-                         | १.५०  | १.००    |
| 258 ब्रह्मा विद्या और प्रेम                                     | ५/२   | ७.००    | (कल्याण प्रासंगिक के ईश्वरों)                       | १.००  | १.००    |
| 258 तत्त्वचिन्तामणि                                             | ६/१   | ५.००    | 311 वैतल परलोक और पुनर्जन्म-                        | ५.००  | १.००    |
| 257 परमार्थकी छेती-                                             | ६/२   | ५.००    | 317 अत्यन्तारका सिद्धान्त-                          | ५.००  | १.००    |
| 260 समस्त अमृत और विषमय विष                                     | ७/१   | ६.००    | 306 भगवान् कथ हैं?                                  | १.००  | १.००    |
| 259 भक्ति भक्त भगवान्                                           | ७/२   | ६.००    | 307 भगवान् की दया-                                  | ५.००  | १.००    |
| 256 आत्मोद्धारका सत्य उपाय-                                     | ८/१   | ६.००    | 308 सत्यिक चेतोवनी-                                 | ५.००  | १.००    |
| 61 भगवान् के रहनेके पाँच स्थान                                  | ८/२   | ६.००    | 313 सत्यिकी शरणसे मुक्ति-                           | ५.००  | १.००    |
| 262 रामायणके कुछ आदर्श पात्र                                    | ९.००  | १.००    | 672 (तेलगु)                                         | १.००  | १.००    |
| 768 (तमिल)                                                      | ५.००  | १.००    | 722 सत्यिकी शरणसे मुक्ति                            | २.००  | १.००    |
| 263 महाभारतके कुछ आदर्श पात्र                                   | ४.००  | १.००    | और गीता पढ़नेसे लाभ (कन्नड)                         | २.००  | १.००    |
| 720 (कन्नड)                                                     | ५.००  | १.००    | 314 व्यापार सुधारकी आवश्यकता                        | ५.००  | १.००    |
| 766 (तेलगु)                                                     | ४.००  | १.००    | 623 धर्मके नामपर व्याप -                            | ०.२५  | १.००    |
| 264 मनुष्य जीवनकी सफलता भाग १                                   | ५.००  | २.००    | 315 चेतोवनी                                         | ०.५०  | १.००    |
| 265 भाग-२                                                       | ५.००  | २.००    | 316 ईश्वर साक्षात्कार-व्याप-वर्ष सत्योचरि साधन हैं- | ०.५०  | १.००    |
| 268 परमशान्तिका मार्ग भाग १                                     | ६.००  | २.००    | 318 ईश्वर दयालु और व्यापकारी हैं-                   | ०.५०  | १.००    |
| भाग-२                                                           | ६.००  | २.००    | 270 भगवान् के हेतुप्रति सीमाई-                      | ५.००  | १.००    |
| 543 परमार्थ सूत्र संग्रह                                        | ५.००  | १.००    | 271 भगवद्गीतेकी प्रासंगिक कैसे होत-                 | ०.५०  | १.००    |
| 769 साधन चर्चा                                                  | ५.००  | १.००    | 319 व्यापार कर्तव्य                                 | ०.५०  | १.००    |
| 599 व्यापार आदर्श                                               | ५.००  | १.००    | 321 व्यापार भगवद्गीते (गवर्णगोसायनिक)               | ०.५०  | १.००    |
| 272 विद्योके विषये कर्तव्य शिक्षा                               | ५.००  | १.००    | 326 प्रेमका सच्चा स्वरूप-                           | ०.५०  | १.००    |
| 273 गल दण्डनी-                                                  | २.००  | १.००    | 329 गीता नामकी व्याप-                               | ५.००  | १.००    |
| 645 (तमिल)                                                      | ५.००  | १.००    | 322 गद्गाथ किसे कहते हैं ?                          | ५.००  | १.००    |
|                                                                 |       |         | 324 धर्मपथीक साधनाका प्रथम                          |       |         |

| कोड                                                                                | मूल्य | डाकखर्च | कोड                                                         | मूल्य | डाकखर्च |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 328 चतु श्लोकी भागवत-                                                              | ०.५०  | १.००    | <b>पारा इन्द्रीय स्वामी रामसुखदासजीके कल्याणकारी प्रवचन</b> |       |         |
| <b>पारा इन्द्रीय श्रीहनुमानप्रसादजी योहार ( भाईजी )</b><br><b>के अनमोल प्रकाशन</b> |       |         | 465 साधन सुधा सिन्धु                                        | ७०    | १.००    |
| 050 पदार्थाकर-                                                                     | ३५.०० | ५.००    | 400 कल्याण पद्य-                                            | ७००   | २.००    |
| 049 श्रीराधा माधव चित्रन                                                           | ४०.०० | ६.००    | 605 जित देण्डे तित तु-                                      | ७     | १.००    |
| 058 अमृत कण-                                                                       | १४.०० | ३.००    | 406 भगवद्गीता सङ्ग्रह                                       | ५.००  | २.००    |
| 332 ईश्वरकी सत्ता और महत्ता-                                                       | १२.०० | ३.००    | 535 सुन्दर सप्तजका विमर्श                                   | ८.००  | २.००    |
| 333 सुरु शास्त्रिका मार्ग                                                          | ११.०० | २.००    | 401 मनसरे पद्य चन्द्रा                                      | ७.००  | १.००    |
| 343 मधुर                                                                           | ११.०० | २.००    | 402 जीवनका कर्तव्य                                          | ८.००  | १.००    |
| 056 मानव जीवनका लक्ष्य                                                             | १.००  | २.००    | 436 कल्याणकारी प्रवचन (हिन्दी)                              | ४.००  | १.००    |
| 331 सूखी घनके उपाय-                                                                | १.००  | २.००    | 404 (गुजराती)                                               | ४.००  | १.००    |
| 334 व्यवहार और परमार्थ-                                                            | १.००  | २.००    | 816 (बंगाली)                                                | ३.००  | १.००    |
| 514 दु खमें भगवत्कृपा-                                                             | १.००  | २.००    | 405 प्रिययोगकी प्रति-                                       | ५.००  | १.००    |
| 386 सतगुरु सुधा-                                                                   | १.००  | २.००    | 409 भगवद्गीताकी सुगमता-                                     | ४.००  | १.००    |
| 342 सतबाणी-डाई हजार अनमोल बोल                                                      | १०.०० | २.००    | 408 भगवान्से अपनापन                                         | ३.००  | १.००    |
| 347 तुलसीदास                                                                       | १.००  | २.००    | 409 वास्तविक सुख                                            | ५.००  | १.००    |
| 339 सतगुरु बिखारे बोली-                                                            | १.००  | २.००    | 411 साधन और स्वाध्या-                                       | ४.५०  | १.००    |
| 349 भगवद्गीता एव हिन्दू संस्कृति-                                                  | १२.०० | ३.००    | 412 तारिखक प्रवचन (हिन्दी)                                  | ४.५०  | १.००    |
| 350 साधकाका सहाय-                                                                  | १.००  | ३.००    | 413 (गुजराती)                                               | ४.००  | १.००    |
| 351 भगवद्गीता भाग ५                                                                | १५.०० | ३.००    | 414 तपस्यार्थ कैसे हो ?                                     | ५.००  | १.००    |
| 352 पूर्ण समर्पण-                                                                  | १५.०० | ३.००    | 410 जीवनयोगकी प्रवचन                                        | ४.००  | १.००    |
| 354 आनन्दका स्वकथ-                                                                 | ८.५०  | १.००    | 822 अमृत बिन्दु                                             | ४.००  | १.००    |
| 355 महाप्रपञ्च प्रश्नोत्तर                                                         | १.००  | १.००    | 415 किस्साके तिर्ये शिक्षा                                  | १.००  | १.००    |
| 356 शास्त्र कैसे मिले ? ( लो ५ सुधार भाग ४ )                                       | १.००  | २.००    | 416 जीवनका सत्य                                             | ३.००  | १.००    |
| 357 दु ख क्यों होते हैं ?                                                          | १.००  | २.००    | 417 भगवद्गीता                                               | ३.००  | १.००    |
| 38 प्रेम सतगुरु सुधा माला                                                          | १०.०० | १.००    | 418 साधकोके प्रति-                                          | ४.००  | १.००    |
| 348 वैद्य                                                                          | १.००  | १.००    | 419 सतगुरुकी चित्तवृत्त                                     | २.००  | १.००    |
| 337 दाम्पत्य जीवनका अद्वैत-                                                        | ७.००  | १.००    | 545 जीवनयोगकी कल्याण मार्ग                                  | २.००  | १.००    |
| 336 गौरीशक्ति                                                                      | ७.००  | १.००    | 420 मानवशास्त्रका घोर अपमान                                 | २.००  | १.००    |
| 340 श्रीमद्भागवत                                                                   | ८.००  | २.००    | 421 जिन छोड़ने तिन पाह्यो                                   | ४.५०  | १.००    |
| 338 श्रीभगवद्गीता चित्रन-                                                          | ८.००  | २.००    | 422 कर्मविषय- ( हिन्दी )                                    | २.५०  | १.००    |
| 345 भगवद्गीता रामबाण दवा                                                           | ७.००  | १.००    | 423 ( तमिल )                                                | ३.००  | १.००    |
| 346 सुखी बनो                                                                       | ८.००  | १.००    | 424 चातुर्वेद सर्वम्                                        | ३.००  | १.००    |
| 341 प्रेमदर्शन-                                                                    | ८.००  | १.००    | 425 अच्छे बने                                               | ४.००  | १.००    |
| 353 साक परलोकका सुधार ( कायक पत्र भाग १ )                                          | ६.००  | २.००    | 426 सतगुरुका प्रसाद                                         | ४.००  | १.००    |
| 358 कल्याण कुज ( क० कु० भाग १ )                                                    | ६.००  | १.००    | 431 स्वाधीन कैसे बनें                                       | ४.००  | १.००    |
| 359 भगवान्की पुजाके गुण ( भाग २ )                                                  | ६.००  | १.००    | 702 यह विकास है या विनाश जरा तोड़िये                        | १.००  | १.००    |
| 360 भगवान् सदा तुम्हारे साथ हैं ( भाग-३ )                                          | ७.००  | २.००    | 652 इस कहानी रहे हैं ? विचार करें                           | ५.००  | १.००    |
| 361 मानव कल्याणके साधन ( भाग-४ )                                                   | १०.०० | २.००    | 589 भगवान् और उनकी भक्ति                                    | ४.००  | १.००    |
| 362 दिव्य सुखकी सीढ़ी ( भाग-५ )                                                    | ५.००  | १.००    | 603 गृहस्थोंके लिये                                         | १.००  | १.००    |
| 363 सफलताके शिक्षाकी सीढ़ियाँ ( भाग-६ )                                            | ५.००  | १.००    | 617 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम                       | ३.००  | १.००    |
| 364 परमार्थकी भव्यकिर्ति ( भाग-७ )                                                 | ४.००  | १.००    | 625 ( बंगाली )                                              | ३.००  | १.००    |
| 365 गौरीवाक्य चमत्कार ( तमिल )                                                     | ३.५०  | १.००    | 758 ( तेलुगु )                                              | ३.००  | १.००    |
| 366 मानव धर्म                                                                      | ५.००  | १.००    | 796 ( उडिया )                                               | २.००  | १.००    |
| 367 दैनिक कल्याण सूत्र                                                             | ४.००  | १.००    | 427 गृहस्थोंके कैसे रहें ?- ( हिन्दी )                      | ३.००  | १.००    |
| 368 प्रार्थना इकोस प्रार्थनाभोका सग्रह                                             | २.५०  | १.००    | 428 ( बंगाली )                                              | २.५०  | १.००    |
| 777 प्रार्थना पौष्टिक                                                              | २.००  | १.००    | 429 ( गराटी )                                               | ५.००  | १.००    |
| 369 गौरीप्रेम                                                                      | २.००  | १.००    | 128 ( कन्नड )                                               | २.५०  | १.००    |
| 370 श्रीभगवद्गीता                                                                  | १.००  | १.००    | 430 ( उडिया )                                               | ४.००  | १.००    |
| 373 कल्याणकारी आचरण                                                                | १.००  | १.००    | 472 ( अंग्रेजी )                                            | ८.५०  | १.००    |
| 374 साधन पद्य सचित्र                                                               | ३.००  | १.००    | 553 ( तमिल )                                                | ८.००  | १.००    |
| 375 वर्तमान शिक्षा                                                                 | २.००  | १.००    | 733 ( तेलुगु )                                              | ८.००  | १.००    |
| 376 श्री धर्म प्रश्नोत्तर                                                          | २.५०  | १.००    | 432 एक साथ सब साथी-                                         | ५.००  | १.००    |
| 377 मनको वारा करनेके कुछ उपाय                                                      | १.००  | १.००    | 655 ( तमिल )                                                | ५.००  | १.००    |
| 378 अन्तर्द्वी सङ्ग्रह                                                             | १.५०  | १.००    | 761 ( तेलुगु )                                              | ५.००  | १.००    |
| 379 गोवध भारताका कालक एव गावका माहात्म्य                                           | २.००  | १.००    | 607 सबका कल्याण कैसे हो ? ( तमिल )                          | २.००  | १.००    |
| 380 ब्रह्मचर्य-                                                                    | २.००  | १.००    | 433 सङ्ग्रह साधन                                            | २.००  | १.००    |
| 381 दीनदुष्टियोंके प्रति कर्तव्य                                                   | १.००  | १.००    | 434 शरणार्थी ( हिन्दी )                                     | २.००  | १.००    |
| 382 सिनेमा मनोरंजन या विनाशका साधन                                                 | १.५०  | १.००    | 568 ( तमिल )                                                | २.००  | १.००    |
| 344 उपनिषदोंके चौदह तन्त्र-                                                        | ४.००  | १.००    | 757 ( उडिया )                                               | ३.००  | १.००    |
| 371 रत्ना माधव रस सुधा ( पौष्टिक ) सटीक                                            | १.५०  | १.००    | 759 ( तेलुगु )                                              | ३.००  | १.००    |
| 383 भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा                                                        | १.००  | १.००    | 435 आवाहक शिक्षा                                            | २.००  | १.००    |
| 384 विवाहमे देहज                                                                   | १.००  | १.००    | 730 संकल्प पत्र                                             | २.००  | १.००    |
|                                                                                    |       |         | 515 सर्वोच्चपदकी प्राप्तिका साधन                            | १.००  | १.००    |
|                                                                                    |       |         | 606 ( तमिल )                                                | ४.००  | १.००    |
|                                                                                    |       |         | 770 अमरावती और                                              | ४.००  | १.००    |



| कोड                                                  | मूल्य | डाकखर्च | कोड                                             | मूल्य | डाकखर्च |
|------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------|-------|---------|
| 773 भक्तके उद्धार                                    | ०.५०  | १.००    | 230 अयोध्याशिवकवच सानुवाद                       | १.००  | १.००    |
| 775 सतगुरुके अमृत कण                                 | ०.५०  | १.००    | 563 शिवमहिम्नस्तोत्र                            | १.००  | १.००    |
| 580 गणपती महिमा और उसकी आवश्यकता                     | ०.५०  | १.००    | 524 ब्रह्मचर्य और सख्य पाथरी-                   | २.००  | १.००    |
| 438 दुर्गातिसे घबो (हिन्दी)                          | १.००  | १.००    | 054 भजन सग्रह-पौर्वा भाग एक साथ                 | १.००  | ४.००    |
| 449 (बांग्ला) (गुल्लाल सहित)                         | २.००  | १.००    | 063 पद पद्याकर-                                 | ५.००  | २.००    |
| 439 महापापसे बचो (हिन्दी)                            | १.००  | १.००    | 140 श्रीरायकृष्णलाल भक्त्यात्मनी 326 भजनसंग्रह  | १.००  | २.००    |
| 451 (बांग्ला)                                        | १.००  | १.००    | 142 तैत्तिरीय पद सग्रह-(दोनों भाग)              | १.००  | २.००    |
| 549 (बर्मा)                                          | १.२५  | १.००    | 144 भक्तानामृत 69 भजनीका सग्रह                  | ५.००  | १.००    |
| 731 (तेलुगु)                                         | १.५०  | १.००    | 153 आरती-संग्रह-१०२ आरतियांका सग्रह             | ३.००  | १.००    |
| 440 सख्या गुरु कौन ?                                 | १.००  | १.००    | 807 सवित्र आरति                                 | ५.००  | १.००    |
| 781 अलौकिक प्रेम                                     | ०.५०  | १.००    | 208 सीतारामभजन-                                 | १.५०  | १.००    |
| 442 सतापका कर्तव्य (हिन्दी)                          | ०.५०  | १.००    | 221 हरिनामभजन दो माता (गुटका)                   | १.५०  | १.००    |
| 413 (बांग्ला)                                        | १.००  | १.००    | 222 १५ माता                                     | ७.००  | २.००    |
| 797 (उडिया)                                          | १.००  | १.००    | 576 विनय पत्रिकाके पैरीस पद                     | २.००  | १.००    |
| 591 (तमिल)                                           | ३.००  | १.००    | 225 मजेरमोड सानुवाद, हिन्दी पद्य भाषानुवाद      | १.००  | १.००    |
| 444 पितृ स्तुति -                                    | १.००  | १.००    | 699 गङ्गासहस्री                                 | १.००  | १.००    |
| 729 सार सग्रह                                        | ०.५०  | १.००    | 688 प्रश्नोत्तर                                 | १.००  | १.००    |
| 445 हम ईश्वरको क्यों मानें ? (हिन्दी)                | १.००  | १.००    | 227 हनुमानचालीसा- (पाकट साइज)                   | १.००  | १.००    |
| 450 (बांग्ला)                                        | १.५०  | १.००    | 695 (छोटी साइज)                                 | १.००  | १.००    |
| 554 (नेपाली)                                         | २.५०  | १.००    | 600 (तमिल)                                      | १.५०  | १.००    |
| 446 आहार शुद्धि (हिन्दी)                             | ०.५०  | १.००    | 626 (बांग्ला)                                   | १.००  | १.००    |
| 632 सब जग ईश्वररूप है                                | ६.००  | १.००    | 676 (तेलुगु)                                    | १.००  | १.००    |
| 551 आहार शुद्धि- (तमिल)                              | १.५०  | १.००    | 738 (कन्नड)                                     | १.००  | १.००    |
| 447 मूर्तिपूजा (हिन्दी)                              | ०.५०  | १.००    | 828 (गुजराती)                                   | १.००  | १.००    |
| 469 (बांग्ला)                                        | १.००  | १.००    | 228 शिवचालीसा-                                  | १.००  | १.००    |
| 69 (तमिल)                                            | १.५०  | १.००    | 203 अपरोक्षानुभूति                              | १.००  | १.००    |
| 734 मूर्तिपूजा आहार शुद्धि (तेलुगु)                  | २.००  | १.००    | 774 गौतमप्रेम परिचय                             | ४.००  | १.००    |
| 448 नाम जपकी महिमा (हिन्दी)                          | १.००  | १.००    | 139 विनयकर्म प्रयोग                             | ६.००  | २.००    |
| 671 (तेलुगु)                                         | १.००  | १.००    | 210 सम्प्रदायसन्धि- मन्त्रानुवादसहित            | १.५०  | १.००    |
| 550 (तमिल)                                           | १.५०  | १.००    | 220 लक्षण एवं बालिवैद्यदेवविधि मन्त्रानुवादसहित | १.५०  | १.००    |
| 723 नाम जपकी महिमा आहार शुद्धि (कन्नड)               | १.००  | १.००    | 236 साधकदेवनिर्दिष्ट-                           | २.००  | १.००    |
| 441 सख्या आशय                                        | १.००  | १.००    | 209 राधायुग चन्द्रमा परीक्षा पाठ्यपुस्तक-       | ०.५५  | १.००    |
| <b>विनयकर्म साधन-भजन हेतु</b>                        |       |         | 614 सन्ध्या                                     | १.००  | १.००    |
| 592 विनयकर्म पूजा प्रकार                             | २.५०  | ३.००    | <b>बालकोपयोगी पाठ्यपुस्तकें</b>                 |       |         |
| 610 व्रत परिचय                                       | १.००  | ३.००    | 573 बालक अष्ट (कल्पग वर २०)                     | ६.००  | १.००    |
| 045 एकादशी व्रतका महत्त्व                            | ३.५०  | ३.००    | 461 हिन्दी बालयोगी (भाग-१)                      | २.००  | १.००    |
| 052 स्तोत्रचाली सानुवाद                              | १.५०  | २.००    | 212 (भाग २)                                     | २.००  | १.००    |
| 117 दुर्गासमरानी पूजा मोटा टाइट                      | १.००  | २.००    | 684 (भाग-३)                                     | २.००  | १.००    |
| 118 सानुवाद                                          | १.००  | २.००    | 764 (भाग ४)                                     | ४.००  | १.००    |
| 489 चक्रवर्त                                         | १.५०  | ३.००    | 765 (भाग ५)                                     | ४.००  | १.००    |
| 206 विष्णुसहस्रनाम सटीक                              | २.००  | १.००    | 125 रागी (भाग-१)                                | २.५०  | १.००    |
| 226 मूलपाठ                                           | १.००  | १.००    | 216 बालककी दिनचर्या                             | २.००  | १.००    |
| 740 (यलगासन)                                         | १.००  | १.००    | 214 बालकके गूण                                  | २.५०  | १.००    |
| 670 (तेलुगु)                                         | १.००  | १.००    | 217 बालककी सीख                                  | २.००  | १.००    |
| 737 (कन्नड)                                          | १.५०  | १.००    | 219 बालकके आधार                                 | २.००  | १.००    |
| 207 रामलवण और रामरक्षास्तोत्र                        | १.००  | १.००    | 218 बाल अमृत चवन-                               | २.००  | १.००    |
| 211 अद्वैत इष्टस्तोत्रम् हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद सहित | १.००  | १.००    | 696 बाल प्रश्नोत्तर                             | २.००  | १.००    |
| 224 श्रीगोविन्ददासस्तोत्र भाग विनयगुरुसहित           | २.००  | १.००    | 215 अष्टोत्तरी चर्यां तुष्टि बताये-             | २.००  | १.००    |
| 674 (तेलुगु)                                         | १.५०  | १.००    | 213 बालककी चोलचाल                               | २.००  | १.००    |
| 231 रामरक्षास्तोत्रम्                                | १.५०  | १.००    | 145 बालककी बातें                                | ५.००  | १.००    |
| 675 (तेलुगु)                                         | १.५०  | १.००    | 146 बालके व्यवहार शिक्षा                        | ५.००  | १.००    |
| 715 भगवान् राज स्तोत्रम्                             | २.५०  | १.००    | 150 पिताकी सीख-                                 | ६.००  | २.००    |
| 704 श्रीशिवसहस्रनामस्तोत्रम्                         | २.००  | १.००    | 197 सङ्कीर्णमात्र (भाग १)                       | २.००  | १.००    |
| 705 श्रीगुरुपदसहस्रनामस्तोत्रम्                      | २.००  | १.००    | 516 आदर्श परिचय                                 | ३.००  | १.००    |
| 706 श्रीगणेशसहस्रनामस्तोत्रम्                        | २.००  | १.००    | 396 आदर्श व्यक्ति                               | ३.००  | १.००    |
| 707 श्रीगणेशसहस्रनामस्तोत्रम्                        | २.००  | १.००    | 397 आदर्श देशभक्त                               | २.५०  | १.००    |
| 708 श्रीसीतलक्ष्मणस्तोत्रम्                          | २.००  | १.००    | 398 आदर्श सहाय-                                 | ३.००  | १.००    |
| 709 श्रीगुरुसहस्रनामस्तोत्रम्                        | २.००  | १.००    | 399 आदर्श सख-                                   | २.५०  | १.००    |
| 710 श्रीगङ्गासहस्रनामस्तोत्रम्                       | २.००  | १.००    | 402 आदर्श सुधारक                                | २.५०  | १.००    |
| 711 श्रीकृष्णसहस्रनामस्तोत्रम्                       | २.००  | १.००    | 136 विद्वान्निधि                                | ६.००  | २.००    |
| 712 श्रीगणेशसहस्रनामस्तोत्रम्                        | २.००  | १.००    | 138 श्रीवैद्यनाथ                                | ६.००  | २.००    |
| 713 श्रीनारायणसहस्रनामस्तोत्रम्                      | २.००  | १.००    | 116 लघु सिद्धान्त कौमुदी                        | २.००  | ३.००    |
| 465 दशमोदक पत्रकवच सानुवाद                           | २.००  | १.००    | 148 यार बालक                                    | ४.००  | १.००    |
| 29 भाषाशिवकवच सानुवाद                                | १.००  | १.००    | 149 गुरु और शिष्य पिताक भक्त बालक               | ६.००  | १.००    |

| कोड                                         | मूल्य | डाकखर्च |
|---------------------------------------------|-------|---------|
| 152 सच्चे ईमानदार बालक-                     | ३५०   | १००     |
| 155 दयालु और परोपकारी बालक-बालिकाएँ-        | ३००   | १००     |
| 156 यौन बालिकाएँ-                           | ३००   | १००     |
| 777 स्वास्थ्य सम्मान और सृष्टि              | २००   | १००     |
| <b>स्त्रियोपयोगी एवं सर्वोपयोगी प्रकाशन</b> |       |         |
| 154 ज्ञानमणिमाला-                           | २५०   | १००     |
| 202 मनोबोध                                  | ५००   | १००     |
| 746 भ्रमण नरद                               | २००   | १००     |
| 747 सप्तमहाशत                               | २००   | १००     |
| 542 ईश्वर                                   | २००   | १००     |
| 196 मनमाला                                  | १२५   | १००     |
| 57 मानसिक दक्षता-                           | १५००  | ३००     |
| 59 जीवनमें पंचा प्रकाश-(से० रामचरण मण्डक)   | १०००  | २००     |
| 60 आशाकी नयी किरणें                         | ११००  | २००     |
| 119 अप्रुवके पृष्ठ                          | १००   | २००     |
| 132 स्वर्णपत्र-                             | ८००   | २००     |
| 55 मङ्गलके जीवनफूल-                         | १५०   | ३००     |
| 64 प्रेमयोग-                                | १३०   | ३००     |
| 103 मानस रहस्य-                             | २५००  | २००     |
| 104 मानस शका-समाधान-                        | ८०    | २००     |
| 501 उद्भव-सन्देश-                           | १०००  | २००     |
| 460 रामाश्चमेध                              | १००   | २००     |
| 191 भगवान् कृष्ण-                           | ३०    | १००     |
| 601 -(तमिल)                                 | ५०    | १००     |
| 641 (तैलुगु)                                | ५००   | २००     |
| 193 भगवान् राम-                             | ३००   | १००     |
| 195 भगवान् श्रीकृष्ण                        | ३००   | १००     |
| 120 आनन्दमय जीवन                            | ८००   | २००     |
| 130 तत्त्व विचार                            | १००   | २००     |
| 133 विवेक-चूड़ामणि                          | ८०    | २००     |
| 701 गर्भपात रोगित या अनुचित फैसला आयका      | २५०   | १००     |
| 742 (तमिल)                                  | २५०   | १००     |
| 752 (तैलुगु)                                | २००   | १००     |
| 762 (बंगला)                                 | २००   | १००     |
| 826 (उड़िया)                                | २००   | १००     |
| 802 (मराठी)                                 | २००   | १००     |
| 783 (अंग्रेजी)                              | २००   | १००     |
| 131 सुखी जीवन-                              | ७०    | १००     |
| 122 एक छोटा यानी-                           | ८००   | २००     |
| 134 सती प्रीतदी-                            | ६००   | २००     |
| 137 उपयोगी कहानियाँ-                        | ५००   | १००     |
| 157 सती सुकल                                | २५०   | १००     |
| 158 महासती सावित्री-                        | १५०   | १००     |
| 147 छोटी कहानियाँ                           | ३००   | १००     |
| 159 आदर्श उपकार- (पढ़ो संग्रहो और करो)      | ६००   | २००     |
| 160 कलेजेके अक्षर-                          | ६००   | २००     |
| 161 हृदयकी आदर्श चित्रालय-                  | ६००   | २००     |
| 162 उपकारका बदल                             | ६००   | २००     |
| 163 आदर्श मानव हृदय-                        | ६००   | २००     |
| 164 भगवान् सामने सच्चा सौ सच्चा             | ६००   | २००     |
| 165 मानवताका पुनर्जाती-                     | ६००   | २००     |
| 166 परोपकार और सच्चाईका फल-                 | ६००   | २००     |
| 119 असीम नीचाता और असीम सत्यता              | ६००   | २००     |
| 520 एक महात्माका प्रसाद-                    | १२००  | २००     |
| 151 सत्यमाला-                               | ३००   | १००     |
| <b>धारावाहिक चित्रकथा</b>                   |       |         |
| 190 बाल चित्रमय श्रीकृष्णलीला-              | ६००   | २००     |
| 192 बालचित्रमय रामायण-                      | ५००   | २००     |
| 338 कर्दवी (धारावाहिक)                      | ६००   | २००     |
| 239 गोपाल                                   | ६००   | २००     |
| 240 मोहन                                    | ६००   | २००     |
| 241 श्रीकृष्ण-                              | ६००   | २००     |
| 079 रामलला-                                 | ६००   | २००     |

| कोड                                                      | मूल्य       | डाकखर्च |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 529 श्रीराम (धारावाहिक)                                  | ६००         | २००     |
| 756 प्रीति                                               | ५००         | २००     |
| 204 २५० वर्ष शिवाय (द्वारका ज्योतिर्लिंगकी कथा)          | १०००        | २००     |
| 787 जय हनुमान                                            | १००         | २००     |
| 205 नवदुर्गा                                             | ५००         | २००     |
| 779 दशमस्तार                                             | ६००         | २००     |
| 537 बाल चित्रमय बुद्धलीला                                | ३००         | २००     |
| 194 बाल चित्रमय पैतयलीला                                 | ३००         | २००     |
| 693 श्रीकृष्ण रेखा चित्रायली                             | ६००         | २००     |
| 656 गीता माहात्म्य की कहानियाँ                           | ५००         | २००     |
| 651 गो सेवक के कामकाज                                    | ६००         | २००     |
| <b>कल्याण क पुनर्मुद्रित प्रिन्टिंग</b>                  |             |         |
| 635 शिवाय- (कल्याणवर्ष ८)                                | ८००         | १००     |
| 41 शक्ति अङ्क-                                           | (१)         | ८००     |
| 616 योग्य अङ्क-                                          | (१०)        | ६००     |
| 627 सत अङ्क-                                             | (१२)        | १००     |
| 604 साधन अङ्क-                                           | (१५)        | ७५०     |
| 028 श्रीभाग्य सुभाषण-                                    | (१६)        | १००     |
| 44 संक्षिप्त पञ्चपुराण-                                  | (१९)        | ८५०     |
| 539 मार्कण्डेय ब्रह्मपुराण अङ्क-                         | (२१)        | ७५०     |
| 43 मारी अङ्क-                                            | (२३)        | ७००     |
| 659 उपाधिद अङ्क-                                         | (२३)        | ७००     |
| 518 हिन्दू संस्कृति अङ्क-                                | (२४)        | ७५०     |
| 279 संक्षिप्त स्कन्दपुराण-                               | (२५)        | १००     |
| 40 धर्म चरित अङ्क-                                       | (२६)        | ८००     |
| 573 बालक अङ्क-                                           | (२७)        | ८००     |
| 640 स० भारद्वाज पुराणाङ्क-                               | (२८)        | ८००     |
| 667 सतवाणी अङ्क-                                         | (२९)        | ८५०     |
| 587 सत्कथा अङ्क-                                         | (३०)        | ८५०     |
| 636 तीर्थ अङ्क-                                          | (३१)        | ८५०     |
| 660 भक्ति अङ्क-                                          | (३२)        | ८५०     |
| 46 संक्षिप्त श्रीमद्भगवत-                                | (३४)        | ७००     |
| 574 संक्षिप्त योगवासिष्ठाङ्क-                            | (३५)        | ७५०     |
| 631 ३०० ब्रह्मवैवर्तपुराणाङ्क-                           | (३७)        | ७५०     |
| 789 शिवपुराण (बड़ा टाइप)-                                | (३९)        | ८००     |
| 572 परलोक पुनर्जन्माङ्क-                                 | (४३)        | ७००     |
| 517 गर्ग संहिता-                                         | (४४ एवं ४५) | ५५०     |
| [पर्याप्त लोपधातुकी दिग्ग स्त्रीलोपधातुकी वर्णन]         |             |         |
| 657 श्रीमद्भगवत अङ्क-                                    | (४८)        | ६००     |
| 42 हनुमान अङ्क-                                          | (४९)        | ५५०     |
| 791 सूर्याङ्क-                                           | (५३)        | ७५०     |
| <b>कल्याण एव कल्याण कल्याणके पुनर्मुद्रित प्रिन्टिंग</b> |             |         |
| 525 कल्याणके विभिन्न मासिक-अङ्क                          | ३           | १००     |
| 602 Kalyana Kalpataru (Monthly Issues)                   | २५          | १००     |
| <b>अन्य भारतीय भाषाओंके प्रकाशन</b>                      |             |         |
| <b>संस्कृत</b>                                           |             |         |
| 679 गीतापार्थ-                                           | ६००         | २००     |
| <b>बंगला</b>                                             |             |         |
| 540 सत्यक-समीक्षा पूरा सेट                               | ७           | १६००    |
| 556 गीता दर्शन                                           | ३५          | ५००     |
| 013 गीता पदच्छेद                                         | १५          | १००     |
| 626 हनुमानवालीला                                         | ४           | १००     |
| 496 गीता भाषाटीका पाकेट साइज                             | ४           | २००     |
| 275 कल्याण प्राथमिक उपाय (तत्त्व चिन्ता भाग १)           | ८           | २००     |
| 395 गीतापार्थ-                                           | ८           | २००     |
| 428 गृहस्थके कर्तव्य हैं ७ -                             | २५          | १००     |
| 816 कल्याणकारी प्रवचन                                    | ३           | १००     |
| 276 परमार्थ चमत्काली - भाग १                             | ३५०         | १००     |
| 449 दुर्गादेवी के चारों मुक्तक                           | २           | १००     |
| 463 चित्र जय श्रीकृष्ण                                   | १३          | १००     |
| 450 हम ईश्वरकी कथा पढ़ें- नाम जपकी महिमा                 | १५          | १००     |
| 312 आदर्श नारी सुशोभ                                     | २           | १००     |
| 330 नारद एव शाङ्खिल्य भक्ति सूत्र-                       | २           | १००     |

| कोड                                      | मूल्य | डाकखर्च |
|------------------------------------------|-------|---------|
| 625 देशकी वर्तमानदशा तथा उसका परिणाम-    | ३.००  | १.००    |
| 762 गर्भपात उचित या अनुचित फैसला अप्रकाश | २.००  | १.००    |
| 469 भूमिपूजा-                            | १.००  | १.००    |
| 296 सत्संगकी सार बातें                   | ०.५०  | १.००    |
| 443 संतानका कर्तव्य                      | १.००  | १.००    |
| <b>मागडी</b>                             |       |         |
| 748 ज्ञानेश्वरी मूल मुद्रका              | २.००  | ३.००    |
| 784 ज्ञानेश्वरी गुहायें दीपिका           | १.००  | १.००    |
| 7 साधक सजीवनी टीका-                      | ७.००  | १.००    |
| 504 गीता-दर्पण-                          | २.००  | ५.००    |
| 14 गीता पदच्छेद-                         | २.००  | ४.००    |
| 15 गीता माहात्म्यसहित                    | २.००  | ४.००    |
| 391 गीताभाष्य-                           | ८.००  | २.००    |
| 429 गुरुस्थमें कैसे रहे ?-               | ५.००  | २.००    |
| <b>गुजराती</b>                           |       |         |
| 467 साधक-सजीवनी                          | ७.५०  | १.००    |
| 468 गीता दर्पण                           | २.५०  | ५.००    |
| 12 गीता पदच्छेद-                         | २.००  | ४.००    |
| 392 गीताभाष्य                            | ५.००  | २.००    |
| 799 श्रीमद्भारतमानस गुजराती प्रकाशक      | ८.५०  | १.००    |
| 785 मङ्गला                               | ४.५०  | ५.००    |
| 404 कल्याणकारी प्रवचन-                   | ४.००  | २.००    |
| 544 बिह जय श्रीकृष्ण                     | १.३०  | २.००    |
| 413 सत्यिक प्रवचन-                       | ४.००  | २.००    |
| 828 हनुमान चालीसा                        | १.००  | १.००    |
| <b>समिल</b>                              |       |         |
| 8 गीता सत्यविषयकी                        | ५.००  | १.००    |
| 743 गीता मूल                             | १.३०  | २.००    |
| 795 गीता भाषा                            | ५.००  | १.००    |
| 793 गीता मूल विष्णु सहस्रनाम             | ४.००  | १.००    |
| 389 गीताभाष्य                            | १०.०० | २.००    |
| 127 उपयोगी कदाचिन्                       | ५.००  | २.००    |
| 646 चोखी कदाचिन्                         | ५.००  | १.००    |
| 600 हनुमानचालीसा                         | १.५०  | १.००    |
| 794 विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र              | १.००  | १.००    |
| 601 भगवान् श्रीकृष्ण                     | ५.००  | १.००    |
| 608 भक्तान्न हनुमान्                     | ५.००  | १.००    |
| 642 प्रेमी भक्त उद्भव                    | ४.५०  | १.००    |
| 647 कर्न्या ( धारावाहिक चित्रकला )       | ७.००  | २.००    |
| 648 श्रीकृष्ण ( )                        | ७.००  | २.००    |
| 649 गोपाल ( )                            | ७.००  | २.००    |
| 650 मोहन ( )                             | ७.००  | २.००    |
| 742 गर्भपात उचित या अनुचित फैसला अप्रकाश | २.५०  | १.००    |
| 553 गुरुस्थमें कैसे रहे ?                | ८.००  | २.००    |
| 536 गीता पढ़नेके लाभ सत्यकी शरणसे मुक्ति | २.५०  | १.००    |
| 591 महापापसे बचो संतानका कर्तव्य-        | ३.००  | १.००    |
| 466 सत्संगकी सार बातें                   | १.००  | १.००    |
| 365 गोस्वामिक चमत्कार                    | ३.५०  | १.००    |
| 423 कर्मरहस्य                            | ३.००  | १.००    |
| 568 शरणगति                               | ४.५०  | १.००    |
| 569 भूमिपूजा                             | १.५०  | १.००    |
| 551 अष्टावस्तु                           | १.५०  | १.००    |
| 645 नल दयवन्ती                           | ५.००  | १.००    |
| 644 आदर्श नारी सुरगीला                   | २.००  | १.००    |
| 643 भगवान् कहनक पाँच स्थान               | ३.००  | १.००    |
| 550 नाम जपकी महिमा                       | १.५०  | १.००    |
| 499 नारद भक्ति सूत्र                     | २.००  | १.००    |
| 606 सर्वोच्चपदकी प्राप्ति साधन           | १.००  | १.००    |
| 609 सत्यिकी और सत्यवान                   | १.५०  | १.००    |
| 607 सबका कल्याण कैसे हो ?                | २.००  | १.००    |
| 655 एक साथ सब सपने                       | ५.००  | २.००    |

| कोड                                            | मूल्य | डाकखर्च |
|------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>कन्नड़</b>                                  |       |         |
| 726 गीता पदच्छेद                               | १८.०० | ३.००    |
| 718 गीता तात्पर्यके साथ                        | ८.००  | २.००    |
| 661 गीता मूल ( विष्णु सहस्रनाम सहित )          | ४.००  | २.००    |
| 736 निव्यस्तुति आदिपद्म हृदयस्तोत्रम्          | १.००  | १.००    |
| 738 हनुमान चालीसा                              | १.००  | १.००    |
| 737 विष्णुसहस्रनाम                             | १.५०  | १.००    |
| 721 भक्त बालक                                  | ४.००  | १.००    |
| 716 शिखाप्रद गम्हार कदाचिन्                    | ४.००  | १.००    |
| 390 गीताभाष्य                                  | ४.५०  | १.००    |
| 128 गुरुस्थमें कैसे रहे ?                      | २.७५  | १.००    |
| 720 महाभारत के अदर्श पात्र                     | ५.००  | १.००    |
| 717 सत्यिकी सत्यवान और आदर्श नारी सुरगीला      | ३.००  | १.००    |
| 723 नाम जपकी महिमा और अष्टावस्तु               | ३.००  | १.००    |
| 725 भगवान् की दया एवं भगवान् का हेतु रहित सीमा | २.००  | १.००    |
| 598 वास्तविक सुख                               | ४.५०  | १.००    |
| 722 सत्यिकी शरणसे मुक्ति गीता पढ़नेके लाभ      | २.००  | १.००    |
| <b>अप्रिया</b>                                 |       |         |
| 714 गीता भाषा टीका पाकेट साइज                  | ५.००  | २.००    |
| 624 गीताभाष्य                                  | ६.००  | २.००    |
| 703 गीता पढ़नेके लाभ                           | ५.००  | १.००    |
| <b>उड़िया</b>                                  |       |         |
| 813 गीता पाकेट साइज                            | ४.००  | १.००    |
| 815 गीता श्लोकार्थ सहित                        | १३.०० | २.००    |
| 841 गीता मूल विष्णु सहस्रनाम सहित              | २.००  | १.००    |
| 817 कर्म रहस्य                                 | २.००  | १.००    |
| 798 गुरु स्थ                                   | १.००  | १.००    |
| 197 सत्यिकी कर्तव्य सत्यिकी अर्थस्य            | १.००  | १.००    |
| 754 गीताभाष्य                                  | ६.००  | १.००    |
| 757 शरणगति                                     | ३.००  | १.००    |
| 430 गुरुस्थमें कैसे रहे ?-                     | ४.००  | १.००    |
| 796 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम          | २.००  | १.००    |
| <b>नेपाली</b>                                  |       |         |
| 394 गीताभाष्य-                                 | ५.००  | २.००    |
| 554 हृदय ईश्वरको बचने मने                      | ०.२५  | १.००    |
| <b>बङ्ग</b>                                    |       |         |
| 393 गीताभाष्य                                  | ८.००  | २.००    |
| 549 महापापसे बचो                               | १.२५  | १.००    |
| 590 सत्यिकी खतपत्र कैसे लिखे-                  | ०.८०  | १.००    |
| <b>तेलुगु</b>                                  |       |         |
| 692 चोखी कदाचिन्                               | ४.००  | १.००    |
| 682 भक्तप्रवचन                                 | ५.००  | १.००    |
| 686 प्रेमीभक्त उद्भव                           | ३.००  | १.००    |
| 687 अदर्शभक्त                                  | ५.००  | १.००    |
| 685 भक्तबालक                                   | ४.००  | १.००    |
| 688 भक्तान्न धनुष                              | २.००  | १.००    |
| 753 सुन्दरकाण्ड सटीक                           | ३.००  | १.००    |
| 691 श्रीधर्मचरितम्                             | ८.००  | १.००    |
| 732 निव्यस्तुति आदिपद्म हृदयस्तोत्रम्          | १.००  | १.००    |
| 676 हनुमान चालीसा                              | १.००  | १.००    |
| 641 भगवान् श्रीकृष्ण                           | ४.००  | १.००    |
| 662 गीता मूल ( विष्णु सहस्रनाम सहित )          | ३.००  | १.००    |
| 663 गीता भाषा                                  | ५.००  | १.००    |
| 670 श्रीविष्णु सहस्रनाम मूलम्                  | १.००  | १.००    |
| 674 गोविन्द रामोदर स्तोत्र                     | १.५०  | १.००    |
| 675 सप्त सत्यवचन रामकृतस्तोत्रम्               | १.५०  | १.००    |
| 677 वनेत्र मोक्षम्                             | १.००  | १.००    |
| 771 गीता तात्पर्य सहित                         | ५.००  | १.००    |
| 801 श्रीललिता सहस्रनाम                         | २.००  | १.००    |
| 772 गीता पदच्छेद अन्यसहित                      | १५.०० | १.००    |
| 767 भक्तान्न हनुमान्                           | ३.००  | २.००    |

| कोड                                   | मूल्य | डाकखर्च | कोड                     | मूल्य | डाकखर्च |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------------|-------|---------|
| 766 महाभारतक आदर्श पात्र              | ४.००  | १.००    | <b>विषयसूची</b>         |       |         |
| 760 महत्त्वपूर्ण शिक्षा               | ३.००  | १.००    | 739 गीता विष्णु मूल     | १.००  | १.००    |
| 768 रामायणके आदर्श पात्र              | ५.००  | १.००    | 740 विष्णु सहस्रनाम मूल | १.००  | १.००    |
| 733 गृहस्थमें कैसे रहे ?              | ६.००  | १.००    |                         |       |         |
| 761 एक सप्ते सब सप्ते                 | ५.००  | १.००    |                         |       |         |
| 759 शरावांगत एवं मुकुटमाला            | ३.००  | १.००    |                         |       |         |
| 752 गर्भपात उचित या अनुचित फैसला आपका | २.००  | १.००    |                         |       |         |
| 734 आहार शुद्ध भूति पूजा              | २.००  | १.००    |                         |       |         |
| 664 सांख्य सत्यवान                    | १.५०  | १.००    |                         |       |         |
| 665 आदर्श नारी सुरोत्सा               | ३.००  | १.००    |                         |       |         |
| 666 अमृत्यु समयका सदुपयोग             | ५.००  | १.००    |                         |       |         |
| 672 सत्यकी शरणसे मुक्ति               | १.००  | १.००    |                         |       |         |
| 671 नामजपकी महिमा                     | १.००  | १.००    |                         |       |         |
| 678 सत्यकी कुछ सार बातें              | १.००  | १.००    |                         |       |         |
| 731 महापापसे बर्हा                    | १.५०  | १.००    |                         |       |         |
| 758 देशकी बर्तमान दशा तथा उसका परिणाम | ३.००  | १.००    |                         |       |         |
| 689 भगवान्के रहनेके शौच स्थान         | ३.००  | १.००    |                         |       |         |
| 690 बालशिक्षा                         | ३.००  | १.००    |                         |       |         |

### Our English Publications

|                                                                                               |        |         |                                                   |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------|------|--------|
| 457 Shrimad Bhagavadgita—Tattva-Vivaran<br>(By Jayadeva Goyandka) Detailed Commentary         | 35.00  | ₹ 8.00  | 658 Secrets of Gita                               | 4.00 | ₹ 1.00 |
| 458 Shrimad Bhaga. adgita—Sadhak Sanjivani<br>(By Swami Ramakrishna) (English Commentary)     | 45.00  | ₹ 8.00  | <b>By BANMUNDI PRASAD PODDER</b>                  |      |        |
| 455 Bhaga. adgita (With Sansk. & Text and<br>English Translation) Pocket size                 | 4.00   | ₹ 1.00  | 494 Look Beyond the Veil                          | 6.00 | ₹ 1.00 |
| 534 Bound                                                                                     | 7.00   | ₹ 1.00  | 622 How to Attain Eternal Happiness ?             | 6.00 | ₹ 1.00 |
| 470 Bhagavadgita—Roman Gita (With Sanskrit<br>Text and English Translation)                   | 10.00  | ₹ 2.00  | 483 Turn to God                                   | 7.00 | ₹ 1.00 |
| 487 Gita Madhurya—English (By Swami Ramakrishna)                                              | 8.00   | ₹ 1.00  | 485 Path to Divinity                              | 7.00 | ₹ 1.00 |
| 452 Shrimad Valmiki Ramayana (With Sanskrit<br>Text and English Translation) Set of 3 volumes | 250.00 | ₹ 25.00 | <b>By SWAMI RAMAKRISHNA</b>                       |      |        |
| 456 Shri Ramacha. Itamansa (With Hindi Text<br>and English Translation)                       | 70.00  | ₹ 8.50  | 488 In Search of Supreme Abode                    | 4.00 | ₹ 1.00 |
| 788 (Medium Size)                                                                             | 50.00  | ₹ 6.00  | 618 Ease in God-Realization                       | 4.00 | ₹ 1.00 |
| 664 Shrimad Bhagvat<br>(With Sanskrit Text and English Translation) Set                       | 150.00 | ₹ 20.00 | 471 Benedictory Discourses                        | 3.50 | ₹ 1.00 |
| <b>By JAYADEVA GOYANDKA</b>                                                                   |        |         | 473 Art of Living                                 | 3.00 | ₹ 1.00 |
| 477 Gems of Truth [ Vol. I ]                                                                  | 8.00   | ₹ 1.00  | 472 How to Lead a Household Life                  | 3.00 | ₹ 1.00 |
| 478 [ Vol. II ]                                                                               | 8.00   | ₹ 1.00  | 620 The Divine Name and Its Practice              | 3.50 | ₹ 1.00 |
| 479 Sure Steps to God-Realization                                                             | 8.00   | ₹ 2.00  | 468 Wreaths of Gita & the Divine Message          | 1.50 | ₹ 1.00 |
| 481 Why to Divine Bliss                                                                       | 4.00   | ₹ 1.00  | 570 Let us Know the Truth                         |      |        |
| 482 What is Dharma? What is God?                                                              | 1.00   | ₹ 1.00  | 638 Sahaj Sadhana                                 | 2.50 | ₹ 1.00 |
| 480 I struggle Eleven Stories                                                                 | 4.00   | ₹ 1.00  | 634 God is Everything                             | 3.00 | ₹ 1.00 |
| 520 Secret of Jnana Yoga                                                                      | 8.00   | ₹ 1.00  | 621 Invaluable Advice                             | 2.50 | ₹ 1.00 |
| 521 Prem Yoga                                                                                 | 8.00   | ₹ 1.00  | 474 Be Good                                       |      |        |
| 522 Karma Yoga                                                                                | 7.00   | ₹ 2.00  | 669 The Divine Name                               | 2.50 | ₹ 7.00 |
| 523 The Secret of Bhakti Yoga                                                                 | 7.50   | ₹ 2.00  | 497 Truthfulness of Life                          | 1.00 | ₹ 1.00 |
|                                                                                               |        |         | 478 How to be Self-Reliant                        | 1.00 | ₹ 1.00 |
|                                                                                               |        |         | 552 Way to Attain the Supreme Bliss               |      |        |
|                                                                                               |        |         | <b>Other Publications</b>                         |      |        |
|                                                                                               |        |         | 494 The Immanence of God (By Madanmohan Malaviya) | 8.00 | ₹ 1.00 |
|                                                                                               |        |         | 562 Ancient Idealism for Modern Living            | 1.00 | ₹ 1.00 |
|                                                                                               |        |         | 783 Abandon Night or wrong you Decide             | 2.00 | ₹ 1.00 |
|                                                                                               |        |         | 808 No a thing                                    | 8.00 | ₹ 1.00 |

## विदेशमें पुस्तक-प्रचार

अब आप रुपयाम भुगतान देकर अपने विदेशोम रहनेवाले मित्राको  
'गीताप्रेस-प्रकाशन' डाकद्वारा उपहारस्वरूप भिजवा सकते हैं।

सम्पर्क करे—व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

'कल्याण' एवं 'कल्याण-कल्पतरु' के उपलब्ध विशेषाङ्क एवं मासिक  
'कल्याण' एवं 'कल्याण-कल्पतरु' भी रुपयामे भुगतान देकर विदेशामे उपहारस्वरूप भिजवा सकते हैं।  
सम्पर्क करे—व्यवस्थापक—'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

**‘कल्याण’—वर्ष ७२ ( जनवरी १९९८ ई० ) का विशेषाङ्क**

## “ भगवल्लीला-अङ्क ”

[ परमात्मप्रभुकी सूक्ष्म एवं स्थूल लीलाएँ, भगवान् सदाशिवकी कल्याणकारी लीलाएँ, भगवान् राम तथा भगवान् श्रीकृष्णके आदर्श लीला-चरित्र, महाविष्णुके अनेक अवतारोंके रूपमें विभिन्न लीलाएँ एवं अनेक लीला-अनुचरो, उपासकोंके भावपूर्ण बहुरंगे एवं सादे चित्रों तथा सचित्र आवरणसे सज्जित। ]

भारतमें—वार्षिक शुल्क रु० ८० ( सजिल्द-रु० ९० ), दसवर्षीय शुल्क रु० ५०० ( सजिल्द-रु० ६०० )

विदेशमें—वार्षिक शुल्क US \$ 11 ( रु० ४०० ), हवाई डाकसे US \$ 22 ( रु० ८०० )

**स्वयं ग्राहक बनिये और अपने स्नेहीजनाको बनाइये।**

### ‘कल्याण’ के पुराने, लोकप्रिय पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क

| नाम                           | कल्याण वर्ष | मूल्य रुपये | डाक खर्च | कुल मूल्य रु० | नाम                      | कल्याण वर्ष | मूल्य रुपये | डाक खर्च | कुल मूल्य रु० |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| शिवाङ्क                       | ८           | ८० + १२     | ९२       |               | बालक-अङ्क                | २७          | ८० + १२     | ९२       |               |
| शक्ति-अङ्क                    | ९           | ८० + १२     | ९२       |               | स० नान्द-विष्णुपुराणाङ्क | २८          | ८० + १२     | ९२       |               |
| योगाङ्क                       | १०          | ६० + १२     | ७२       |               | सतवाणी-अङ्क              | २९          | ८५ + १२     | ९७       |               |
| सत-अङ्क                       | १२          | ९० + १२     | १०२      |               | सत्कथा-अङ्क              | ३०          | ६५ + १२     | ७७       |               |
| साधनाङ्क                      | १५          | ७५ + १२     | ८७       |               | तीर्थाङ्क                | ३१          | ८५ + १२     | ९७       |               |
| स० महाभारत (दो खण्डमें)       | १७          | १५० + ३०    | १८०      |               | भक्ति-अङ्क               | ३२          | ८० + १२     | ९२       |               |
| स० पद्मपुराण                  | १९          | ८५ + १९     | १०४      |               | स० श्रीमद्देवीभागवत      | ३४          | ७० + १९     | ८९       |               |
| स० मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाङ्क | २१          | ७५ + १२     | ८७       |               | स० योगवासिष्ठाङ्क        | ३५          | ७५ + १२     | ८७       |               |
| नारी-अङ्क                     | २२          | ७० + १२     | ८२       |               | स० शिवपुराण              | ३६          | ८० + १९     | ९९       |               |
| उपनिषद्-अङ्क                  | २३          | ९० + १२     | १०२      |               | स० ब्रह्मवैवर्तपुराणाङ्क | ३७          | ७५ + १२     | ८७       |               |
| हिन्दू-संस्कृति-अङ्क          | २४          | ७५ + १२     | ८७       |               | परलोक और पुनर्जन्माङ्क   | ४३          | ७० + १२     | ८२       |               |
| स० स्कन्दपुराणाङ्क            | २५          | १०० + १२    | ११२      |               | गर्गसंहिता               | ४४-४५       | ५५ + १६     | ७१       |               |
| भक्त-चरिताङ्क                 | २६          | ८० + १२     | ९२       |               | श्रीगणेश-अङ्क            | ४८          | ६० + १२     | ७२       |               |
|                               |             |             |          |               | श्रीहनुमान-अङ्क          | ४९          | ५० + १२     | ६२       |               |
|                               |             |             |          |               | सूर्याङ्क                | ५३          | ४५ + १२     | ५७       |               |

व्यवस्थापक—‘कल्याण’-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

Also subscribe OUR ENGLISH MONTHLY

**‘THE KALYANA-KALPATARU’**

Period Oct to Sept

Annual subscription In India Rs 50 Foreign US \$ 8 (Rs 300) By Air Mail US \$ 16 (Rs 600)

**Special Number For Oct —1997**

**‘VEDĀNTA-NUMBER’**

Manager—‘The Kalyana-Kalpataru’ P O GitaPress Gorakhpur—273005 (India)

## ‘कल्याण’ के पुराने, लोकप्रिय पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क

**शिवाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ८, सन् १९३४ ई०]**—यह शिवतत्त्व तथा शिव-महिमापर विशद विवचनसहित शिवार्चन, पूजन, व्रत एवं उपासनापर तात्त्विक और ज्ञानप्रद मार्ग-दर्शन कराता है। यह एक मूल्यवान् अध्ययन-सामग्री है। द्वादश ज्योतिर्लिंगोंका सचित्र परिचय तथा भारतके सुप्रसिद्ध शैव-तीर्थोंका प्रामाणिक वर्णन इसके अन्यान्य महत्त्वपूर्ण (पठनीय) विषय हैं।

**शक्ति-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ९, सन् १९३५ ई०]**—इसमें परब्रह्म परमात्माका आधारशक्ति-स्वरूपका तात्त्विक विवचन महादेवीकी लीला-कथाएँ एवं सुप्रसिद्ध शाक्त-भक्ता और साधकाक प्रेरणादायी जीवन-चरित्र तथा उनकी उपासना-पद्धतिपर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री सङ्गृहीत हैं। इसके अतिरिक्त भारतक सुप्रसिद्ध शक्ति-पाठा तथा प्राचीन दैवी-मन्दिरोंका सचित्र दिग्दर्शन भी इसकी उल्लेखनीय विषय-वस्तुके महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं।

**यागाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष १० सन् १९३६ ई०]**—इसमें योगकी व्याख्या तथा यागका स्वरूप-परिचय एवं प्रकार और योग-प्रणालियों तथा अङ्ग-उपाङ्गोंपर विस्तारसे प्रकाश डाला गया है। साथ ही अनेक योग-सिद्ध महात्माओं और याग-साधकोंके जीवन-चरित्र तथा साधना-पद्धतियोंपर राखे ज्ञानप्रद वर्णन हैं। यह विशिष्ट योगक कल्याणकारी और याग-सिद्धियोंक चमत्कारी प्रभावोंकी और आफूट कर ‘याग’ क सर्वमान्य महत्त्वसे परिचय कराता है।

**सत-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष १२, सन् १९३८ ई०]**—इसमें उच्चकाटिक अनेक सता—प्राचीन अर्वाचीन, मध्ययुगीन एवं कुछ विदेशी भगवद्भिक्तासी महापुरुषा तथा त्यागी-वैरागी महात्माओंके ऐसे आदर्श जीवन-चरित्र हैं, जो पारमार्थिक गतिविधियोंके लिये प्रेरित करनेके साथ-साथ उनके सार्वभौमिक सिद्धान्तों त्याग-वैराग्यपूर्ण तपस्वी जीवन-शैलीका उदाहरण करके उच्चकोटिक पारमार्थिक आदर्श जीवन-मूल्योंको रेखाङ्कित करते हैं।

**साधनाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष १५ सन् १९४१ ई०]**—यह अङ्क उच्चकाटिक विचारका वीतराग महात्माओं एकनिष्ठ साधकों एवं विद्वान् मनीषियोंके साधनोपयोगी अनुभूत विचार और उनके साधनापरक बहुमूल्य मार्ग-दर्शनसे ओतप्रोत—महत्त्वपूर्ण है। इसमें साधना-तत्त्व साधनाक विभिन्न स्वरूप—ईश्वरोपासना यागसाधना प्रेमासाधना आदि अनेक कल्याणकारी साधना और उनके अङ्ग-उपाङ्गोंका शास्त्रीय विवचन है। यह सभीके लिये उत्तमोत्तम दिशा-निर्देशक है।

**सक्षिप्त महाभारत (सचित्र, सजिल्द दो खण्डोंमें) [वर्ष १७, सन् १९४३ ई०]**—धर्म अर्थ काम मोक्षके महान् उपदेश एवं प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओंके उल्लेखसहित इसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति याग नाति सदाचार अध्यात्म, राजनीति कूटनीति आदि मानव-जीवनके उपयोगी विषयोंका विशद वर्णन और विवेचन है। इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोंके समावेशके कारण इसे शास्त्रात्मक ‘पञ्चम वेद’ और विद्वत्समाजमें भारतीय ज्ञानका ‘विश्वकोश’ कहा गया है।

**सक्षिप्त पद्मपुराण (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष १९, सन् १९४५ ई०]**—इसमें (पद्मपुराण-वर्णित) भगवान् विष्णुक माहात्म्यके साथ भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरित्रों एवं उनके परात्पररूपोंका विशद वर्णन है। भगवान् शिवकी महिमामें साथ-साथ इसमें श्रीअयोध्या श्रीवृन्दावनधामका माहात्म्य भी वर्णित है। इसके अतिरिक्त शालग्रामके स्वरूप और उनकी महिमा तुलसीवृक्षकी महिमा भगवन्नाम-कीर्तन एवं भगवती गङ्गाकी महिमासहित, यमुना-स्नान तीर्थ, व्रत देवपूजन श्राद्ध दानादिक विषयमें भी विस्तृत चर्चा है।

**सक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष २१, सन् १९४७ ई०]**—आत्म-कल्याणकारी महान् साधना उपदेश और आदर्श चरित्रोंसहित इसमें मार्कण्डेयपुराणांतर्गत दैवी-माहात्म्य (श्रीदुर्गासप्तशती) तीर्थ-माहात्म्य भगवद्भक्ति ज्ञान योग सदाचार आदि अनेक गम्भीर राखे विषयोंका वर्णन (इन दो सयुक्त पुराणोंमें) है।

**नारी-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष २२ सन् १९४८ ई०]**—इसमें भारतकी महान् नारियोंक प्रेरणादायी आदर्श चरित्र तथा नारीविषयक विभिन्न समस्याओंपर विस्तृत चर्चा और उनका भारतीय आदर्शोंके समुचित समाधान है। इसके साथ ही विश्वकी अनेक सुप्रसिद्ध महान् महिला-रत्नोंके जीवन-परिचय और जीवनदर्शनोंपर मूल्यवान् प्रेरक सामग्री इसके

उल्लेखनीय विषय हैं। माता-बहनो और देवियोंसहित समस्त नारीजाति और नारीमात्रके लिये आत्मबोध करानेवाला यह अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी मार्ग-दर्शक है।

**उपनिषद्-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष २३, सन् १९४९ ई०]**—इसमें नौ प्रमुख उपनिषदों (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय एवं श्वेताश्वतर) का मूल, पदच्छेद, अन्वय तथा व्याख्यासहित वर्णन है एवं अन्य ४५ उपनिषदोंका हिन्दी-भाषान्तर, महत्त्वपूर्ण स्थलापर टिप्पणियोंसहित प्रायः सभीका अनुवाद दिया गया है।

**हिन्दू-संस्कृति-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष २४, सन् १९५० ई०]**—भारतीय संस्कृति—विशेषतः हिन्दू-धर्म, दर्शन, आचार-विचार, संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व-उत्सव, कला-संस्कृति और आदर्शोंपर प्रकाश डालनेवाला यह तथ्यपूर्ण बृहद् (सचित्र) दिग्दर्शन है। इस प्रकार भारतीय संस्कृतिके उपासको, अनुसंधानकर्ताओं और जिज्ञासुओंके लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी और मूल्यवान् दिशा-निर्देशक है।

**संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष २५, सन् १९५१ ई०]**—इसमें भगवान् शिवकी महिमा सती-चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कुमार कर्तिकेयके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-वध आदिका वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक ज्ञानप्रद प्रसंग और आदर्श चरित्र भी वर्णित हैं। शिव-पूजनकी महिमाके साथ-साथ तीर्थ, व्रत, जप, दानादिका महत्त्व-वर्णन आदि भी इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय हैं।

**भक्त-चरिताङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष २६, सन् १९५२ ई०]**—इसमें भगवद्भिश्वासको बढ़ानेवाले भगवद्भक्तों, ईश्वरप्राप्तको और महात्माओंके जीवन-चरित्र एवं विभिन्न-विभिन्न भक्तिपूर्ण भावोंकी ऐसी पवित्र, सरस, मधुर कथाएँ हैं जो मानव-मनको प्रेम-भक्ति-सुधारससे अनायास सराबोर कर देती हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर अनुशीलनयोग्य ये भक्तगाथाएँ भगवद्भिश्वास और प्रेमानन्द बढ़ानेवाली तथा शान्ति प्रदान करनेवाली होनेसे नित्य पठनीय हैं।

**बालक-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष २७, सन् १९५३ ई०]**—यह अङ्क बालकासे सम्बन्धित सभी उपयोगी विषयोंका बृहद् संग्रह है। यह सर्वजनोपयोगी—विशेषतः बालकोंके लिये आदर्श मार्ग-दर्शक है। प्राचीन कालसे अबतकके भारतके महान् बालकों एवं विश्वभरके सुविख्यात आदर्श बालकोंके भी प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक, ज्ञानवर्धक तथा अनुकरणीय जीवन-वृत्त एवं आदर्श चरित्र बार-बार पठनीय और प्रेरणाप्रद हैं।

**संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष २८, सन् १९५४ ई०]**—‘नारदपुराण’ तथा ‘विष्णुपुराण’ के इस संयुक्त संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तरमें पुराणोचित महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गोंके वर्णनसहित, वेदोंके छद्म अङ्गों—(शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द-शास्त्र) का विशद वर्णन तथा भगवान्की सकाम उपासनाका विस्तृत विवचन है। ‘विष्णुपुराण’ के उल्लेखनीय विषयोंमें भगवान् विष्णुकी महिमा जगत्की उत्पत्ति, भगवान् वराहद्वारा पृथ्वीका उद्धार, ध्रुव-प्रह्लाद-चरित एवं भगवान् श्रीकृष्णके विविध मनोरम लीला-चरित्रासहित इसमें गृहस्थोंके सदाचार, श्राद्ध-विधि, जातकर्म, उपनयन आदि विशिष्ट संस्कारोंका भी ज्ञानवर्धक वर्णन है। दो महत्त्वपूर्ण पुराण एकहीमें सुलभ होनेसे इसकी उपयोगिता बढ़ गयी है।

**सतवाणी-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष २९, सन् १९५५ ई०]** सत-महात्माओं और अध्यात्मचेता महापुरुषोंके लोककल्याणकारी उपदेश-उद्बोधना (वचन और सूक्तियों) का यह बृहत् संग्रह प्रेरणाप्रद होनेसे नित्य पठनीय और सर्वथा संग्रहणीय है।

**सत्कथा-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३०, सन् १९५६ ई०]**—जीवनमें भगवत्प्रेम, सेवा, त्याग, वैराग्य सत्य, अहिंसा विनय प्रेम उदारता दानशीलता, दया धर्म, नीति, सदाचार और शान्तिका प्रकाश भर देनेवाली सरल, सुरुचिपूर्ण सत्प्रेरणादायी छोटी-छोटी सत्कथाओंका यह बृहत् संग्रह सर्वदा अपने पास रखनेयोग्य है। और, इसकी कल्याणकारी बातें हृदयङ्गम करनेयोग्य और सर्वदा अनुकरणीय हैं।

**तीर्थार्थ-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३१, सन् १९५७ ई०]**—इस अङ्कमें तीर्थोंकी महिमा उनका स्वरूप, स्थिति एवं तीर्थ-संरक्षकोंके महत्त्वपर उत्कृष्ट मार्ग-दर्शन-अध्ययनका विषय है। इसमें देव-पूजन-विधिसहित, तीर्थोंमें पालन करनेयोग्य तथा त्यागनेयोग्य उपयोगी बातोंका भी उल्लेख है। अतः भारतके समस्त तीर्थोंका अनुसंधानात्मक ज्ञान करानेवाला यह एक ऐसा सफल है जो सभी तीर्थार्थ-प्रेमियोंके लिये विशेष महत्त्वपूर्ण और संग्रहणीय है। (सन् १९५७ के बाद तीर्थार्थ मार्गों और यातायातके साधनोंमें हुए परिवर्तन (सशोधित रूप) इसमें सम्मिलित नहीं हैं।)

**भक्ति-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द )** [ वर्ष ३२, सन् १९५८ ई० ]—इसमें ईश्वरपासना, भगवद्भक्तिका स्वरूप तथा भक्तिक प्रकार आर विभिन्न पक्षापर शास्त्रोय दृष्टिस् व्यापक विचार किया गया है। साथ ही अनेक भगवद्भक्ताक शिक्षाप्रद-अनुकरणाय जीवन-चरित्र भी बड़ा ही मर्मस्पर्शी प्रणालप्रद और सर्वदा पठनाय हैं।

**सक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत ( सचित्र, सजिल्द )** [ वर्ष ३४ सन् १९६० ई० ]—इसमें पराशक्ति भगवताक स्वरूप-तत्त्व, महिमा आदिक तात्त्विक विवेचनसहित श्रीमद्देवीकी लीला-कथाआका सरस एव कल्याणकारा वर्णन है। श्रीमद्देवीभागवतक विविध, विचित्र कथा-प्रसंगाक रोचक आर ज्ञानप्रद उद्घटनक साथ देवी-माहात्म्य, देवी-आराधनाकी विधि एव उपासनापर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। अतः साधनाकी दृष्टिसे यह अत्यन्त उपादय आर अनुशालनयोग्य है।

**सक्षिप्त योगवासिष्ठ ( सचित्र, सजिल्द )** [ वर्ष ३५, सन् १९६१ ई० ]—योगवासिष्ठक इस सन्निध रूपांतरम जगत्की असत्ता आर परमात्मसत्ताका प्रतिपादन है। पुरुषार्थ एव तत्त्व-ज्ञानक निरूपणक साथ-साथ इसमें शास्त्राक सदाचार त्याग-वेराग्ययुक्त सत्कर्म आर आदर्श व्यवहार आदिपर सूक्ष्म विवेचन है। कल्याणकामी साधकाके लिये इसका अनुशालन उपादय है।

**सक्षिप्त शिवपुराण ( सचित्र, सजिल्द )** [ वर्ष ३६ सन् १९६२ ई० ]—सुप्रसिद्ध शिवपुराणका यह सक्षिप्त अनुवाद—परात्पर परमेश्वर शिवक कल्याणमय स्वरूप-विवेचन तत्त्व-रहस्य महिमा लीला-विहार अवतार आदिक रोचक किन्तु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त है। इसकी कथाएँ अत्यन्त सुलचिपूर्ण ज्ञानप्रद आर कल्याणकारी हैं। इसमें भगवान् शिवकी पूजन-विधिसहित महत्त्वपूर्ण स्तोत्राका भी उपयोगी सकलन है।

**सक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ( सचित्र, सजिल्द )** [ वर्ष ३७ सन् १९६३ ई० ]—इसमें भगवान् श्रीकृष्ण आर उनकी अभिन्नस्वरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्रीराधाकी सर्वप्रधानताके साथ गोलाक-लीला तथा अवतार-लालाका विशद वर्णन है। इसक अतिरिक्त कुछ विशिष्ट ईश्वरकाटिके सर्वशक्तिमान् देवताआकी एकरूपता महिमा तथा उनकी साधना-उपासनाका भी सुन्दर प्रतिपादन है। उपयोगी अनुष्ठय सामग्रीक रूपमें इसमें अनेक स्तोत्र मन्त्र कवच आदि भी दिय गये हैं।

**परलोक और पुनर्जन्माङ्क ( सचित्र, सजिल्द )** [ वर्ष ४३, सन् १९६९ ई० ]—मनुष्यमात्रका मानव-चरित्रक पतनकारी आसुरी-सम्पदाके दायासे सदा दूर रहने तथा परम विशुद्ध उज्ज्वल चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म करते रहनेकी शुभ प्रेरणाक साथ इसमें परलाक तथा पुनर्जन्मक रहस्या आर सिद्धान्तापर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आत्मकल्याणकामी पुरुषा तथा साधकमात्रक लिये इसका अध्ययन-अनुशालन अति उपयोगी है।

**गर्ग-सहिता ( सचित्र, सजिल्द )** [ वर्ष ४४-४५ सन् १९७०-७१ ई० ]—श्रीराधाकृष्णकी दिव्य मधुर लीलाआका इसमें बड़ा ही हृदयहारी वर्णन है। इसकी सरस-मधुर कथाएँ ज्ञानप्रद भक्तिपद और भगवान् श्रीकृष्णम अनुराग बढ़ानेवाली हैं।

**श्रीगणेश-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द )** [ वर्ष ४८, सन् १९७४ ई० ]—भगवान् गणेश अनादि सर्वपूज्य आनन्दमय ब्रह्ममय और सच्चिदानन्दरूप (परमात्मा) हैं। 'आदौ पूज्यो विनायक'—इस उक्तिक अनुसार भी गणपतिकी अग्रपूजा सुप्रसिद्ध और सर्वत्र प्रचलित ही है। महामहिम गणेशका इन्ही सवमान्य विशपताआ आर सर्वसिद्धि-प्रदायक उपासना-पद्धतिका विस्तृत वर्णन 'कल्याण' के इस (पुनर्मुद्रित) विशापाङ्कमें उपलब्ध है। इसमें श्रीगणेशकी लीला-कथाआका भी बड़ा ही रोचक वर्णन आर पूजा-अर्चना आदिपर उपयोगी दिग्दर्शन है।

**श्रीहनुमान-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द )** [ वर्ष ४९ सन् १९७५ ई० ]—इसमें श्रीहनुमान्जीका आद्योपात्त जीवन-चरित्र और श्रीरामभक्तिक प्रतापसे सदा अमर बने रहकर उनके द्वारा किय गये क्रिया-कलापाका तात्त्विक आर प्रामाणिक एव सुलचिपूर्ण चित्रण है। श्रीहनुमान्जीको प्रसन्न करनेवाले विविध स्तोत्र ध्यान एव पूजन-विधियाँ आदि साधनापयोगी बहुमूल्य सामग्रीका भा उपयोगी सकलन है। अतः साधकाके लिये यह उपादय है।

**सूयाङ्क ( सचित्र, सजिल्द )** [ वर्ष ५३ सन् १९७९ ई० ]—यह सूर्य-महिमा सूर्य-तत्त्व, सूर्यका प्रभाव त्रिकाल-सध्याम सूर्य सूर्योपासनासे लाभ सूर्योपासनासे राग-निवारण आदि अनेक उपयोगी लक्षणम अलंकृत है। अनेक प्रणालप्रद उपाध्यानाक साथ दा मासिक अङ्क भी सलग्र है।

32.3.10 A

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



## 'कल्याण' का उद्देश्य और इसके नियम

### उद्देश्य

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोद्धार जन-जनको कल्याणके पथपर अग्रसरित करनेका प्रयत्न करना इसका एकमात्र उद्देश्य है।

### नियम

१-भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान-वैराग्यादि ईश्वरपरक, कल्याण-मार्गमें सहायक अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरोहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख 'कल्याण' में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने-न-छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अनुमति लेख बिना मँगें लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है।

२-'कल्याण' का वार्षिक शुल्क (डाक-व्ययसहित) भारतवर्षमें ८० रु० (सजिल्द विशेषाङ्कका १० रु०) और विदेश (Foreign)-के लिये (नेपाल-भूटानको छोड़कर) US \$ 11 डालर (Sea mail) रु० ४०० भारतीय मुद्रा तथा US \$ 22 डालर (Air mail) रु० ८०० भारतीय मुद्रा नियत है।

३-'कल्याण' का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। यद्यपि वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं तथापि जनवरीसे उस समयतकके प्रकाशित (पिछले) उपलब्ध अङ्क उन्हीं दिये जाते हैं। 'कल्याण' के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते, छ या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं।

४-ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क मनीआर्डर अथवा बैंकड्राफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये। १०० पी० पी० से 'कल्याण' मँगानेमें ग्राहकोंको १०० पी० पी० डाकशुल्क अधिक देना पड़ता है एवं 'कल्याण' भेजनेमें विलम्ब भी हो जाता है।

५-'कल्याण' के मासिक अङ्क सामान्यतया ग्राहकोंको सम्बन्धित मासके प्रथम पक्षके अन्ततक मिल जाने चाहिये। अङ्क दो-तीन बार जाँच करके भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयसे न मिले तो डाकघरसे पूछताछ करनेके उपरान्त हमें सूचित करें।

६-पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम ३० दिनोंके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। पत्राभेद 'ग्राहक-संख्या' पुराना और नया—पुरा पता स्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरोंमें लिखना चाहिये। यदि कुछ महीनोंके लिये ही पता बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेकी सूचना समयसे न मिलनेपर दूसरी प्रति भेजनेमें कठिनाई हो सकती है। यदि आपके पतेमें कोई महत्वपूर्ण भूल हो या आपका 'कल्याण' के प्रेषण-सम्बन्धी कोई अनियमितता/सुझाव हो तो अपनी स्पष्ट 'ग्राहक-संख्या' लिखकर हमें सूचित करें।

७-रंग-विरंगे चित्रवाला बड़ा अङ्क (चालू वर्षका विशेषाङ्क) ही वर्षका प्रथम अङ्क होता है। पुनः प्रतिमास साधारण अङ्क ग्राहकोंको उसी शुल्क-दरिमें वर्षपर्यन्त भेजे जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि 'कल्याण'का प्रकाशन बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हो उतनेमें ही सतोष करना चाहिये।

### आवश्यक सूचनाएँ

१-ग्राहकोंको पत्राचारके समय अपना नाम-पता सुस्पष्ट लिखनेके साथ-साथ पिन कोड नम्बर एवं अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।

२-एक ही विषयके लिये यदि दोबार पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रका सदर्भ—दिनाङ्क तथा पत्र-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये।

३-'कल्याण' में व्यवसायिकाके विज्ञापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

४-कोई भी विज्ञेता-वस्तु विशेषाङ्ककी कम-से-कम २५ प्रतिशत इस कार्यालयसे एक साथ मँगकर इसके प्रचार-प्रसारमें सहायगी बन सकते हैं। ऐसा करनेपर ६०० रुपये प्रति विशेषाङ्ककी दरसे उन्हें (कमीशन) प्रोत्साहन-पत्र दिया जायगा। जनवरी मासका विशेषाङ्क एवं फरवरी मासका साधारण अङ्क रेल-पार्सलसे भेजा जायगा एवं आपके मासिक अङ्क (माससे दिसम्बरतक) डाकद्वारा भेजनेकी व्यवस्था है।

५-जनवरी १९९८ के इस विशेषाङ्क 'भगवल्लीला-अङ्क' के अन्तर्गत ही फरवरी मासका अङ्क भी सलाना है। अतः ग्राहक महोदय फरवरी मासका अङ्क मँगानेके लिये कृपया पत्र-व्यवहार न करें।

### 'कल्याण' की दशवर्षीय ग्राहक-योजना

दशवर्षीय सदस्यता-शुल्क ५०० रुपये (सजिल्द विशेषाङ्कके लिये ६०० रुपये) हैं। विदेश (Foreign)-के लिये US \$ 90 डालर (Sea mail) तथा US \$ 180 डालर (Air mail)-का है। इस योजनाके अन्तर्गत व्यक्तिके अलावा फर्म प्रतिष्ठान आदि संस्थानगत ग्राहक भी बन सकते हैं। यदि 'कल्याण' का प्रकाशन चलता रहा तो दस वर्षोंतक ग्राहकोंको अङ्क नियमितरूपसे जात रहेंगे।

व्यवस्थापक—'कल्याण', पत्रालय—गीताप्रस, गोरखपुर—२७३००५

## परब्रह्म परमात्माका स्वरूप

**यदेवेह तदमुन यदमुन तदन्विह । मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥**

जो सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप सबके परम कारण, परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ—इस पृथ्वीलोकमें हैं वही वहाँ परलोकमें अर्थात् देव-गन्धर्वादि विभिन्न अनन्त लोकोंमें भी हैं, तथा जो वहाँ हैं, वही यहाँ भी हैं। एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं। जो उन एक ही परब्रह्मको लीलासे नाना नामा और रूपान् प्रकाशित देखकर मोहवश उनमें नानात्वकी कल्पना करता है उसे पुन-पुन मृत्युके अधीन होना पड़ता है उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं छूटता। अतः दृढरूपसे यही समझना चाहिये कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपोंमें प्रकट हैं और यह सारा जगत् बाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त होनेके कारण उन्हींका स्वरूप है।

**मनसैवेदमाप्तव्य नेह नानास्ति किञ्चन । मृत्यो स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥**

परमात्माका परमतत्त्व शुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगत्में एकमात्र पूर्णब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। सब कुछ उन्हींका स्वरूप है। यहाँ परमात्मासे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नताको झलक देखता है वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात् बार-बार जन्मता-मरता रहता है।

**अङ्गुष्ठमात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईशानो भूतभण्डस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ एतद्वै तत् ॥**

यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानभावसे सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, तथापि हृदयमें उनका विशेष स्थान माना गया है। परमेश्वर किसी स्थूल-सूक्ष्म आकार-विशेषवाले नहीं हैं, परतु स्थितिके अनुसार वे सभी आकारोंसे सम्पन्न हैं। क्षुद्र चींटीके हृदयदेशमें वे चींटीके हृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और विशालकाय हाथीके हृदयमें उसके हृदय-परिमाणवाले बनकर विराजित हैं। मनुष्यका हृदय अङ्गुष्ठ-परिमाणका है और मानव-शरीर ही परमात्माकी प्राक्तिका अधिकारी माना गया है। अतः मनुष्यका हृदय ही परब्रह्म परमेश्वरकी उपलब्धिका स्थान समझा जाता है। इसलिये यहाँ मनुष्यके हृदय-परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अङ्गुष्ठमात्रपरिमाणका कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वरको अपने हृदयमें स्थित देखनेवाला स्वाभाविक ही यह जानता है कि इसी भाँति वे सबके हृदयमें स्थित हैं, अतएव वह फिर किसीकी निन्दा नहीं करता अथवा किसीसे घृणा नहीं करता।

**अङ्गुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमक । ईशानो भूतभण्डस्य स एवाद्य स उच्च ॥ एतद्वै तत् ॥**

मनुष्यकी हृदय-गुफामें स्थित वे अङ्गुष्ठमात्र पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले स्वतन्त्र शासक हैं। वे ज्योतिर्मय हैं। सूर्य अग्निकी भाँति उष्ण प्रकाशवाले नहीं परतु दिव्य निर्मल और शान्त प्रकाशस्वरूप हैं। लौकिक ज्योतियामें धूम्ररूप दोष होता है ये धूम्ररहित—दोषरहित, सर्वथा विशुद्ध हैं। अन्य ज्योतियाँ घटती-बढ़ती हैं और समयपर बुझ जाती हैं परतु ये जैसे आज हैं वैसे ही कल भी हैं। इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी न तो घटते-बढ़ते हैं और न कभी मिटते ही हैं।

**यथोदक दुर्गे वृष्ट पर्वतेषु विधावति । एव धर्मान् पृथक् पश्यस्तानेवानुविधावति ॥**

जैसे वर्षाका जल एक ही है, पर वह जब ऊँचे पर्वतकी ऊबड़-खाबड़ चोटीपर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, तुरत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धको धारण करके पर्वतमें चारों ओर बिखर जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मासे प्रवृत्त विभिन्न स्वभाववाले देव-असुर-मनुष्यादिको जो परमात्मासे पृथक् मानता है और पृथक् मानकर ही उनका सेवन करता है उसे भी बिखरे हुए जलकी भाँति ही विभिन्न देव-असुरादिके लोकोंमें एव नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकना पड़ता है वह ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता।

**यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्त तादृगेव भवति । एव मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥**

परतु वही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही बरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं बिखरता ही है। इसी प्रकार हे गौतमवशीय नविकेता! जो इस बातको भलीभाँति जान गया है कि जो कुछ है वह सब परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है उस मननशील—ससारके बाहरी स्वरूपसे उपरत पुरुषका आत्मा परब्रह्ममें मिलकर उसके साथ तादात्म्यभावको प्राप्त हो जाता है। [कठोपनिषद्]





